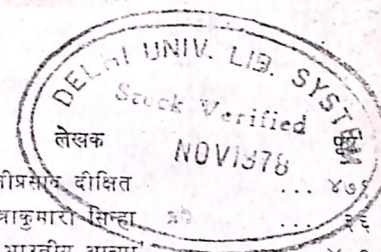

गद्य नाटक

सहस्रवती

1939-II

लेख-सूची

नाम

नमिल (कविता)	...	श्रीयुत भवानीप्रसाद दीक्षित	...	४७
पराध किसका था (कहानी)	...	श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा	...	३६
पराध क्यों है? (कविता)	...	श्रीयुत 'एक भारतीय आत्मा'	...	४०९
प्रीतिमिया (कविता)	...	" ठाकुर गोपालशरण सिंह	...	१
पत्ते की युवती (कविता)	...	" नरेन्द्र	...	४६४
पत्नी और बचेली बोलो की भिन्नता	...	" लाल भानुसिंह बाघेल	...	२४०
ओ ओ मेरे मधुर प्यार (कविता)	...	श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा	...	४६१
पग पर चलना	...	श्रीयुत प्रोफेसर कूलदेवसहाय वर्मा	...	५३९
चार्य द्विवेदी जी के पत्र	...	७५, १६२, २६७, ३९३, ४८७, ५८७	...	
तन्द के आंसू (कहानी)	...	" आत्माराम देवकर	...	५७
वाहन (कविता)	...	" हरशरण शर्मा शिव	...	४२१
साम की भूलक	...	" श्रीमन्नारायण अग्रवाल एम० ए०	...	४३९
ईद (कविता)	...	श्रीमती कुमारी हरवंश कौर	...	११६
एग (कविता)	...	" सुमित्राकुमारी सिन्हा	...	३५
उत्के प्रति (कविता)	...	श्रीयुत चन्द्रप्रकाश वर्मा 'चन्द्र'	...	३५४
एक धारा में	...	" विष्णु	...	२४७
पत्त (कविता)	...	" शिवदत्त शर्मा	...	४४२
कला से कलिक की ओर में (कविता)	...	" एक भारतीय आत्मा	...	२०९
व का असन्तोष (कविता)	...	श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा	...	२५०
हरे भरे खेतों में चल (कविता)	...	श्रीयुत मित्तल	...	५०
गायत्री एक अध्ययन	...	" उमेशचन्द्र देव, विश्व-वाक्स्पति	...	२८०
गंगागार में मुक्ति (एकांकी नाटक)	...	" योगेन्द्रनाथ शर्मा बी० ए०	...	५१५
गंगा का शिलालेख	...	" प्रोफेसर धर्मदेव शास्त्री	...	२३
की भूल	...	" हरवंश शर्मा बी० ए०	...	५३१
इधर-उधर की	४८९
कनक (कविता)	...	बसुन्तरी	...	
कनक (कविता)	...	" अंचल	...	
कनक (कविता)	...	" पंडित बंकिम चरण दास	...	
कनक (कविता)	...	" पंडित अम्बिका चरण दास	...	

DELHI UNIVERSITY LIBRARY

Contributed by: Prabhat Kumar

नम्बर	नाम	लेखक	पृष्ठ
१०३	शहद और मोम का धन्वा	श्रीयुत ठाकुर शिरोमणि सिंह चौहान एम० सी० विद्या	२३-२५
१०४	शासकों की कमजोरी	श्रीयुत पंडित मोहनलाल नेहरू	१३९-१४३
१०५	संस्मरण और प्रस्ताव	श्रीयुत गोपालराम गहमरी	१००, २०१, ३०३, ६५-६८
१०६	सम्पादकीय नोट	श्रीयुत रामनारायण यादवेन्द्र बी० ए०,	६९-७२
१०७	समाजवाद और गांधीवाद	एल-एल० १६८-१७१	
१०८	समाधान (कविता)	कुमारी रूपकुमारी वाजपेयी, बी० ए०	२६२-२६३
१०९	साधना (कविता)	प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद एम० ए०	३५६-३५९
११०	सामयिक साहित्य	९५, १८९, ४८५-४८६	
१११	साहित्यिक-संस्मरण	श्रीयुत गोपालराम गहमरी	५७३-५७६
११२	सिम्मंड फ्रायड और उनके अन्वेषण	श्रीयुत एस० पी० कनल	३१९-४२०
११३	सीलोन और भारत	श्रीयुत अबनीन्द्र विद्यालंकार	१५०
११४	सेठ युगलकिशोर विड़ला का नया आदर्श	श्रीयुत सन्तराम बी० ए०	४५१-४५५
११५	सैनिकनवारी	श्रीयुत श्यामसुन्दरलाल गुप्त	३६६-३६७
११६	स्वप्न और सत्य	श्रीयुत प्रयागदत्त शर्मा	१३१
११७	स्वातन्त्र्य-वीर विनायक सावरकर	श्रीयुत कर्मवीर, एम० ए०	२५१-२५२
११८	हम (कविता)	कुँवर सोमेश्वरसिंह बी० ए०, एल-एल०	३४५-३४७
११९	हमारा प्रधान उपनिवेश	श्रीयुत सेठ गोविन्ददास एम० एल० ए०	१२६-१२९
		१९, ११०, २४१, ३२९, ४११	
१२०	हिटलर का लड़का बड़ा हो गया है	श्रीयुत धर्मवीर एम० ए०	५
१२१	हिन्दुस्तानी की ओट में उर्दू का प्रचार	श्रीयुत पंडित बेंकटेश नारायण तिवारी एम० ए०	२२३-२३७
१२२	हिन्दू-जाति की सामाजिक विजय	श्रीयुत लाला हरदयाल एम० ए०, एल-एल०	४५-४९
१२३	हैदराबाद-सम्बन्धी कुछ रोचक बातें	श्रीयुत मोलवी महेशप्रसाद आलम-फ़ाजिल	२१४-२२०

सचित्र मासिक पत्रिका

सम्पादक

देवीदत्त शुक्ल-उमेशचन्द्रदेव

मुद्रित १९३६

भाग ४०, खंड २

संख्या १, पूर्ण संख्या ४७५

{ आषाढ १९६६

अविसीनिया

लेखक, श्रीयुत गोपालशरणसिंह

रहने का नहीं शान्ति से,
अविसीनिया ! ललाम ।
अकस्मात् टूट गया अकारण,
सब तेरा धन-धाम ॥
भूल गये ते अघःपतन के,
अपने क्लेश अशेष ।
तुझे गिराया गौरव-गिरि से,
कर छल-छद्म विशेष ॥
सबके साथ सदा करता था,
तू सच्चा व्यवहार ।
किरक्यो तुझ पर हुआ अमानक,
ऐसा निडुर प्रहार ?
कलौ पड़ी तुझे भी पूरी,
सबल शक्ति की साथ ।

तू था निर्भीक कि वस तेरा अपराध ॥
होकर ही ते वस रही अन्त में,
काँप रही ते वस रही अन्त में,
मौखिक समवेदना विश्व की,
सबल शत्रु ने शीघ्र कर दिया,
करता रहा कष्टन स्वर से तू,
इस दुनिया में किस निर्बल को,
कभी मिली है दाद ।

वधिर कर रहा था कानों को,
भीषण समर-निनाद ।
कहाँ मुनाई पड़ सकता था,
कलुष अहिंसावाद ॥
देख कठोर सवल सत्ता का,
वर्बर अत्याचार ।
भेंप गई सभ्यता मच गया,
जग में हाहाकार ॥
सामूहिक-रक्षा-प्रयास का,
पड़ा न तनिक प्रभाव ।
प्रशुता निगल गई मानवता,
न्याय, दया, सद्भाव ॥
तू रोता रह गया पर शकी,
नहीं शत्रु की चाल ।
कभी आँसुओं से वुझता है,
समरानल विकराल ?
था अशक्त पर तो भी तूने,
समर-निनाद किया ।
नष्ट हो गया पर तूने कुछ,
किया न काम अभव्य ॥
निर्वल होने पर भी तूने,
सहा नहीं अपमान ।
निज गौरव-रक्षा-हित तूने,
किया अनुल वलिदान ॥
वर्बरता का नग्न नाच,
देखता रहा संसार ।

छोड़ सका मर्यादा अपनी,
किन्तु न बाराबार ॥
रहे घुमड़ते और गरजते,
नभ में ही धनधोर ।
दिया न समराङ्गण को जल में,
घोर ओर से छोर ॥
पर करने के लिए जानत,
रिपुओं की तृपा अपार ।
तेरे घूर सैनिकों ने दी,
वहा रक्षि की धार ॥
तेरे मुख-वैभव-गौरव के,
दिन हो गये व्यतीत ।
स्वप्न-सदृश हो गया तुम्हें अब,
तेरा सुखद अतीत ॥
क्या रह गया खो गया तेरा,
सम्मानित व्यक्तित्व ।
विजयी की कसणा पर निर्भर,
हैं तेरा अस्तित्व ॥
तुम्हें विजेता के चरणों पर,
रखना है निज भाल ।
तुम्हें विताना है निज जीवन,
नत-मस्तक सब काल ॥
नहीं सहज ही भुला सकेगा,
तू अपना अपमान ।
बूट-बूट तुम्हको करना है,
विस्मृति-सदिरा-पान ॥

महाराज रणजीतसिंह की शताब्दी

लेखक, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, डी० एस-सी०

ताईस जून सन् १८३९ को सायं-काल के समय पञ्जाब-केसरी महाराज रणजीतसिंह का देहावसान हुआ था । सौ वर्ष व्यतीत हो जाते पर भी उनकी कीर्ति केवल इतिहास के पृष्ठों में ही नहीं वरत पञ्जाब के प्रत्येक नर-नारी के हृत्पटल पर अङ्कित है । यही नहीं, जिस किसी को हिन्दुस्तान के इतिहास का कुछ भी ज्ञान है वह महाराज रणजीतसिंह के नाम से परिचित है ।

पंजाब-केसरी महाराज रणजीतसिंह का जन्म १३ नवम्बर सन् १७८० को गुजरांवाले में हुआ । उनके पिता महाराज का जन्म सन् १७५७ में हुआ था जब अँगरेजों ने बङ्गाल-पर चढ़ाई की थी । किन्तु पंजाब-केसरी रणजीतसिंह का जन्म ३३ वर्ष हुआ जब मैसूर के सुविख्यात मुल्तान नवाब का अँगरेजों पर चढ़ाई की थी । उनके पिता सकरचकिया मिसल के होनहार सरदार थे और उनकी माता भिन्द के सरदार गजपतिसिंह की पुत्री थीं । रणजीतसिंह का पहला नाम बुडसिंह था । रणजीतसिंह जन्म १३ वर्ष के थे तभी उनके पिता अपने पराक्रम और अपने आदर्श को उनके सुपुत्र पर चले बसे थे । पराक्रमी पिता का पुत्र स्वभाव से ही पराक्रमी था, किन्तु अनुभव की कमी की पूर्ति कुछ तो उनके पिता के दीवान लखपत राय ने और कुछ उनकी माता और उनकी सुयोग्य सास सदाकुंआर ने पूरी कर दी थी । अकबर, हैदरअली आदि की तरह रणजीतसिंह को पढ़ने-लिखने का शौक न था । वीरोचित खेलों और अस्त्र-शस्त्र चलाने का उन्हें व्यसन था । वे स्वयं कहते थे कि उनके पिता २०,००० गोलियाँ छोड़ गये थे, जिनको मैंने चाँदमारी में ही चला डाला । इस अभ्यास का यह फल हुआ कि वे रण-कला में निपुण और उत्साहपूर्ण हो गये । जब वे तेरह वर्ष के थे तब एक बार शिकार खेलते हुए वे अपने साथियों से विछुड़ गये । नवाब हुशमतखाँ की उन पर नजर पड़ी । उसने सोचा कि वह रणजीत को मार कर अपने पिता की दुश्मनी का बदला चुका ले । नवाब

ने उन पर तलवार चलाई, जो संयोगवश उनके घोड़े की वाग पर जा पड़ी, जिससे वाग कट गई । रणजीत फिर कर नवाब पर दूट पड़े और उनका सिर काट लिया । अठारह वर्ष की अवस्था में उनका हीसला इतना बढ़ गया था कि उन्होंने लाहौर के किले के पास जाकर जिसमें अफगानिस्तान का बादशाह शाहजमाँ उतरा हुआ था, वेधड़क गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे कई दुरांनी घायल हुए । फिर गुर्ज कर कहा कि “ऐ अहमदशाह अब्दाली के पोते, देख चरतसिंह का पोता आया है । बाहर आ और उसके दो हाथ देख ले ।”

कसूर के नवाब के आक्रमण के भय से और भङ्गी सरदारों के उपद्रव के कारण लाहौरवासी ने रणजीतसिंह की सहायता माँगी । इस निमंत्रण को पाकर पचास हजार फौज लेकर उन्होंने लाहौर पर अपना अधिकार सन् १७९९ के जुलाई महीने में जमा दिया । यह वर्ष भी मार्क का था, क्योंकि इस घटना के सिर्फ दो ही महीने पहले मैसूर ही नहीं वरन दक्षिण की स्वतंत्रता के लिए लड़ता हुआ वीर हैदर-अली का वीर पुत्र टीपू सुल्तान थोरङ्गनट्टु के सिंहद्वार पर वीरगति को प्राप्त हुआ था । दक्षिण के एक प्रबल राज्य का पतन और उत्तर के प्रबल सिद्ध-राज्य का संस्थापन सिर्फ दो महीने के हुर-फेर में ही हो गया । लाहौर की विजय से ही रणजीतसिंह के विस्मयजनक राजनैतिक कार्य का आरम्भ होता है ।

रणजीतसिंह व संयोगवश की जाँच भी शीघ्र ही हो गई । प्रबल और उद्दण्ड भङ्गी और रामगढ़िया मिसलों के सरदारों एवं कसूर के नवाब ने मिल कर एक साथ ही रणजीतसिंह पर चढ़ाई कर दी । लाहौर के पास ही भसीन गाँव में दोनों दलों का सामना हुआ । किन्तु आक्रमणकारी निष्फल और हताश होकर स्वयं ही तितर-बितर हो गये । (१८००) इस घटना का यह प्रभाव हुआ कि रणजीतसिंह के भंडे के नीचे अनेक प्रसिद्ध सरदार आये । अँगरेजों के भी प्रतिनिधि मूल्यवान् भेंटों के साथ बधाई देने आये और उनकी मित्रता के लक्ष्य से उनका बल इतना बढ़ गया कि वे “लाहौर के राजा” के रूप में

लगे और उनका सिक्का चलने लगा। (१८०१) सिक्के पर उन्होंने अपना नाम या प्रचस्ति नहीं खुदाई। उस पर यह आदर्श खुदा था —

तेगो तेगो फ़तह नुसरत वे दिरङ्ग
याप्त अज नानक गुरु गोविंदसिंह

महाराज रणजीतसिंह ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए मित्रता और शत्रुता दोनों से काम लिया। प्रवल अहलूवालिया मिसल के नेता फ़तेहसिंह से उन्होंने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव किया जो सफल हुआ। किन्तु जिसने उनका विरोध किया उसको उन्होंने तलवार के जोर से अपना वशवर्ती बनाना शुरू कर दिया। क्रमशः और मुल्तान के नवाबों पर गहरी चोटों की और नजराने वसूल किये और अमृतसर में अपना भंडा गाड़ दिया (१८०३)। लाहौर और अमृतसर पर आधिपत्य जम जाने से महाराज का प्रताप बहुत बढ़ गया और वे सिखों के अधिपति मान लिये गये।

यद्यपि महाराज रणजीतसिंह ने पंजाब में सिखराज्य की स्थापना कर दी थी, तथापि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए उनको अनेक युद्ध करने पड़े। उनका राज्य चारों ओर से दूसरे राज्यों से घिरा हुआ था। काश्मीर, पेशावर, अटक, हजारा, देराजात, मुल्तान, बहावलपुर, सिंध प्रदेश अफ़ग़ानों के अधिकार में थे, जिनका सम्बन्ध अफ़ग़ानिस्तान के शाहों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से था। उत्तर में पंजाब के पहाड़ी प्रदेश में कांगड़ा, जम्मू, कुल्लू, चम्बा आदि स्वतंत्र राजपूत रियासतें थीं। उत्तर-पूर्व में उदीयमान गोरखा-राज्य था। पूर्व में यमुना के तट तक अँगरेजों का राज्य था। इन प्रवल शक्तियों से अपनी रक्षा करना ही क्या कम पुरुषार्थ था? फिर उनके विरोध करने पर भी अपने राज्य का विस्तार करना असाधारण योग्यता और बलशालीनता का स्वयं सिद्ध प्रमाण है।

वह जमाना लाई वेल्सली का था, जिसने मैसूर-राज्य की स्वतंत्रता नष्ट करके मराठों पर चक्र चलाना शुरू किया। सन् १८०२ में मराठों के नेता बाजीराव (द्वितीय) यशवन्तराव होल्कर से डर कर अँगरेजों की शरण में गया। यह मौका हाथ में आते ही अँगरेजों ने अपनी रण-कुशलता और कुटिल नीति से भोंसला राजा और

सिंधिया को दबाकर उनके बहुत से इलाक़े छीन लिये और ऐसी सन्धियों के करने पर उन्हें मजबूर किया जिससे वे अँगरेजों के पंजे में आ गये। एक यशवन्तराव होल्कर ही ऐसा रह गया था जिसने डींग में हारकर भी सिंधिया को भुकाया। उसने भरतपुर के राजा रणजीतसिंह से और सिंधिया से सहायता माँगी। भरतपुर ने यथाशक्ति सहायता दी, किन्तु सिंधिया टाल-मटोल करता रहा। तब उसने पंजाब के सिख सरदारों एवं महाराज रणजीतसिंह से सहायता के लिए याचना की (सितम्बर १८०५)। होल्कर के साथ पिडहारी रहेला सरदार अमीरखान भी था। महाराज ने उनके ठहरने और आदर-सत्कार करने के लिए अमृतसर में प्रबन्ध कर दिया। महाराज ने सिख-सरदारों को जमा कर उनसे सम्मति माँगी। सरदारों ने कहा कि यदि होल्कर की सहायता की गई तो पंजाब रण-क्षेत्र में परिणत हो जायगा, जिससे पंजाबियों की हानि होगी। अतएव अँगरेजों और होल्कर में सन्धि करा देना अच्छा होगा। महाराज को भी यह बात जैच गई।

सिखों की यह धारणा ठीक न थी, क्योंकि मराठा-युद्ध एवं भरतपुर में अँगरेजी सेना की असफलता से उनका और बढ़ते हुए कर्ज से घबराकर कम्पनी ने उनकी जड़ लाई वेल्सली को हटाकर उसकी भूमिका को शोषक नीति को बदलने के लिए ही काननवालिस को पुनः भारत भेजा था। उसने तीस जुलाई १८०५ को अर्थात् होल्कर के अमृतसर पहुँचने के दो महीने पहले ही वेल्सली से प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। यदि महाराजा या खालसा इस समय चतुरता से और जरा दबंगी से काम लेते तो संभव था कि सतलज के इस पार की सिख-रियासतों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लेते और यमुना के आगे अँगरेजों के बढ़ने का प्रश्न अधिक काल के लिए टल जाता। महाराज और होल्कर यदि कुछ जोर दिखाते तो संभवतः सिंधिया भी उनका साथ देता, क्योंकि कुछ समय से उसकी नीति के बदलने के लक्षण साफ़ साफ़ दिखाई पड़ने लगे थे। यह भी कहना ठीक नहीं जाय पड़ता कि पश्चिम से या उत्तर से किसी प्रकार का विशेष भय था। इस समय अफ़ग़ानिस्तान में अब्दाली-वंश के शाहजादों में आपसी घरेलू युद्ध छिड़ा हुआ था और सिदोऊई और वरकजई

महाराज रणजीतसिंह

अफ़ग़ानों में खूब भगड़े और दांव-पेंच चल रहे थे, जिनमें अफ़ग़ानों की शक्ति उलभी पड़ी थी। इसी प्रकार उत्तर की छोटी राजपूत रियासतों में न तो कोई ऐसी बलवती थी और न कोई ऐसा संगठन था जिससे किसी प्रकार की आशंका होती। यह साफ़ जान पड़ता है कि इस अवसर पर खालसा दरबार और महाराज से चूक हो गई और एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया।

महाराज की यह अभिलाषा क़ायम रही कि वे सतलज के इस पार के सिख-सरदारों को भी अपने वश में कर लें। संगोम से सन् १८०६ से नाभा और पटियाला के सरदारों में लड़ाई छिड़ गई और उन्होंने महाराज से सहायता माँगी। महाराज जुलाई में सतलज के इस पार आये। कपूरथला, पटियाला, नाभा और भींद के

सरदारों ने उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया और उन्होंने महाराज के किये हुए फ़ैसले को स्वीकार कर लिया। उन्होंने लुधियाने और आस-पास के इलाक़े को दो-तीन वर्ष के पुराने मुसलमान खान्दान से छोनकर सिख सरदारों में बाँट दिया। इससे उन्हें कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। इस समय महाराज को चाहिए था कि वे इन सरदारों से साफ़ साफ़ सन्धियाँ करके उनको खालसा-दरबार का अभिन्न अङ्ग बना लेते और उनकी रियासतों की या तो सीमाये निश्चित कर देते या उनको खालसा-राज्य में मिला लेते।

सम्भव है कि सतलज के इस पार के प्रश्न को महाराज ने इस समय इसलिए छेड़ना न चाहा हो कि नैपाल-राज्य के गोरखा सेनापति ने कांगड़ा पर चढ़ाई कर दी थी और गोरखों को वहाँ से हटाना आवश्यक था। जो कुछ हो, महाराज ने कांगड़ा की ओर कूच कर दिया। उनके आने से एवं गोरखों में बीमारी फैल जाने के कारण गोरखों को पीछे हटना पड़ा। यह काम अवश्य अच्छा था, किन्तु और भी अच्छा होता यदि पंजाब और नैपाल के महाराजाओं में नैतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता और कुछ समझौता हो जाता। इसकी

उस समय किसी को कुछ न सूझी।

वहाँ से जब फ़ुर्सत मिली तब महाराज ने पठानों की रियासत क्रमशः को जीत लिया और मुल्तान के नवाब को क्रमशः की सहायता करने के लिए दण्ड दिया। इन कामों को पूरा करके महाराज फिर पटियाला पहुँचे ताकि वहाँ के राजा और रानी का भगड़ा तय कर दें। भगड़ा तय करने के बाद महाराज ने कई सरदारों पर अपना प्रभुत्व जमा दिया और कुछ नया इलाक़ा भी अपने राज्य में मिला लिया। पहाड़ और अम्बाला के बीच के किले नारायणगढ़ को सरदार फ़तेहसिंह (कपूरथला) के सुपुर्द कर दिया। अब भी समय था कि सतलज के इस पार की जीती हुई रियासतों का महाराज संगठन कर देते, किन्तु इधर काफ़ी ध्यान न देकर वे सियालकोट, खलनौर,

गुजरात आदि स्थानों और किलों के फ़तह करने में संलग्न हो गये। उनपर अधिकार जमा लेना तो आसान काम था।

यही नहीं, सतलज के पश्चिम की डल्लीवाली मिसल का इलाका महाराज ने हड़प लिया (१८०८)। उनके इस काम से सतलज की इस पार की रियासतों में डर फैल गया था। उन सब रियासतों के सरदारों ने पटियाला के पास 'समाना' नामक स्थान में एक सभा की और यह निश्चय किया कि महाराज की सर्वमन्त्री नीति से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि वे सब अंगरेजों के संरक्षण में चले जायें। उन्होंने अपना एक डेपुटेशन भी देहली के ब्रिटिश रेजिडेंट के पास भेजा। उसने कोरी सहायता और आश्वासन के अलावा किसी प्रकार का वादा नहीं किया। अब महाराज की आँख खुली और उन्होंने उन भयपीड़ित सरदारों को अमृतसर में आमंत्रित करके उनको आश्वासन दिया और उनके भय को दूर करने के भरसक प्रयत्न किये। दोनों ओर से अहदो-यमान हुए, किन्तु समय निकल जाने से सब-बेकार हो गये।

इसी समय अंगरेजी दूत मिस्टर मेटकाफ़ ने आकर महाराज से कहा कि फ़्रांस के विजयी नेपोलियन के इस देश पर आक्रमण होने की आशंका है, इसलिए महाराज को चाहिए कि वे अंगरेजी सेना और पत्र-वाहकों को आवश्यकता पड़ने पर अपने राज्य से होकर अफ़ग़ानिस्तान को आने-जाने की इजाजत दे दें। इन प्रस्तावों को सुनकर महाराज ने उत्तर दिया कि यदि अंगरेज यह वादा करें कि वे दरबार के सदा मित्र रहेंगे और सिख और अफ़ग़ानों के युद्ध में तटस्थ रहेंगे और सब सिख सरदारों को सिख-दरबार के अधीन मान लेंगे तो अच्छा होगा। जब तक इन बातों पर मेटकाफ़ साहब गवर्नर-जनरल मिंटों से लिखा-पढ़ी करते रहे तब तक महाराज ने सतलज पार कर और वहाँ की अनेक रियासतों से नजराने वसूल कर लिये और अम्बाला पर अपना थाना कायम करके अमृतसर लौट गये।

गवर्नर-जनरल ने महाराज की इस नीति का विरोध करना आवश्यक समझकर डेविड आक्टरलोनी के सेना-पतित्व में एक फ़ौज यमुना के पार भेजी। अंगरेजों ने सतलज के इस पार की रियासतों को फिर प्रलोभन दिया। उन्होंने जब अंगरेजी सेना को बढ़ते देखा तब फिर

अंगरेजों के संरक्षण में जाने का निश्चय किया। अब क्या था? बिना विलम्ब किये अंगरेजी सरकार ने उनको अपनी रक्षा में लेने की घोषणा ९ फ़रवरी १८०९ में कर दी और उसकी सूचना महाराज को भेज दी और उनसे प्रार्थना की वे तुरन्त अपनी फ़ौजें, थाने आदि सतलज के इस पार से हटा लें। यह सीनाजोरी देखकर महाराज तिलमिला गये। उन्होंने भी चारों ओर से फ़ौजें बुलानी और लड़ाई की सामग्री शीघ्रता से एकत्र करनी शुरू कर दी। लाहौर के और अमृतसर के किले और संगीन कर दिये गये और उनमें तोपें चढ़ा दी गईं। इसी प्रकार अंगरेजों ने भी लुधियाने में मोरचा कायम करके अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब लड़ाई ठनी। किन्तु यह सब महाराज की वैदरघुड़की थी। इसका प्रभाव अंगरेजों पर कुछ न पड़ा। उधर नेपोलियन योरोपीय भगड़ों में फँस गया, जिससे इस ओर बढ़ने का डर जाता रहा। इसके अलावा अंगरेजी एलजी सिन्ध, अफ़ग़ानिस्तान और फ़ारस में अपना जाल फैला रहे थे। इसी से वे निडर थे। आखिरकार महाराज ने कंधा डाल दिया और सतलज के इस पार से अपना सम्बन्ध सदा के लिए तोड़ लिया। यद्यपि उनकी इस नीति का विरोध कुछ सरदारों ने किया भी, तथापि महाराज ने कुछ न करना ही हितकर समझा।

पंजाबी इतिहास-लेखकों की राय है कि अंगरेजों की प्रवृत्तता का ठीक ठीक आँक लेना और उनमें युद्ध न करने की नीति ही महाराज की नीतिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। किन्तु इस राय में कुछ तत्त्व नहीं जान पड़ता। यह साफ़ है कि सिखों की बारह मिसलों में छः मिसलें जो सतलज के इस पार थीं, खालसा-दरबार से सदा के लिए जुदा होकर अंगरेजों के आधिपत्य में चली गईं और अंगरेजी सेना सतलज के तट पर डट गई। यद्यपि अमृतसर की सन्धि से रणजीतसिंह को सतलज की दाहनी ओर से सिन्ध तक और सम्भवतः सिन्ध के उस पार तक निर्विघ्न मनमानी करने का अवसर मिल गया, किन्तु उससे उतना लाभ नहीं हुआ जितनी कि यमुना और सतलज के बीच के सिख-इलाकों के निकल जाने से हानि हुई। इसकी कसक महाराज को तो जो कुछ हुई सो हुई ही, यह बात सदा

खालसा के मर्मस्थल में खटकती रही। यदि महाराज सन् १८०६ से १८०८ तक के अवसर को न खोते और उससे पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करते तो शायद उनका विप के ये घूट घूटने न पड़ते और खालसा का राजनैतिक अङ्ग-भङ्ग न होने पाता।

२५ अप्रैल १८०९ का अमृतसर की सन्धि हुई और ३ मई को अंगरेजों ने अपने संरक्षित सरदारों को अपनी नीति की घोषणा कर दी। अब इधर क्या रह गया था? अतः महाराज ने उत्तर की ओर ध्यान दिया, क्योंकि गोरखा सेनापति अमरसिंह थापा ने कोट कांगड़े को घेर लिया था। कांगड़े के राजा ने सिखों को किला देने का वादा कर दिया था, यदि वे गोरखों को कांगड़े से निकाल दें। महाराज क़रीब एक लाख फ़ौज लेकर कांगड़ा जा धमके और किले को अपने अधिकार में करके गोरखों से घोर युद्ध करने लगे। गणेशघाटी में सिखों और गोरखों का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की विजय हुई। पराजय एवं अन्य कारणों से गोरखा-फ़ौज को पीछे हटना पड़ा। इस विजय का यह परिणाम हुआ कि पंजाब के पहाड़ी प्रदेश के प्रायः सभी राजाओं ने महाराज को नजरें दीं और उनका स्वागत किया। इस विजय से सिखों की नाक रह गई।

अब महाराज ने पंजाब के छोटे-बड़े किलों पर अधिकार करना एवं अवसर पाते ही अन्य सरदारों के इलाकों को छीनना जोरों से आरम्भ कर दिया, क्योंकि उन्हें यह डर तो रहा नहीं कि अंगरेज किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। गोरखों का भी भय जाता रहा था। यदि कुछ डर था तो अफ़ग़ानों की ओर से था। पंजाब में सिन्धु नद के दोनों ओर मुसलमानी रियासतें थीं और काश्मीर पर भी अफ़ग़ान-आधिपत्य अभी तक कायम था।

तैमूरशाह की मृत्यु (१७९३) के बाद अफ़ग़ानिस्तान में बड़ा उपद्रव फैल गया। तैमूर के तेईस लड़के थे। वे आपस में भगड़ने लगे। शाहजमान ने कुछ दिनों तक काम संभाला, किन्तु उसके भाई शाह महमूद ने उससे राज्य छीन लिया और उसे अन्धा कर दिया। महमूद भी अधिक समय तक राज्य न कर सका। शाहशुजा ने उसे कैद कर लिया और खुद तत्त्व पर बैठ गया। गवर्नर-जनरल लार्ड मंटो ने एलफ़िन्स्टन साहब को भेजकर शाहशुजा से

सन्धि कर ली। १७ जून १८०९ के नेता फ़तहख़ाँ ने शाह महमूद को कैद निकाल कर तत्त्व पर बैठा दिया। शाहशुजा भाग कर (९ फ़रवरी १८१०) रणजीतसिंह से सहायता लेने आया। महाराज उसका आदर किया। शुजा ने पेशावर में अपनी राज-काश्मीर और अटक के अफ़ग़ानों ने उसकी एक बार फिर वह काबुल पहुँचा, किन्तु चार महीने बाद काश्मीर और अटक के अफ़ग़ानों ने उसकी सहायता से जहाँदारख़ाँ ने उसे पकड़कर अपने भाई अत-उल-जिहाद के पास भेज दिया। किन्तु उसकी वेगमें और उसके अन्धे भाई शाहजमान के साथ रावलपिण्डियों गये। रणजीतसिंह ने उनको लाहौर बुला लिया (नवंबर १८११)।

अभी एक महीना भी न बीता होगा कि काबुल के वज़ीर फ़तहख़ाँ का वकील लाहौर आया और फ़तहख़ाँ से काश्मीर जीतने में सहायता माँगी। शाहशुजा की रानी वफ़ा बेग़म को यह डर लगा कि अगर काश्मीर फ़तहख़ाँ ने जीत लिया और शाहशुजा जो वहाँ कैद में है उसके पंजे में आ गया तो वह उसकी जान ले डालेगा। इसलिए उसने रणजीतसिंह को कहला भेजा कि यदि वे शाहशुजा को कुशलपूर्वक बचा लावें तो वह उसे संसार का प्रख्यात कोहनूर हीरा भेंट कर देगी। महाराज को यह प्रलोभन ऐसा व्याप गया कि उनका एक मात्र लक्ष्य कोहनूर प्राप्त करना हो गया। वस्तुतः वह बड़ा नाजुक मौक़ा था। अफ़ग़ानों के एक शाह का परिवार उनकी शरण में था और दूसरा उसकी सहायता का इच्छुक हो रहा था। इस अवसर पर बड़ी सतर्कता और दूरदर्शिता से काम लेना उचित था, किन्तु महाराज को कोहनूर ने भ्रम में डाल दिया। उन्होंने दोनों की मुलाकात रोहतास में हुई और दोनों की फ़ौजों ने काश्मीर पर चढ़ाई कर दी। यद्यपि काश्मीर के फ़तह करने में महाराज की सेना ने कोई विशेष सहायता न पहुँचाई, तो भी वह बड़ी चालाकी से शाहशुजा को अपने साथ उड़ा लाई। फ़तहख़ाँ ने महाराज के सेनापति मोहकमचन्द से शाहशुजा को माँगा, किन्तु उसने देने से इनकार कर दिया। इससे फ़तहख़ाँ बहुत रुष्ट हो गया।

शाहशुजा के लाहौर में पहुँचते ही कोहनूर का तलाशी

महाराज कोर से होने लगा। इधर से टाल-मटोल हो पहुँची कि शाह का परिवार कैद कर लिया हुआ। नौ नौ अनेक कष्ट दिये जाने लगे। आखिरकार गया हो लाचार और दुखी होकर कोहनूर देना ही सौभाग्यहीन में पड़े पड़े अपनी मिट्टी बरबाद करने के उद्देश्य से कहा था। इसलिए वेप बदलकर अप्रैल सन् १८११ को चोराचोरी भागकर वह अंगरेजों की शरण में कियमाना चला गया।

मार्च सन् १८११ से १८१५ तक अंगरेजों की नीति से चरेखों और मराठों को असन्तोष रहा। एक बार गोरखों ने महाराज से सहायता भी माँगी, किन्तु उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने गोरखों के विरुद्ध अंगरेजी सेनापति से सहायता देने का प्रस्ताव भी किया, जिसे अंगरेजों ने दूरदर्शिता के कारण धन्यवादपूर्वक अस्वीकृत किया।

जब महाराज को पूर्व की ओर बढ़ने की कोई आशा न रही तब उन्होंने उत्तर और पश्चिम की ओर ध्यान दिया। अफ़ग़ानिस्तान की आन्तरिक कलह से कोहनूर एवं अन्य जवाहरात तो उनके हाथ लग ही गये थे, अब उन्होंने पश्चिमी सीमा के प्रान्तों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अटक के अफ़ग़ान-सरदार ने वजीर फ़तेहख़ाँ के भय से अटक का किला महाराज को दे दिया। वस इस किले के मिलने ही महाराज पश्चिमी समस्याओं में ऐसे अटक गये कि फिर न तो सतलज के पार के सिख-सरदारों, न हिन्दुस्तानी राजनैतिक उथल-पुथलों और न ब्रिटिश शक्ति के अवाधित शक्तिसंचय का ही उन्हें कुछ ध्यान रहा।

भासीन और गणेशघाटी के युद्धों को छोड़कर महाराज ने अपनी वीरता, साहस और उन्नति का सारा प्रदर्शन अफ़ग़ानों के विरोध में ही किया। महाराज की अफ़ग़ानों से सबसे पहली टक्कर सन् १८१२ में हुई। काबुल के वजीर ने अटक का किला घेर लिया, पर सिख-सेनापति मोहकमचन्द ने अफ़ग़ानों से घोर युद्ध करके उनको परास्त कर दिया। इस युद्ध में दो हजार अफ़ग़ान खेत रहे और बहुत कुछ सामान और तोपें सिखों के हाथ लगीं। इस विजय ने सिखों का उत्साह सदा के लिए बढ़ा दिया और अफ़ग़ानों का भूत पंजाबवालों के ही नहीं, बरन हिन्दुवालों के

सिर से हट गया। सिखों ने काश्मीर भी जीतना चाहा, किन्तु उन्हें पहली बार सफलता न हुई। अतएव उन्होंने उत्तर की पहाड़ी रियासतों और काश्मीर के दरों पर अपना कब्ज़ा करना और बल बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार सरहद की छोटी-बड़ी अफ़ग़ान-रियासतों को भी अपने वश में करने का महाराज सफल प्रयत्न करने लगे। इन युद्धों में सन् १८१७ के मुल्तान का युद्ध उल्लेखनीय है। इस युद्ध का सच्चा और ओजपूर्ण वर्णन कवि गणेशदास ने कवित्त और दोहों में किया है। इस युद्ध में धार्मिक जोश ने कवित्त और दोहों में किया है। इस युद्ध में धार्मिक जोश बहुत भड़का, बीस सहस्र मुसलमान योद्धा जिहाद करने के लिए चारों ओर से मुल्तान में जमा हो गये। दोनों ओर के वीरों ने डटकर जी भर कर घोर युद्ध किया। अकालियों ने तो काल का-सा विकराल दृश्य दिखाकर सिखों की रग-रग में जोश भर दिया। वयोवृद्ध वीर नवाब मुजफ़्फ़रख़ाँ अदम्य उत्साह दिखाकर अपने दो पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। मुल्तान सिख-राज्य में मिला लिया गया। इससे भी अच्छा तो यह होता कि मुल्तान, बहावलपुर और सिन्ध की शक्ति को रक्षित और सज्जित करके किसी ऊँचे आदर्श की ओर भुका दिया जाता जिसकी आवश्यकता खालसा-दरवार ही को नहीं, बल्कि हिन्द-निवासियों को स्वतः सिद्ध थी।

इतना जोश-ख़रोश रहने पर भी महाराज ने निहत नवाब के छोटे बेटों का आदर-सत्कार किया और उन्हें जागीर दी। महाराज की यह नीति थी कि स्वतंत्र अथवा अर्द्ध स्वतंत्र इलाकों और रियासतों को अपने राज्य के अन्तर्गत कर लेते, किन्तु पराजित इलाक़ेदारों को वे नष्ट नहीं करते थे। प्रायः उनको जागीरें देकर राष्ट्र-सेवा का अवसर देते थे। सिख अथवा मुसलमान रियासतों और सरदारों के साथ वे इस नीति का एक-सा व्यवहार करते थे।

मुल्तान फ़तह होने के थोड़े ही अर्से के बाद काबुल में फिर गड़बड़ पैदा हो गया। शाह महमूद ने अपने बेटे की उत्तेजना से योग्य वजीर फ़तेहख़ाँ की हत्या बड़ी निर्दयता से करा दी, जिससे बरकज़ई अफ़ग़ानों में बड़ी सनसनी फैल गई और वे उत्तेजित हो उठे। इस अवसर को देखकर महाराज ने पेशावर लेने की ठान ली। हजारों सरहदी अफ़ग़ानों के विरोध करने पर भी सिख-सेना ने पेशावर पर भंडा गाड़ दिया। किन्तु दोस्त मोहम्मदख़ाँ ने

महाराज के लौटने ही जहाँदारख़ाँ और श्यामसिंह को निकाल दिया और महाराज के अधीन रहने की स्वयं प्रार्थना की। महाराज ने उसे अपना बाजगुजार बना लिया। (१८१२) दूसरे साल अफ़ग़ान जव्दारख़ाँ को हराकर ४ जुलाई १८१९ को काश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सिखों का भंडा गाड़ दिया गया और काश्मीर सिखों के राज्य में मिला लिया गया। डेरामाजीख़ाँ, हज़ारा मानकेरा (बिलूचिस्तान), भक्करा, डेरा इस्माईलख़ाँ आदि सरहदी स्थानों पर भी ही सिखों ने आधिपत्य कायम कर लिया।

सिखों की बढ़ती शक्ति को देखकर काबुल के नये वजीर अजीमख़ाँ ने बड़ी फ़ौज के साथ पेशावर पर चढ़ाई करके उसे ले लिया। वजीर ने अफ़ग़ानों में उत्साह बढ़ाने और जोश पैदा करने के लिए जिहाद की घोषणा कर दी। थोड़े ही समय में पचास हजार अफ़ग़ान जिहाद के लिए आगये। किन्तु महाराज इससे जरा भी न घबराये। उन्होंने भी फ़ौजकशी कर दी। नौशहरा के क्रूर व अफ़ग़ानों की फ़ौज आगई। उसने जहाँगीरा के किले को घेर लिया और सिंधु नद के अटक के पुल को तोड़ डाला। किन्तु महाराज और उनके सरदारों ने थोड़े नद में बढ़ा दिये और सिख-सेना तैर कर पार हो गई। अब जिहादी सेना पीछे हटकर मुख्य सेना में जो नौशहरा में थी, जा मिली। दोनों फ़ौजों का सामना होते ही अकालियों से न रहा गया। "सत श्री अकाल" के नारे लगाकर अकाली अफ़ग़ानों पर टूट पड़े। उनके नेता फ़ूलासिंह के मरने से सिखों में बड़ा जोश आगया। अफ़ग़ान भी अपनी डाढ़ी में हथौड़े से रँग कर मर मिटने के लिए तैयार थे। दोनों में घोर युद्ध हुआ। विजयश्री सिखों के हाथ में रही और अजीमख़ाँ स्तब्ध होकर आँखों से गाजियों का पराभव देखता रह गया। सिखों ने उसे नदी पार करने तक का मौक़ा न दिया। आखिर हताय होकर उसे लौटना पड़ा। इस पराभव से उसको वैसा ही आघात पहुँचा जैसा कि पेशावा वालाजी को तीसरे पानीपत के युद्ध से हुआ था। काबुल पहुँचने के पहले ही उसका देहावसान हो गया (१८२४)। हस्तनगर और पेशावर में फिर महाराज के भंडे फहराने लगे। पेशावर का शासन

उन्होंने यार मोहम्मद और उसके भाई दोस्त मोहम्मद के हाथ में रहने दिया।

भयंकर युद्ध करने पर भी अफ़ग़ानों का हौसला नहीं पूरा हुआ। बाँस बरेली का मीर अहमद नाम का एक योद्धा जो पहले अमीरख़ाँ रहेले की सेना में नौकर था किन्तु बाद को कट्टर धर्म-प्रचारक हो गया था, अपने मौलवी अनुयायियों के साथ सरहदी प्रान्त में सिखों के विरुद्ध घोर आन्दोलन करने लगा। उसने मोहम्मदी भंडा उठाया और जिहाद के लिए अफ़ग़ानों को उत्तेजित किया। सारी सरहद में सनसनी फैल गई और अफ़ग़ान मुजाहिद चारों ओर से जमा होने लगे। यूसुफ़ज़ई, खलील और मोहम्मद अफ़ग़ानों में विशेष उत्साह था। लगभग चालीस हजार अफ़ग़ानों ने पेशावर पर चढ़ाई कर दी। यार मोहम्मद को मार्कर पेशावर पर अफ़ग़ानों ने फिर अधिकार कर लिया। किन्तु सिख-सेना ने उन्हें जमने न दिया। घोर युद्ध करके जिसम छः हजार अफ़ग़ान मारे गये, सिखों ने पेशावर वापस छीन लिया। पेशावर का प्रबन्ध महाराज ने यार मोहम्मद के भाई सुल्तान मोहम्मदख़ाँ को सुपुर्द कर दिया (१८२८-३०)। सन् १८३१ में सैयद अहमद और मोहम्मद इस्माइल भी शहीद हो गये।

इस समय पंजाब-केसरी का प्रताप अपने पूरे जीवन को पहुँच गया था। हरात, बिलूचिस्तान; हैदराबाद (दकन) और अंगरेजों के प्रतिनिधि उनके दरबार में भेंटें लेकर आये। किन्तु अंगरेज अपनी भेंटें सिन्ध नद के मार्ग से लेकर आये। सिन्ध के अमीर तो उनके उस मार्ग से जाने के विरोधी थे, किन्तु महाराज और अंगरेजों ने मिलकर उन पर ऐसा दबाव डाला कि उन्हें रास्ता देना ही पड़ा। यही नहीं, अंगरेजी गवर्नर लार्ड वेलेंक ने भी महाराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। अक्टूबर १८३१ में दोनों की भेंट रोयड में बड़े समारोह के साथ हुई। अंगरेजी आवभगत केवल आदर-प्रदर्शन के लिए ही न था। इसका मुख्य कारण यह भी था कि अंगरेज सिन्ध नद के मार्ग को जाहिरा तौर पर व्यापार आदि के लिए लेकिन असल में सब कामों के लिए खुलवा देना चाहते थे। इस रास्ते से अंगरेज लोग पंजाब, अफ़ग़ानिस्तान, बलूचिस्तान और मध्य-एशिया में आसानी से पहुँच सकते थे। इस प्रस्ताव का यही रहस्य था और इसी कारण सिन्ध के अमीर

इसका विरोध करते थे। महाराज यद्यपि जानते थे कि सिंधु नद के अवगाहन में अंगरेजों का ध्येय संदेहजनक है, किन्तु अमीरों की सहायता करना तो दूर रहा, उल्टा उन्होंने उन पर दबाव डाला जिससे वे हताश हो गये।

महाराज की नीति से अंगरेजों का उत्साह और बढ़ा। उन्होंने महाराज से चुराकर सिन्ध के अमीरों के साथ अलहदा अलहदा व्यापारिक सन्धियाँ कर लीं, जिनके अनुसार अंगरेजी व्यापारी जहाज बिना रोक-टोक के और बिना महसूल के निविघ्न और निःसंकोच आने-जाने लगे। जब सब तय हो गया तब अंगरेजों ने महाराज को उन सन्धियों की सूचना दी। महाराज अकबका गये, किन्तु कुछ समझ में न आया। आखिर लाचार होकर उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी (१८३२)। जो जागे सो पावे जो सोवे सो खोवे की कहावत इस समय सिद्ध हो गई।

यद्यपि महाराज को सतलज-यमुना के दोआब, पंजाब के पूर्वीय पहाड़ियों और सिन्ध के मामलों में अंगरेजों ने चकमे और चालें दिखाई, किन्तु फिर भी उनकी समझ में यह न आया कि वे अंगरेजों की सुरसावाली सर्वग्राही नीति का निराकरण किस प्रकार करें। यद्यपि फ़कीर अजीजुद्दीन और दीनानाथ आदि उनके सलाहकार थे, किन्तु वे वैसे नीतिज्ञ न थे जो अंगरेजी चालों को समझ या रद्द कर सकते। महाराज को पश्चिमोत्तर-प्रान्त के पथरोले देशों में अपनी शक्ति के प्रदर्शन से इनता संतोष था कि उनको अन्य बातों की चिन्ता ही न थी। वे अंगरेजों के अनुगृहीत इसी कारण थे कि उन्होंने महाराज को सरहद्दी अफ़ग़ानों से उलभे रहने में कोई अड़चन न लगाई और काबुल में ऐसा कोई पड्यंत्र नहीं रचा जिससे अफ़ग़ानों की शक्ति या उत्साह बढ़ता। अंगरेजों को क्या पड़ी थी कि बिना मतलब महाराज को व्यर्थ तंग करते और उनको चट्टानों से टकरा टकरा कर अपनी शक्ति को क्षय करने से रोकते? वे सब तमाशा देखते रहे। किन्तु जब उनको कोई मौका मिला तब वे अग्रसर हो गये और महाराज देखते और सोचते ही रह गये।

सन् १८३३ में अफ़ग़ानिस्तान की परिस्थिति में पुनः गुड़बड़ हुआ। इस समय भी अफ़ग़ानिस्तान संगठित न था। काबुल, गंजनी और जलालाबाद के प्रान्त दोस्त मोहम्मद के अधिकार में थे, किन्तु कन्धार में शेरदिलख

और हरात में शाहजादा कामरान स्वतंत्र राज्य करते थे। इस समय ईरान में रूस का प्रभाव बढ़ा हुआ था और यह आशंका हो रही थी कि ईरान हरात पर आक्रमण करेगा। हरात अफ़ग़ानिस्तान और हिन्दुस्तान में घुसने का एक सिंहरा समझा जाता था, अतएव सतर्क शक्तियाँ इस समस्या पर विचार करने लगीं। शाहशुजा ने भी सोचा कि यह सुन्दर अवसर है इसलिए इससे लाभ उठाना चाहिए। उसने महाराज के साथ इस विषय पर लिखा-पढ़ी शुरू की। १२ मार्च १८३४ को महाराज और शाहशुजा में एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार महाराज ने सहायता देने का वादा कुछ शर्तों पर किया। उनमें मुख्य ये थीं कि सिन्ध नद के दोनों ओर के पास के इलाके सदा के लिए खालसा-दरबार के सुपुर्द कर दिये जायेंगे और बिना महाराज की आज्ञा के कोई सिन्धु नद पार न करने पावेगा। दोनों राज्यों में व्यापार में एक दूसरी की प्रजा को सुविधायें रहेंगी।

जब ये शर्तें अंगरेजों के सामने आईं उन्होंने मंजूर न कीं। शाहशुजा ने महाराज से एक तोप और एक लाख रुपया लेकर फ़ौज बढ़ाई। सिन्ध के अमीरों ने भी लड़ने-भिड़ने के वाद पाँच लाख रुपये दिये। इसी प्रकार औरों ने भी सहायता की। किन्तु शुजा दोस्त मोहम्मद से कन्धार में हार गया और इधर-उधर भटक कर फिर लुधियाने में आ गया (१८३४)। किन्तु सिखों ने सरहद्दी प्रान्त पर अपना स्वत्व समझ लिया। पेशावर दोस्त मोहम्मद के भाइयों के हाथ से लेकर हरीसिंह नलवा के प्रबन्ध में कर दिया गया और वहाँ दो नये किले भी बनवा लिये गये। यह सब दोस्त मोहम्मद को अत्यन्त अरुचिकर हुआ। उसने दो बार पेशावर लेने की कोशिश की। दूसरी बार उसे आरम्भ में कुछ सफलता हुई। हरीसिंह नलवा के निधन से सिखों की जीत का महत्त्व जाता रहा। उनमें क्षोभ पैदा हो गया। महाराज ने शीघ्रानिशीघ्र फ़ौजें पेशावर को भेज दीं, जिससे अफ़ग़ान लिप्त-भ्रष्ट हो गये और दोस्त मोहम्मद काबुल लौट गया (१८३५-३६)।

सिखों की विजय से लाभ उठाने के लिए अथवा रूसियों के बढ़ते बल का प्रतिरुध करने के लिए अंगरेजों ने सिखों की सहायता से शाहशुजा को काबुल के तख्त पर बैठाते का निश्चय किया। इस काम के लिए उन्होंने जो सन्धि का प्रस्ताव महाराज के सामने रक्खा वह शाहशुजा और

महाराज की पहली सन्धि से कुछ अंशों में भिन्न है। इस सन्धि में पूर्ववत् महाराज का सीमान्त प्रदेशों पर अधिकार मान लिया गया और व्यापारिक सुविधायें आदि भी मान ली गईं। किन्तु उनमें दो-एक नई माकें की बातें भी शामिल कर ली गईं। एक तो यह कि सिख-सेना जिस दिन से मदद करने जायगी, शाहशुजा उसे दो लाख रुपये साल खर्च को देंगे। वयत्त कि पेशावर में महाराज ५,००० सेना तैनात कर दें। दूसरी यह कि अंगरेजी सेना दक्षिण की ओर से न कि पंजाब के भीतर होकर जायगी। तीसरी यह कि उत्तर के रास्ते से सिख-सेना ही बढ़ेगी जिसके साथ अंगरेजी सेना तो न जायगी किन्तु अंगरेजी सलाहकार और प्रतिनिधि अवश्य रहेंगे। हरात शाहशुजा अपने भतीजे कामरान के हाथ में ही रहने देंगे। किन्तु सबसे चुटीली शर्त यह थी कि सिन्ध के अमीरों और उनके वंशजों का कब्जा सिन्ध पर सदा के लिए उन्हीं के हाथ में रहेगा। उनमें एक वैधी रत्नम के अलावा कोई और मांग-जाँच न की जायगी और सिन्धवालों से महाराज के सम्बन्ध पूर्ववत् रहेंगे। इन शर्तों का यह नतीजा हुआ कि सिन्ध एक प्रकार का अर्द्ध स्वतंत्र राज्य हो गया। आगे के लिए महाराज अपना अधिकार सिन्ध प्रदेश एवं सिन्ध नद पर खो बैठे। महाराज से इस सन्धि पर दस्तखत करवाने के लिए बड़ी चालाकी से अंगरेजी प्रतिनिधियों ने काम लिया। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस सन्धि के विरुद्ध महाराज के कई सरदारों ने गम्भीर दलीलें पेश कीं और ब्रिटिश का आशय छोड़कर स्वतंत्र नीति का आशय लेने पर जोर भी दिया। किन्तु महाराज ने एक न मुनी और सन्धि कर ही तो ली (२५ जुलाई १८३८)। अवतूर में अंगरेजों ने बहावलपुर से सन्धि करके उसको भी अपनी छत्र-छाया में ले लिया। इस विशिष्ट रूपी सन्धि ने सिखों का पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ना रोक दिया। निम्न-राज्य की सीमाबन्दी उसी तरह कर दी गई जैसी कि अमृतसर की सन्धि से पूर्व हो गई थी। पंजाब-केसरी चारों ओर से बँध गया। उनकी आशाओं पर पानी फिर गया और खालसा-राज्य का भविष्य संदिग्ध हो गया। संसार की सभी बातों में खास तौर पर राजनैतिक संसार में मनुष्य की सफलता अवसर के सदुपयोग पर बहुत

कुछ अवलम्बित रहती है। समय या अवसर बार बार न आते। जिसने मौका हाथ से जाने दिया वह धोखा खाता है। महाराज को कई अच्छे अवसर मिले। किन्तु अराष्ट्रीय एवं अखिल भारतवर्षीय परिस्थिति का उद्देश्य जान न होने एवं राजनीतिक दौड़-पेंच के न समझने या समझनेवालों का अभाव होने के कारण वे अवसर उल्टे हाथ से निकल गये। अवसर उनको सन् १८०१, १८०८-०९, १८१०-१२, १८१४-१८, १८२०, १८३२-३८ में मिले। किन्तु अभाग्यवश महाराज उनसे विशेष लाभ न उठा सके। शायद उसके मुख्य कारण उद्विष्ट-कोण की संकुचितता, उनकी संशयग्रस्त आत्मा, राजनैतिक अनुभव अथवा शिक्षा का अभाव आदि उनमें संभवतः उस व्यापक और विशाल शक्ति, शालीनता की कमी थी जिसके बिना साम्राज्य-राज और शासन-विधान की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सच है कि महाराज को अंगरेजों जैसी प्रबल और शक्ति का सामना करना पड़ा, जिसके आगे हमारे देश किसी नेता की कोई तरकीब काम न आई। परन्तु उस साथ यह भी सच है कि पंजाब के समान अच्छी स्थिति श किसी अन्य राज्य की न थी। गोरखा और अफ़ग़ान पहाड़ और रेगिस्तान पंजाब के लिए हितकर सिद्ध सकते थे।

यह उचित नहीं जान पड़ता कि किसी व्यक्ति के सफलता के लिए इस बात की ही सिर्फ जाँच की जाय उसने क्या क्या नहीं किया और किन कार्यों में असफलता मिली। उसके जाँचने के लिए यह विशेष देखना चाहिए कि उसने क्या क्या काम किये और सफलता की चोटी तक पहुँचने में वह कहाँ तक समर्थ हुआ। कसौटी न्यायसंगत और उपयोगी है। पंजाब-केसरी की कृतियों में सबसे प्रमुख सिखों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न और उनकी स्वतंत्रता, धीरता, वीरता को केन्द्रित करने ने साधारणतः पंजाब में भाव का जाग्रत करना है। महाराज राजनैतिक जीवन का संचार कर दिया और उनमें विश्वास, अदम्य उत्साह और विजयाकांक्षा पैदा कर दी। इसी एक कार्य के बल से उनकी कीर्ति देश में सदा रहेगी। उनका दूसरा काम सीमा-प्रान्त की सुदृढ़

अफ़ग़ान जातियों का मद चूर्ण करके उनका दमन करना है। यह काम भी भारत के इतिहास में बड़े महत्त्व का है। जिस काम को हिन्दुओं में चन्द्रगुप्त मौर्य को छोड़कर कोई न कर सका और जिसे मुसलमान होते हुए भी मुग़ल-सम्राट् और फ़ारस के बादशाह भी अच्छी तरह न कर सके, उसे केवल पंजाब-प्रान्त में प्राप्य साधनों के द्वारा महाराज रणजीतसिंह ने उल्लेखनीय सफलता के साथ किया। इस असाधारण सफलता का श्रेय उनको ही है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पश्चिमोत्तर-तोमा का प्रश्न असाध्य नहीं बल्कि सुसाध्य है। हिन्दुस्तान-वासियों को अफ़ग़ानों ने भय करने का कोई कारण न होना चाहिए। पानीपत की तीनों कालिमाओं को उन्होंने अपनी तलवार के पानी से धो दिया और देश को

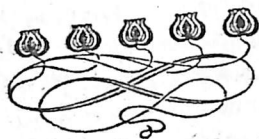
निर्भयता और उत्साह और नई आशाओं से गौरवान्वित कर दिया। महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि देश में ऐसे साधन हैं जिनके सदुपयोग से ऐसी विजयशालिनी सैनिक शक्ति तैयार की जा सकती है जो अजेय हो सकती है। ऐसी अजेय शक्ति की रचना उन्होंने राजपूत, सिख, गोरखा, हिन्दू, मुसलमान और योरोपियों के संमिश्रण और सहयोग से की थी। कोई कारण नहीं जान पड़ता कि उसी प्रकार के प्रयोग से उस समय ने अधिक सिद्धि आगे प्राप्त न हो। उनके जैसा संगठन करनेवाला पराक्रमी नेता देश को कब मिलेगा, यह कौन कह सकता है। गत सौ वर्ष में तो कोई हुआ नहीं। अतएव उनके पश्चात् की दूसरी शताब्दी के आरम्भ में उनकी यथापताका का अभि-नन्दन करना ही इस समय हमारा सोभाग्य है।

कौन तुम बिन....

लेखक, श्रीयुत अंचल

कौन तुम बिन और गायेगा प्रवासी-गीत मेरे !

है जिसे जग की न ममता सौंफ से घर की न माया,
अश्रु शेष रहे न जिसके शून्य जिसने मर्ष पाया;
हो न तुमका भी व्यथा में सोच यह संतप्त होना
पर रहूँ मैं मौन कैसे जब विकल संसार रोता ?
श्रान्त तृष्णा से भरे चिर क्लान्त जाते थे बटोही
आ गया किस ओर से मैं आत्म-पीड़ित आत्म-द्रोही !
जल रही अतृप्ति मेरे सान्ध्य गीतों में चित्तरे
कौन तुम बिन और गायेगा प्रवासी-गान मेरे ?

दूर जग की धूपछाहों से कहीं आवास तेरा,
प्राण पंछी खोल पाँखें उड़ जहाँ करते वसेरा;
है जहाँ बँधते न सुख-दुख से हृदय के लघु प्रकंपन,
ताल देते स्वप्न मेरे सुन वहीं के स्वर सुहावन;
हो न गति अवश्य मेरी तीर के पापण-सा जल ?
जूझ अपनी ही तरंगों से कहीं संघर्ष पागल;
बस यही सन्तोष किरणों-सी तुम्हारी साँस घेरे
कौन तुम बिन और गायेगा प्रवासी-गान मेरे ?

विवाह और रोमांस

अनुवादक, श्रीयुत त्रिविड़ जोशी

क तो होता है तारीफ़ करना और एक होता है ढिंढोरा पीटना। इन दोनों में जो गुलाबी फ़र्क़ है, उसे हमारे व्यापारी लोग तो खूब समझते ही हैं, मियाँ रफ़ीक़ ने भी उसे समझते, समझकर अपनाने में कोई कोताही नहीं की है। अपनी बीबी की जब वे तारीफ़ करना शुरू करते हैं तो मालूम होता है कि 'इन्दर-सभा' के तमाशे के इश्तहार बाँटे जा रहे हैं, बीबी की तारीफ़ में जब कभी उन्हें कोई नई बात सूझती, कोई नया क़सीदा तैयार होता तो सर पर सवार होकर वह हमें सुनाया ज़रूर जाता। बस वहीं पर नहीं होती, बल्कि हमें दाद देने पर मजबूर किया जाता। दाद भी ऐसी, जिसके सामने खुद उनका क़सीदा भी फीका पड़ जाये ! न मालूम कितनी बार हमने उससे कहा कि भाई, तू बड़ा खुशक्रिस्मत है और तेरी बीबी को अल्लाह मियाँ ने वाकई फ़ुरसत के वज़त गढ़ा है, उसके-ऐसी औरत न आज तक पैदा हुई है न आगे पैदा होने की उम्मीद है, मगर उस अल्लाह के बन्दे को तो कुछ इसी में मज़ा आता था कि जहाँ कुछ दोस्त जमा हुए, वहाँ अपनी बीबी का क़िस्सा लेकर बैठ गये और इस लहजे में उसका ख़ान करना शुरू किया कि जैसे अपनी बीबी को खुद आपने ही खूने जिगर पी-पी कर गढ़ा है।

इसमें कोई शक नहीं कि सबके सामने अपनी बीबी की तारीफ़ करना और उनको अपनी बीबी के लिए रक्कब हसद में डालना बेहयाई और बेधर्मी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन मियाँ रफ़ीक़ इसी को अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ समझते थे कि हम उनकी बीबी की तारीफ़ सुन सुनकर तरसें और हाथ मल-मल कर रह जायें। उनकी बीबी की खूबसूरती और उसके हावभाव का वारीक विवरण इतनी शार और इतने तरीक़ों से हमें सुनाया गया था कि घर की चहारादीवारी के अन्दर परदे में रहनेवाली बेगम होने के बावजूद भी वह हमारी आँखों के सामने थी। उसकी हर बात और हर अदा से हम उतना ही वाकिफ़ थे जितना

कि खुद मियाँ रफ़ीक़ को होना चाहिए था। थोड़े में यह कि अगर मियाँ रफ़ीक़ की बीबी को किसी एक क़िस्म का हुनर मान लिया जाय तो मियाँ रफ़ीक़ को उस हुनर का मास्टर समझिये और हम उनके शागिर्द की हैसियत से इस हुनर को बड़ी मेहनत से, दिल व जान लगा कर, हासिल कर रहे थे। आय रोज़ मियाँ रफ़ीक़ इस हुनर पर प्रोफ़ेसरो की तरह लेक्चर देते थे और हम होनहार और मेहनती शागिर्द की तरह उसे सुनते थे।

यह सब तो ठीक था। लेकिन फिर भी हमारा यह खयाल था कि अगर आज कोई अल्लाह की बन्दी आँखों पर पट्टी बाँध कर भूल से भी अगर आपका दामन पकड़ ले तो यह थाली का बेंगन अपनी बीबी का क़सीदा पढ़ना छोड़ कर उसकी तरफ़ लुढ़क जायेगा।

बात यह थी कि शादी के बाद उनकी बदनसीब बीबी ही एक ऐसी पहली औरत थी जिसने इन हज़रत को देखा और देखकर उबकाई नहीं ली, बल्कि अपनी फूटी हुई क़िस्मत पर सन्न करके बैठ रही। अपनी ज़िन्दगी में पहली बार मियाँ रफ़ीक़ को इस बात का अनुभव हुआ कि वह भी जैसे इस काबिल है कि कोई औरत उनकी होकर ज़िन्दगी बसर कर सकती है। उन्होंने इस पर कभी गौर नहीं किया कि वह ग़रीब दर असल ज़िन्दा नहीं, बल्कि ज़िन्दा-दर-ग़ोर होकर दिन काट रही है। हिन्दुस्तान की बेजुबान शरीफ़ औरत होने की वजह से वह चुप थी, बरना अब तक अपने इस चोंचों के मुरब्बा-क़िस्म के शौहर को किसी सरकसवाले के हाथ बँच कर अपने दाम खड़े कर लेती।

मियाँ रफ़ीक़ अपनी बीबी के इसी लिए इश्तहार बने हुए थे कि वह इस ज़हर को शरबत समझ कर पी रही थी। वे अपनी बीबी को इसी लिए दुनिया की सबसे अच्छी और बेजोड़ औरत समझते थे कि उन्हें कोई और औरत देखना भी ग़वारा नहीं कर सकती थी। वे अपनी इस चटनी-रोटी में मगन थे। दुनिया में और कुछ भी है, इसकी उन्हें खबर नहीं थी। दुनिया की दूसरी खूबसूरत नियामतों से न तो उनका कोई वास्ता पड़ सकता था और न इसकी

कोई गुञ्जायश थी। यह सब होते हुए भी आँखों पर ठीकरी धर कर जब वे यह कहते थे कि उनकी बीवी के मुकाबले में अगर जन्नत से कोई हूर या परिस्तान से कोई परी आजाय तो वह उसको नज़र उठा कर नहीं देख सकते तो वस यही समझिए कि हमारे आग लग जाती थी और जी चाहता था कि उनकी इस बीवी परस्ती का भाँड़ ठीक चौराहे पर फोड़ा जाय और उन्हें बतला दिया जाय कि वे किस क्रिस्म की गलतफ़हमी में मुस्तिला हैं।

उस दिन की बात है। मियाँ रफ़ीक़ हमारे साथ 'मेरी पिकफ़ोर्ड', का फ़िल्म देखने गये। ख़ामोशी के साथ आप इस ख़ामोश फ़िल्म को देखते रहे। लेकिन एक जगह मसऊद की जो शामत आई तो उसके मुँह से निकल गया, "इस ज़ालिम को तो क्रुदरत ने अपनी सारी खूबियाँ एक जगह करके गड़ा हैं। यह हुस्न, यह जवानी और फिर यह भोलापन—सुभान अल्लाह!"

रफ़ीक़ साहब ने यह सब इस तरह सुना जैसे मसऊद सीधे-सच्चे तरीक़े से उनकी बीवी की तौहीनी कर रहा है। फ़ौरन बोले—“मुझे तो इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती। मालूम नहीं, इसमें कौन-सी ऐसी खूबी है कि आप रेशाख़तमी हुए जा रहे हैं!”

विला शक़ रफ़ीक़ की यह बात आग़ भड़कानेवाली थी। हुआ भी यही। हमीद ने लगे हाथ मुंहतोड़ जवाब दिया—“उसमें जो खास बातें हैं, उसे आपकी आँखें नहीं देख सकतीं! आप ख़वामख़वाह इस बदसूरत को देखने चले आये। आपको तो सिर्फ़ वही फ़िल्म देखना चाहिए, जिसमें आपकी घरवाली ने काम किया हो!”

बेरहम होकर उन्होंने कहा—“यहाँ बीवी का तो ख़ैर कोई ज़िक्र नहीं है, मगर मैं पूछता हूँ कि इस मिट्टी के माधो-नुमा औरत में आपको क्या खूबी नज़र आई?”

मैंने बात टालने के लिए कहा—“ख़ैर माफ़ करो। अब तमाशा देखो।”

मगर रफ़ीक़ साहब इसके आदी नहीं थे कि इस क्रिस्म के सिलसिले को बीच में ही छोड़ दिया जाय या योंही टाल दिया जाय। 'मेरी पिकफ़ोर्ड' की बेहूदा खूबसूरती पर उन्होंने धुवाँधार बोलना शुरू किया। न उन्होंने खुद तमाशा देखा और न किसी और को देखने दिया। हम लोगों में सबने बारी-बारी से उनसे हाथ जोड़े, ख़ामोश रहने के लिए उनसे

दरख़वास्त की, खुद मसऊद ने अपना कहा वापिस लिया। मगर इन सब बातों को रफ़ीक़ साहब ने क़ाबिले ग़ौर न समझा और 'मेरी पिकफ़ोर्ड' के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते रहे। मालूम होता था कि इस खूबसूरत औरत की परछाईं ने अपनी बीवी का डटकर बदला लेने पर तुले हैं।

मसऊद ने हाथ जोड़ कर उनसे कहा—“खुदा के वास्ते तमाशा देखने दो। क्यों सबके दाम खराब कर रहे हो वक़्त भी साथ में बरबाद हो रहा है। जाने भी दो। इस औरत में हुस्न नहीं है, न सही, बदसूरती ही सही, मगर खुदा के लिए इसकी जान बँधा दो।”

कहने लगे—“सुभान अल्लाह, ज़रा इनकी हँसी तो मुलाहज़ा फ़रमाइए, मालूम होता है कि जैसे कोई ज़ंजली बिल्ली म्याऊँ कह रही है!”

महमूद ने बैचैन होकर कहा—“अगर तुम नहीं चाहते कि तमाशा देखा जाय, तो चलो यहाँ से। फ़िज़ूल वक़ास और वक़्त बरबाद करने से क्या फ़ायदा?”

आपने इसके जवाब में फ़रमाया—“व़ल्लाह, ज़रा बदतमीज़ औरत के हाथों की हरकत तो देखो, मालूम होता है, खुरपे से घास खोदी जा रही है—लाहौल विलाक़ूवत!”

मैंने कहा—“सुनो रफ़ीक़, अब की अगर तुम कुछ भी तो आग़ बुझाने की बाल्टी तुम पर इस्तेमाल की जायगी।”

कहने लगे—“ऐ सुभान अल्लाह, खुदा ग़ारत करे हुस्न और दिलफ़रेबी को! अपनी तिरछी नज़रों की ज़रूर दिखाकर अपनी टेढ़ी आँखों को भी जाहिर कर दिया और यह आपकी ज़ाल है!”

महमूद उठकर चले और उनके साथ ही रफ़ीक़। इन बदतमीज़ियों से तंग आकर हम लोगों को भी उठना पड़ा। अब यह हज़रत अपनी बीवी का बदला लेने की जोश में हमारे अलावा और लोगों के लिए भी गड़बड़ कर रहे थे और वह वक़्त आग़ ही चाहता था कि कोई-न-कोई इन हज़रत को डाँट कर इन हज़रत के साथ साथ हमारे शराफ़त पर भी पानी फेर देता। गुस्से में अपनी बोटी नोचते हुए हम सब सिनेमा-हॉल से बाहर निकल आये। हमारे साथ ही रफ़ीक़ साहब भी बड़े इतमीनान के साथ इस तरह बाहर चले आये जैसे कोई बात ही नहीं है। हालाँकि इन हज़रत की बदौलत हममें से हर एक का एक रुपया जाया हुआ था। सिनेमा-हॉल से बाहर आकर हम

पहले कि हम लोगों में से कोई कुछ कहे, हज़रत बोले—“आज के दाम फुक गये!”

जी में तो यही आता था कि भाई रफ़ीक़ साहब को हम सब मिल कर खा जायें, मगर हम सबने ख़िलाफ़ आदत जन्नत से काम लिया और किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। लेकिन धायद वह खुद चाहते थे कि उनमें उलझा जाय। मिहाज़ा आपने फिर फूल बरसाने शुरू किये—“बड़ी हूर की बच्ची बनी है—न सूरत, न शक़ल, भाड़ में से निकल। अगर बाक़ई कुछ होती तो खुदा जाने क्या आफ़त डालती।”

अब मसऊद से ज़वत न हो सका। बग़ैर डकार लिये निगल जाने के अन्दाज़ में उसने कहा—“आप तो हैं अंधे—बेबक़ूफ़ कहीं के! अपने सिड़ीपन के पीछे हम सबको परेशान किया। इतना अच्छा फ़िल्म—सारा मज़ा किरकिरा कर दिया!”

महमूद ने भी जले फफोले फोड़े—“जी हाँ, वस मुसीबत तो यह आगई थी कि इनकी बीवी के होते हुए पिकफ़ोर्ड को हसीन क्यों कह दिया। जैसे इनकी परी ज़माल बी साहबा उससे भी अच्छी हैं।”

रफ़ीक़ ने उसे तुरकी-ब-तुरकी जवाब दिया—“तो क्या इसमें कुछ भूल भी है? मैं सच कहता हूँ और खुदा का शुक़ बदा करके कहता हूँ कि मैं मज़ाक़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच कह रहा हूँ। मेरी बीवी इस औरत से लाख बरजे अच्छी है। किसको आपने मेरी बीवी से मिलया है—कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली!”

मैंने कहा—“अच्छा रफ़ीक़, ईमान से बताओ कि अगर तुम्हें पिकफ़ोर्ड मिल जाय तो तुम क्या करो?”

अकड़ कर कहने लगे, “अर्मा लाहौल विलाक़ूवत! मैं तो व़ल्लाह उससे अपने पैर भी न दबवाऊँ!”

मसऊद ने जल कर कहा—“यह मुँह और मसूर की डाल—इस आरजू को देखिए और इनको देखिए!”

महमूद ने कहा—“हाँ हाँ, अगर अभी 'मेरी पिकफ़ोर्ड' आजाय और आपको मेहज़ इस काम के लिए नौकर रख ले कि आप उसके कुत्तों को नहला दिया करें तो आपकी यह तमाम शेखी धरी रह जायें और आप इस ओहदे को बादशाहत समझ मंज़ूर कर लें।”

हमलों की इस बीछार से बचकर रफ़ीक़ ने कहा—“अच्छा ख़ैर, यही सही। आप लोग तो पिकफ़ोर्ड की इस

तरह तरफ़दारी कर रहे हैं कि जैसे उसके मुरीद हों या उसी का नमक खाकर जी रहे हों। जो भी हो, अब छोड़ो इस क्रिस्ते को!”

हम लोगों ने भी बात को टाल कर अपना-अपना रास्ता लिया। लेकिन मसऊद के यह सब बातें कुछ इस तरह लग गई थीं कि वह सीधा रफ़ीक़ के घर पहुँचा और इससे पहले कि रफ़ीक़ घर पहुँचें, उसने रफ़ीक़ की बीवी से एक दिलचस्प प्रोग्राम तय कर लिया। इसके बाद इस प्रोग्राम की खुशख़बरी सुना कर अपने घर गया।

दूसरे ही दिन हम सबने रफ़ीक़ को अपने साथ लिया और बनारसी बाग़ की तरफ़ चल दिये। रफ़ीक़ आज भी बीवी का क़सीदा पढ़ने में मसरूफ़ था और हम सब भी आज उसकी हाँ-में-हाँ मिला रहे थे। बनारसी बाग़ की एक रविश पर बैठते हुए वह बोला—“मैं तुमने सच कहता हूँ कि दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी मेरे लिए मिट्टी है। मेरी आँखों में किसी का हुस्न उस वक़्त तक नहीं समा सकता जब तक कि मेरी बीवी का भोलापन और उसकी सादा खूबसूरती मेरी आँखों में जगमगा रही है।”

इसी समय रविश के नज़दीक़ ही सड़क पर एक टाँगा आकर ठहरा। एक बुरकापोश औरत उसमें से उतरकर कदम-कदम पर गुल खिलाने लगी। महमूद ने चुपके से कहा—“ज़रा देखना, यह है हुस्न की चल्ती-फिरती तसवीर!”

मसऊद ने कहा—“बाक़ई, इस वक़्त तो यह तहार की देवी मालूम होती है। हालाँकि यह बुरका पोश है, लेकिन इसकी खूबसूरती फूटी पड़ती है।”

मैंने कहा—“ठीक ही है, हुस्न छिपाये नहीं छिप सकता। इसकी बेसाख़्ता अदार्थे इसे और भी हसीन सावित कर रही हैं। वह देखो, उसने एक फूल को हाथ में लेकर सूँघा, सूँघ कर छोड़ दिया—तोड़ा नहीं।”

इस वक़्त मियाँ रफ़ीक़ आँखें फाड़े उसे देख रहे थे कि उसने ग़ौर से आपकी तरफ़ देखा। इसी में वह रेशाख़तमी हो गये और कहने लगे—“देखो तो सही, वह इसी तरफ़ देख रही है।”

महमूद ने कहा—“हमें यहाँ से हट जाना चाहिए जिससे कि वह बिना किसी हिचक के अपना दिल बहला सके।”

मैंने भी ताईद की और मसऊद ने भी कहा कि बाकई हम लोगों की वजह से वह कुछ दबसट में आरही है।

मगर रफ़ीक पहले की तरह पथर का वृत्त बने हुए घास पर बैठे रहे। हम सब वहाँ से हट गये और भाई की आड़ से नज़ारा देखने लगे। वह बुरकापोश औरत अपनी चहलकदमी में आई थी और रफ़ीक की आँखें फटी-फटी रह गई थीं। टहलते-टहलते वह रफ़ीक के पास आ गई। रफ़ीक कारटून बने बैठे थे। अब कुछ चौंक कर सँभल गये और खिदमतगार के अन्दाज़ से दस्तवस्ता खड़े हो गये। उसने आपसे कुछ कहा और आपने उसे कुछ जवाब दिया। दूर होने की वजह से हम लोग कुछ सुन न सके। कुछ देर बाद वह औरत वहाँ से चली गई और रफ़ीक कुछ देर तक लावारिस माल की तरह घास पर पड़े रहे। इसके बाद उन्होंने हमारी तलाश शुरू की और इधर हम सब भी इस अन्दाज़ से बेंच पर बैठे रहे कि जैसे सब कुछ खुदा के फ़ज़ल से खैरियत है। रफ़ीक ने आते ही अपने को बेंच पर गिराते हुए कहा—“आप लोग आखिर कहाँ ग़ायब हो गये थे?”

मसऊद ने जवाब दिया—“यह भी कोई शराफ़त थी कि एक शरीफ़ज़ादी हमारी वजह से दबसट में पड़ जाये और हम वहीं डटे रहें।”

कहने लगे—“मगर मालूम भी है, यह कौन थी?”

मैंने कहा—“होगी कोई! जो भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह बुरकापोश थी और साथ में उनके कोई न था। ऐसी हालत में हमें यही चाहिए था कि हम वहाँ से हट जायें ताकि उसकी आज़ादी में कोई खलल न पड़े।”

कहने लगे—“मुनो तो सही, मैंने तो उससे दोस्ती कर ली।”

हम सबने एक-जुवान होकर कहा—“दोस्ती कर ली?”

कहने लगे—“हाँ, दोस्ती कर ली। जब तुम लोग इधर चले आये तो वह बेचारी मेरी तरफ़ वड़ी और मैंने यह अन्दाज़ा कर लिया कि तुम लोगों की वजह से ही वह अब तक इतनी दूर टहल रही थी। अब वह मेरे करीब आ गई और उसने खुद ही मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उसे अपने बारे में बताया तो उसने भी अपना पता दे दिया कि वह कौन है। उसने यह भी कहा कि वह रोज़ यहाँ टहलने आया करती है, लेकिन आज से पहले उसने हमें कभी नहीं

देखा। इसके बाद कुछ शरमा कर कहने लगी—“अगर हम और आप एक वृत्त मुक़र्रर कर लें तो रोज़ाना मुलाक़ात हो सकती है।”

मैंने कहा—“मगर यह तो बता वार कि वह थी कौन?”
लापरवाही से कहने लगे—“इससे तुम्हें क्या मत-लब! वस, इतना ही जान लो कि वह एक बड़े खान्दान से ताल्लुक रखती है। खान्दान का नाम बताना मुनासिब नहीं है।”

मसऊद ने कहा—“क्यों साहब, अब हमसे भी परदा-दारी होगी?”

मुस्करा कर बोले—“नहीं, यह बात नहीं है, बल्कि उसने अपनी जान की क़सम दिला दी।”

अहमद—“तो यह कहो कि जान तक की क़समा-क़समी हो चुकी है?”

मसऊद ने कहा—“भाई, अब हम गरीबों को तुम क्यों पूछने लगे। अब तो खुदा ने तुम्हें सोने की चिड़िया का चिड़िमार बना दिया है।”

बड़े ही इतमीनान से बोले—“कल तुम लोगों से भी मुलाक़ात करा दूंगा। मगर एक शर्त है। यह बात हम पार्टी से बाहर न जाने पाये।”

हम लोगों ने उनसे पक्का वादा कर लिया और दिल वस्ती के इस सोदे पर बातें करते हुए अपने-अपने पारखाना हुए। मालूम नहीं, इसके बाद रफ़ीक का वाक़ी कि और रात कैसे कटी, लेकिन दूसरे दिन वह तमाम दुनिया की रंगीनी अपने ऊपर उँडेल कर वृत्त से बहुत पहले ही लोगों के साथ बनारसी बाग़ पहुँचे। जिस वृत्त का बुरकापोश तशरीफ़ लाई, रफ़ीक ने हम सबका उताव-जुवानी शेक हैण्ड करा दिया। इसके बाद सिवाय इसके और क्या हो सकता था कि रोज़ाना बनारसी बाग़ आये रफ़ीक की ज़िन्दगी की ज़रूरियात में शामिल हो गया और मुक़र्रर वृत्त पर बनारसी बाग़ में चरते हुए वे नज़ आते थे। चाहे आँधी आये या पानी बरसे, तूफ़ान आये या क्रयामत बरपा हो, लेकिन नागा कभी नहीं होता था कभी-कभी हम लोग भी इस ‘दिलवाले’ के साथ अक्ल गाड़ी लिये चलते थे और कभी-कभी उनको अकेले छोड़ दिया जाता था। जो भी हो, यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा और इश्क के अंधे रफ़ीक का अब यह हाल

कि उसे हर तरफ़ मोहव्वत ही मोहव्वत, इश्क ही इश्क और बुरका ही बुरका नज़र आता था और हम लोग इस ताक में थे कि इस सिलसिले की कोई दिलचस्पी घड़ी हाथ में आये। आखिर वह दिन आया और मियाँ रफ़ीक ने हम लोगों को बुलाकर दबी हुई आवाज़ में पूछा—“यह तो बताओ कि आखिर अब क्या किया जाये?”

मसऊद ने भारीभरकम बनकर कहा—“क्यों, क्या अभी से ऊब गये?”

रफ़ीक ने मुस्करा कर जवाब दिया—“यह बात नहीं है, बल्कि अब तो सूरत कुछ ऐसी पैदा होगई है कि वह मेरे वगैर ज़िन्दगी बसर नहीं कर सकती!”

महमूद बोले—“तो फिर मुबारक वाशद—अल्लाह ने नियाई जोड़ी....!”

रफ़ीक ने सँभल कर कहा—“नहीं, अब यह मामला मज़ाक़ की हद से गुज़र गया है। मैं परेशान हूँ कि आखिर इसका क्या इलाज किया जाय?”

मैंने कहा—“शादी करके दूसरा महल आबाद करो।”

हँस कर कहा—“हाँ, वस यही एक तरकीब है और मेरा खयाल है कि वह भी तैयार हो जायगी, मगर.....”

मसऊद ने बात काट कर कहा—“अब अगर-मगर क्या?”

कहने लगे—“बात यह है कि एक तो अपनी हैमियत नहीं कि दो घर बसाये जायँ, दूसरे ज़रा बीबी का भी खयाल है।”

मैंने पूछा—“बीबी का खयाल कैसा?”

कहने लगे—“वस यही कि वह क्या कहेगी और उसके दिल को कितना बड़ा धक्का लगेगा! बात यह है कि मौत हर हालत में सोत ही होती है और उससे दिल को चोट पहुँचती ही है।”

मसऊद ने कहा—“खैर, यह तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए परेशान हुआ जाये। शुरू-शुरू में ज़रूर कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जायेगा।”

महमूद ने कहा—“दूसरे ऐसे मामलों में तुम्हें बीबी की परवाह करनी भी नहीं चाहिए। जब तक बना, तुमने उसकी

पूजा की। अब उसका दौर ख़त्म हो गया और तुमने दूसरी देवी को अपने दिल के सिंहासन पर बिठा दिया।”

कहने लगे—“अच्छा तो जो राय तुम लोग दो। मगर यह दो-दो घर कैसे चलेने?”

मैंने कहा—“इसकी तुम फ़िक्र न करो। तुम्हारे दूसरे महल की सारी ज़िम्मेदारी हम लोगों के सिर रहेगी।”

रफ़ीक ने खुश होकर मगर तकल्लुफ़ के साथ कहा—“अरे नहीं, भला यह भी कोई बात है कि तुम लोग मेरी वजह से एक मुसीबत अपने सिर लो!”

मसऊद ने कहा—“खैर, आपकी इस हमदर्दी का शुक्रिया। बात यह है कि इस तरफ़ से आप बेफ़िक्र रहें और आप अपनी शादी का पैग़ाम फ़ौरन पेश कर दें।”

रफ़ीक इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गये। तय किया गया कि दूसरे दिन मेरी मारफ़त उस बुरकापोश को रफ़ीक का यह पैग़ाम दे दिया जाये। इसके बाद जहाँ तक हो सके, जल्दी ही इस किस्से को पूरा कर दिया जाये।

दूसरे दिन बनारसी बाग़ में मुक़र्रर वृत्त पर उस बुरकापोश औरत को रफ़ीक की जगह यह ख़ाक़सूर टहलता हुआ नज़र पड़ा और जैसे ही वे तशरीफ़ लाई मैंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ देर तक बातें करने के बाद मैंने रफ़ीक को आवाज़ दी और महमूद और मसऊद को भी बुलाया। रफ़ीक गरदन भुकाये और महमूद और मसऊद हँसते हुए आ पहुँचे। उनके आते ही मैंने रफ़ीक से कहा—“रफ़ीक मियाँ, मैंने तुम्हारे बारे में इनसे बातें कीं, लेकिन यह चाहती हूँ कि इस सिलसिले में हम लोगों के सामने तुमसे कुछ सवाल करें।”

रफ़ीक ने गरदन भुकाये कहा—“मैं तैयार हूँ।”

बुरकापोश ने मुझसे कहा—“मैं इनसे यह पूछना चाहती हूँ कि जब इनकी पहली बीबी मौजूद हैं तो इनको दूसरी शादी करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई?”

इस सवाल का जवाब बजाय रफ़ीक के खुद मैंने दे दिया—“ज़रूरत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता आप यह पूछ सकती हैं कि पहली बीबी के होते हुए इस तरफ़ कैसे खिंचे?”

उसने कहा—“अच्छा, तो यही सही।”

रफ़ीक साहब ने बारहखड़ी-सी दोहराते हुए कहा—

“इसका जवाब मेरे दिल से पूछिए कि वह आखिर क्यों कर उस तरफ से फिर कर इधर आ गया?”

उसने कहा—“अच्छा, अगर आपका दिल ऐसा ही बेलगाम है तो इस तरफ से फिर कर किसी और तरफ भी आसानी से जा सकता है?”

रफ़ीक ने हकलाते हुए जवाब दिया—“यह तो....हाँ, है.....यानी ऐसा तो.....खैर, अल्लाह मालिक है।”

उसने कहा—“मैं समझी नहीं, आपने क्या कहा?”

आपने फिर सिटपटा कर फरमाया—“मतलब यह कि...यानी वही जो मैंने कहा कि जब तक मुझे अपनी बीबी से मोहव्यत रही, कभी किसी की तरफ आँख उठा कर देखा तक नहीं। लेकिन जब उधर से मन फिर गया तो.....तो.....आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ।”

उसने पूछा—“आखिर मन के फिरने की वजह?”

आपने कहा—“कुछ यों ही मेरा दिल उनकी तरफ से हट गया। वह बड़ी बद तमीज़, गुस्ताख और जाहिल किस्म की औरत है।”

उसने हँस कर कहा—“मगर मैं भी वैसी ही हो जाऊँ तो?”

रफ़ीक ने कहा—“खुदा न करे, आपका और उसका क्या मुकाबला। और अगर खुदा न स्वास्ता ऐसा हो भी तो यह मेरी किस्मत!”

उसने कहा—“अच्छा जनाब, अब एक बात है और वह यह कि मेरे साथ शादी करने के बाद आपको अपनी पहली बीबी को तलाक देना पड़ेगा।”

रफ़ीक ने बिना सोचे-समझे हुए जल्दी से कह दिया, “जैसा भी आप चाहें, मैं हाज़िर हूँ।”

हमने हैरान होकर पूछा—“यानी तुम इसके लिए तैयार हो कि अपनी पहली बीबी को तलाक दे दो?”

कहने लगे—“अगर यही शर्त है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।”

उसने कहा—“अच्छा तो अब मैं आपकी ओर आप मेरे। मगर अब मैं एक इजाजत चाहती हूँ। वह यह कि मैं आपके दोस्तों से परदा न कहूँगी।”

रफ़ीक ने खुशी के मारे बेखुद होकर कहा—“हर-गिज़ परदा न करो, बिलकुल परदान करो। य सब मेरे भाई हैं।”

यह सुनते ही उसने अपना बुरका उतार दिया और रफ़ीक साहब अपने-इस दूसरे महल को बे-नकाब देवकर इस तरह उछल पड़े जैसे किसी बच्चे ने गोते में हाँवे का सुपना देखा हो। इसके बाद मुँह खोल बद्दहवास से खड़े रह गये।

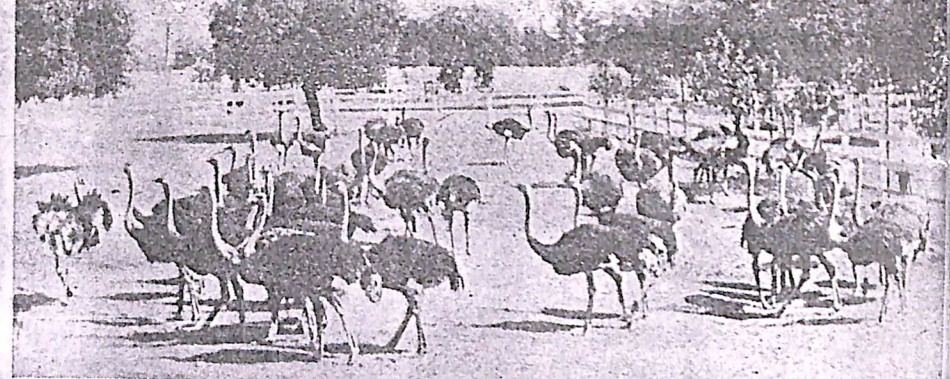
उसने कहा—“अब आप चुप क्यों खड़े हैं? अगर मुझसे आपको नफ़रत है, अगर मैं बदतमीज़, नालायक और गुस्ताख हूँ तो मुझे तलाक देकर किसी बुरकापोश के साथ घर बसाइए।” मैंने आपसे यह तमाम मजाक इसलिए जारी रखा कि मैं यह जान जाऊँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। जो भी हो, मुझे अब सब बातें मालूम होगई हैं और मेरी आँखों के सामने से तुम्हारी तारीफ़ों का रंगीन परदा हट गया है। अब मैं जान सकी हूँ कि मैं किस जगह पर हूँ।”

हम लोगों ने मिल कर कहा—“मियाँ रफ़ीक, अपनी बीबी से दूसरा निकाह सोने में मुहागा होता है।”

रफ़ीक ज़्यादा देर तक खड़े न रह सके और चकराकर अपनी बीबी के बदन में गिर पड़े और अजीब आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। हम लोग कहकहे लगा रहे थे, रफ़ीक की बीबी मुस्करा रही थी और रफ़ीक रोते-रोते जान दिये देता था।*

*हजरत शीकत खानवी की कहानी का स्वतंत्र रूपान्तर।

हमारा प्रधान उपनिवेश

लेखक, श्रीयुत सेठ गोविन्ददास एम० एल० ए०

सी भी देश का पूरा ज्ञान समाचार-पत्रों के पढ़ने या वहाँ से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों के अध्ययन से नहीं हो सकता, इस बात का अनुभव मुझे इस बार की अफ्रीका की यात्रा से हो गया।

विद्यार्थी की हैसियत से भूगोल में मैंने अफ्रीका देश का हाल पढ़ा था, परन्तु स्कूल या कालेज में एक दिन के लिए भी मैंने प्रवेश न किया था। यद्यपि घर में मुझे अँगरेज़ी की ऊँची से ऊँची शिक्षा देने का इन्तज़ाम किया गया था, तथापि स्कूलों और कालेजों में जिस तरह भूगोल, इतिहास, गणित आदि विषय पढ़ाये जाते हैं, उस तरह मुझे इन विषयों की शिक्षा नहीं मिली थी। अफ्रीका का भौगोलिक ज्ञान मुझे बहुत थोड़ा-सा था। इतिहास मैंने भारतवर्ष और योरोप का ध्यान से पढ़ा था, अन्य देशों का नहीं। अफ्रीका के पुराने इतिहास के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता था। सबसे पहले अफ्रीका ने मेरा ध्यान उस समय आकर्षित किया जब गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह-संग्राम छेड़ा था। सन् १९१९ में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते ही मुझे उपनिवेशों के मामलों में बड़ी दिलचस्पी हो गई। और १९२२ में जब मैं सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली

का मेम्बर हुआ तब से मैंने उपनिवेशों के मामलों में ख़ास दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। फिर भी आज मुझे यह कहना पड़ता है कि अफ्रीका के सम्बन्ध में असेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट में अनेक प्रश्न पूछने और अनेक भाषण देने पर भी मेरा वहाँ का ज्ञान नहीं के बराबर था। मेरे ही नहीं, मेरी तो राय है कि जो लोग वहाँ नहीं गये हैं और वहाँ जाकर जिन्होंने वहाँ के विषयों का अध्ययन नहीं किया है उनका सबका यही हाल है।

हमारे देश के साधारण लोगों के सिवा पढ़े-लिखे व्यक्तियों के भी अफ्रीका के सम्बन्ध में बड़े अजीब विचार हैं। भूमध्यरेखा पर होने के सबब हम लोग समझते हैं कि अफ्रीका बड़ा गरम देश है। जब भारतवर्ष में भी कई स्थानों का तापमान १२० डिग्री तक पहुँच जाता है तब अफ्रीका का तो १२० तक होना एक मामूली बात समझी जाती है। ऐसे गरम देश का रूखा-सूखा होना भी स्वाभाविक बात मानी जाती है। फिर वहाँ के जंगल और उतर रहे-वाले सिंह, हाथी और जेवरों बहुत मशहूर होने सबब हम अफ्रीका को ज्यादातर जंगली देश समझते हैं। सबसे बड़ी गलतफ़हमी यह है कि हम अफ्रीका के भिन्न-भिन्न हिस्सों में कोई फ़र्क न कर समूचे देश को एक-सा मानते हैं। पूर्व-अफ्रीका और दक्षिण-अफ्रीका में तो कोई फ़र्क

माना ही नहीं जाता, यहाँ तक कि पूर्व-अफ्रीका के अनेक शहर तक दक्षिण-अफ्रीका के समझ लिये जाते हैं।

मैंने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका दोनों का पर्यटन किया है। दक्षिण-अफ्रीका तो भूमध्यरेखा के बहुत नीचे है, अतः वहाँ तो ज्यादा गरमी का न होना स्वाभाविक है, परन्तु पूर्व-अफ्रीका के भूमध्यरेखा पर होने पर भी वहाँ बहुत गरमी नहीं है। इसका कारण यह है कि कुछ शहर तो समुद्र के किनारे हैं और समुद्र के किनारे अधिक गरमी नहीं रहती। जो शहर समुद्र के किनारे नहीं हैं उनकी जमीन समुद्र की सतह से बहुत ऊँची है। इसलिए वहाँ गरमी न होकर उलटी ठंड रहती है। छोटे छोटे गाँव तो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका दोनों में नहीं हैं। या तो शहर हैं जहाँ हिन्दुस्तानी, अरब और योन्पीय रहते हैं या छिटपुट भोंपड़े हैं जिनमें मूल-निवासी अलग-अलग बसे हुए हैं। पूर्व-अफ्रीका और दक्षिण-अफ्रीका दोनों बड़े हरे-भरे देश हैं। मैंने दोनों देशों की जहाज, मोटर, एरोप्लेन और रेल चारों प्रकार की सवारियों से यात्रा की है; सबसे कम रेल से। करीब दस हजार मील जहाज से, करीब चार हजार मील मोटर से, करीब दो हजार मील एरोप्लेन से और करीब पन्द्रह सौ मील रेल से यह यात्रा हुई है। समुद्र-तट, नदी-तट, पहाड़, जंगल, झीलें, नगर और उनके आस-पास की भूमि सभी मैंने देखी है। सारी जमीन हरी-भरी और अत्यन्त उपजाऊ है। सबसे ऊँचा पहाड़ किलिमंजारो है, जिसकी उँचाई है १९,३२४ फुट। सबसे बड़ी नदी नील है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य-सागर में गिरती है। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, जिसका क्षेत्रफल ३,७२६ वर्गमील है। जंगल बहुत बड़े-बड़े हैं, जिनमें सैकड़ों के झुंडों में सिंह, हजाराओं के झुंडों में हाथी, जेबरा आदि जंगली जानवर रहते हैं। पूर्व-अफ्रीका के चार भाग हैं—कीनिया, टंगानिका, युगांडा और जंजीबार। चारों की गवर्नमेंटें अलग अलग हैं। दक्षिण-अफ्रीका के भी चार विभाग हैं—ट्रांसवाल, नेटाल, केप-प्राविन्स और ओरेंज-फ्री-स्टेट। चारों 'यूनियन आफ् साउथ आफ्रिका' के नाम से शासित होते हैं। दक्षिण-अफ्रीका में ट्रांसवाल का मुख्य नगर जोहान्सबर्ग, नेटाल का मुख्य नगर डरबन और केप-प्राविन्स का मुख्य नगर केपटाउन है। जोहान्सबर्ग की आबादी है करीब ५ लाख, डरबन की आबादी है करीब दो

सेठ गोविन्ददास एम० एल० ए०

लाख और केपटाउन की आबादी है करीब ३ लाख। इन शहरों का दुनिया के किसी भी सभ्य देश के बड़े से बड़े शहर से मुकाबिला किया जा सकता है। पूर्वी अफ्रीका के नगर बड़े नहीं हैं, पर जंजीबार को छोड़कर बाक़ी के सब शहर नये ढंग के हैं। छोटे-से-छोटे नगर में भी सभी आधुनिक सुविधायें मौजूद हैं।

मूल-निवासियों को छोड़कर भारतीय, अरब और योरपीय ये तीन जातियाँ पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में हैं। मूल-निवासी हथ्थी हैं। हथ्थियों का रंग एकदम काला है। इस जाति का अभी विकास हो रहा है। इस जाति के लोग शहरों में नहीं रहते। शहरों में हिन्दुस्तानी, अरब और योरपीय ही रहते हैं। हिन्दुस्तानियों और अरबों में धनवान् और गरीब दोनों प्रकार के लोग हैं। योरपीय सभी धनवान् हैं।

दक्षिण-अफ्रीका में जैसा वर्णभेद मैंने देखा, वैसा शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। गोरों ने गेहूँओं और कालों को

जैसा अस्पृश्य बना कर रक्सा है, वैसी अस्पृश्यता तो हिन्दु-जाति के सबर्णों और अस्पृश्यों में भी नहीं है। गोरों के होटलों में दूसरे ठहर नहीं सकते। उनके नाटकघरों में दूसरे जा नहीं सकते। रेलों में गोरों के डिब्बे अलग और अन्य वर्णों के अलग हैं। ट्रामों और बसों में गोरों का स्थान पृथक् है और दूसरों का प्रथक्। सड़क पर चलते-चलते किसी भी हिन्दुस्तानी या हथ्थी का अपमान हो सकता है। ब्रिन जर्मनों तथा जर्मनों के मित्रों के साथ हिन्दुस्तानियों ने १९१८ के योरपीय महायुद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के बचाने के लिए युद्ध किया था वे गोरों होने के कारण अंगरेजों की धरावरी में रहने का दावा कर सकते हैं, पर हिन्दुस्तानी ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा होने पर भी नहीं कर सकते। पोर्चुगीज अफ्रीका में हिन्दुस्तानी गोरों के साथ समान अधिकारों के साथ रह सकते हैं। वहाँ गोरों और हिन्दुस्तानियों में कोई फ़र्क़ नहीं है। मैंने पोर्चुगीज अफ्रीका के मुख्य बन्दरगाहों—लुरेंको, मारविबस, बेरा और मौजविक—को देखा। वहाँ गोरों और हिन्दुस्तानियों में किसी प्रकार के भेद-भाव की हिन्दुस्तानियों ने शिकायत न की, पर जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारा कहलाता है उसके उपनिवेश दक्षिण-अफ्रीका में हम कुत्ते-विल्लियों से भी बदतर हैं। महारानी विक्टोरिया की सन् १८५८ की घोषणा की जैसी विडम्बना दक्षिण-अफ्रीका में दिखती है, वैसी कदाचित् कहीं नहीं। अपने को ईसा के अनुयायी कहलानेवाले इन गोरों ने मनुष्य मनुष्य ने कितनी दूर तक घृणा कर सकता है, इसका जीता-जागता उदाहरण दक्षिण-अफ्रीका में दिखलाकर यह सिद्ध कर दिया है कि ये महात्मा ईसा के अनुयायी न होकर कुछ और ही हैं। पराधीनता के कारण किस प्रकार के अपमान को सहना पड़ता है, इसका अनुभव हिन्दुस्तानियों को यहाँ से अधिक शायद अपने देश में भी न होता होगा। हिन्दुस्तानियों के लिए यदि कोई भी देश उनका प्रधान उपनिवेश बन सकता है तो पूर्वी अफ्रीका। इसके कारण हैं। यह देश भारतवर्ष के बहुत नजदीक है। बसने और आवादा होने के लिए काफ़ी जमीन यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ की आवहवा भारतीयों के अनुकूल है।

यात्रा का विचार और आरम्भ

पिछले साल जब सितम्बर के महीने में सेंट्रल असेम्बली की बैठक हो रही थी तब जंजीबार के लॉग के व्यापार के

सम्बन्ध में एक स्थगित प्रस्ताव पेश किया गया। उसी समय मेरा विचार अफ्रीका जाने का हुआ। पहली बार सन् १९२३ में मैं असेम्बली का मेम्बर हुआ था। उस समय दो साल तक मैं असेम्बली में रहा। उसके बाद १९२६ में कौंसिल आफ् स्टेट में चला गया। चार साल वहाँ रहा और तीन साल ने अब फिर असेम्बली में हूँ। पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका का सवाल सदा ही असेम्बली में उठता रहा है। असेम्बली के किसी न किसी मेम्बर को वहाँ की बातों का व्यक्तिगत अनुभव होना जरूरी है, यह बात कांग्रेस-पार्टी में १९२३ से १९२९ तक कई बार उठी। इस बार भी उठनी थी। मेरे मन में पहले भी कई बार आया था कि मैं ही क्यों न अफ्रीका हो आऊँ। इस दफ़ा तो जंजीबार के सवाल के समय मैंने जाना तय ही कर डाला। जब मैंने अपना इरादा असेम्बली की कांग्रेस-पार्टी के नेता श्री भूलाभाई देसाई को बताया तब उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने मुझे जाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया। पूर्व-अफ्रीका के कुछ हिन्दुस्तानियों और वहाँ की संस्थाओं से मेरा पत्र-व्यवहार भी चल रहा था। जंजीबार के 'इंडियन नेशनल एसोसियेशन', दाहस्लाम के 'इंडियन एसोसियेशन' और कंपाला के 'इंडियन 'मर्चन्ट चेम्बर' ने इसी समय मुझे आने के लिए निमन्त्रण भेजे। एक बात और हुई। दक्षिण-अफ्रीका में इस समय गवर्नमेंट आफ् इंडिया के एजेन्ट सर रजाअली थे। कौंसिल आफ् स्टेट में वे मेरे साथी रह चुके थे। जब मैंने उन्हें अपने इरादे के सम्बन्ध में लिखा तब उन्होंने भी बड़ी खुशी के साथ दक्षिण-अफ्रीका आने के लिए मुझे निमन्त्रित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो और भी आगे बढ़ कर यहाँ तक लिखा कि दक्षिण-अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के लिए जो अपमानजनक क़ायदे हैं वे भी मुझ पर लागू न होंगे। दक्षिण-अफ्रीका जाने के लिए पासपोर्ट के अलावा वहाँ की यूनियन गवर्नमेंट के खास तरह के 'परमिट' की जरूरत होती है, यह मैं जानता था। अतः मैं इस सम्बन्ध में कुँअर सर जगदीशप्रसाद और सर गिरिजाशंकर बाजपेयी से मिला। उन्होंने इस परमिट का प्रबन्ध कर देने के लिए मुझे वचन दे दिया। रेवरेंड एन्ड्रू इस समय शिमले में ही थे। जब मैंने उनसे मिलकर अपना विचार प्रकट किया तब उन्हें तो बड़ी ही खुशी हुई। वे कई बार अफ्रीका

हो आये थे। उन्होंने एक प्रकार से मेरी यात्रा का सारा कार्यक्रम तैयार कर दिया और वहाँ के अनेक सज्जनों के नाम पत्र भी दिये। ७ अक्टूबर को असेम्बली की बैठक खत्म हुई। शिमले में मैं सीधा दवाई गान्धी जी से आज्ञा लेने गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद के सहित जाने की आज्ञा दे दी।

इस यात्रा के पहले मैंने सन् १९३१ में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए करांची जाने के सिवा समुद्र की कोई मुसाफिरी न की थी। सन् १९२९ में मैं योरप जा रहा था, पर उसी समय सत्याग्रह-आन्दोलन छिड़ गया। जब वह आन्दोलन समाप्त हुआ उस समय घर की संपत्ति से त्यागपत्र दे देने के कारण मेरे पास रुपया ही न रहा था कि मैं योरप जाने की बात सोचता।

इतनी दूर की पहली यात्रा होने के कारण घर के लोगों की चिन्ता होना स्वाभाविक था। पिता जी, माता जी और मेरी धर्मपत्नी सभी इस सम्बन्ध में चिन्तित थे, परन्तु वे जानते थे कि यदि मैंने जाने का निश्चय कर लिया है तो मैं अवश्य जाऊँगा, इसलिए कोई कुछ न बोला। जब मैंने अपना इरादा अपने परम मित्र पंडित द्वारकाप्रसाद जी मिश्र को बताया तब वे सोचने लगे कि वे मुझे क्या राय दें। बहुत दिनों तक तो उन्होंने न 'हाँ' कहा न 'न'।

जब जाने का समय नजदीक आ गया तब एक दिन वे बोले कि 'मैं इस सम्बन्ध में शायद सोचता ही रहूँगा और आप अफ्रीका होकर लौट भी आयेंगे।' मेरे दामाद लक्ष्मीचन्द शिमले में मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे इस इरादे को सुनते ही कह दिया था कि वे मेरे साथ जहर ही जायेंगे।

आखिर १० नवम्बर को बम्बई से रवाना होनेवाले 'टायरिया' जहाज से मैंने टिकट खरीद लिया। जबलपुर-वालों ने ८ को बड़ी धूमधाम के साथ मुझे विदा किया। मेरी विदाई के अवसर पर स्टेशन पर मध्यप्रान्त के प्रधान-मन्त्री डाक्टर खरे, लोकल सेक्टर और गवर्नमेंट के मन्त्री पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र के साथ जबलपुर के सभी प्रतिष्ठित सज्जन थे। बम्बई में मैं श्री भूलाभाई देसाई, 'इम्पीरियल सज्जन' थे। बम्बई में मैं श्री भूलाभाई देसाई, 'इम्पीरियल सज्जन' थे। बम्बई में मैं श्री भूलाभाई देसाई, 'इम्पीरियल सज्जन' थे। बम्बई में मैं श्री भूलाभाई देसाई, 'इम्पीरियल सज्जन' थे।

सभी की सत्कामनाओं के साथ मैं अपने दामाद लक्ष्मीचन्द और एक नौकर के संग १० अक्टूबर को 'टायरिया' में बैठ बम्बई से रवाना हो गया।

(क्रमशः)

मैं

लेखक, श्रायुत मराल

नेह-हीन हूँ, परन्तु दीपक-सा प्रज्वलित हूँ,
मुकुर मनोज्ञ, पर रज से मलिन हूँ।
दोषाकर मित्र दोनों मुझसे कलङ्कित हैं,
रजनी वियोग की, निदाघ का मैं दिन हूँ ॥
गिन गिन देने पे भी भुगतान होता नहीं,
काल का 'मराल' ऐसे व्याज पर ऋत हूँ ॥
जीवन के छन्द में रची मैं वह कविता हूँ,
भाषा में सरल किन्तु भाव में कठिन हूँ ॥

कहीं दिल मुझमें, कहीं से दिल में फँसा हूँ,
कहीं प्रेम-पाश, कहीं प्रेमिक की पीर हूँ।
सुमन-मुवास कहीं, अमर-विलास कहीं,
चन्द्र हूँ कहीं, कहीं चकोर में अधीर हूँ।
ज्ञान का दवाव कहीं, मन की उमङ्ग कहीं,
कायर कहीं हूँ, कहीं अद्वितीय वीर हूँ।
मरता कहीं हूँ, कहीं मारता हूँ दूसरों के,
मृग हूँ कहीं, कहीं बहेलिए का तीर हूँ।

कालसी का शिलालेख

लेखक, प्रोफेसर धर्मदेव शास्त्री, देहरादून

सम्राट अशोक के शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्व के हैं, क्योंकि इनके द्वारा अशोककालीन भारत की स्थिति का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। आज की भारतीय राजनैतिक स्थिति के लिए भी ये लेख महत्त्वपूर्ण हैं, इस बात का जिक्र पाठक प्रस्तुत लेख में पायेंगे।

अशोक के लेख आठ विभागों में विभक्त किये गये हैं—

(१) लघु शिलालेख, (२) भाबू शिलालेख, (३) चतुर्दश शिलालेख, (४) कलिङ्ग-शिलालेख, (५) गुहा-लेख, (६) नेपाल की संहद के दो स्तम्भ-लेख, (७) सप्त स्तम्भ-लेख तथा (८) लघु स्तम्भ-लेख।

इनमें न चतुर्दश शिलालेख बड़े महत्त्व के हैं। अशोक के विचारों और अन्य ज्ञातव्य विषयों का अध्ययन करने के लिए इन्हीं से ही अधिक से अधिक सामग्री प्राप्त होती है। चतुर्दश शिलालेखों में ही यह भी ज्ञात हो सकता है कि अशोक का राज्य कितना विस्तृत था। यह बात इन लेखों की स्थान-सूची से ही हम अनायास जान सकते हैं। चतुर्दश शिलालेख निम्न स्थानों पर प्राप्त हैं :—

(१) कालसी ग्राम—देहरादून जिले में चकरोता के रास्ते में देहरादून शहर से ३५ मील दूर। (युक्त-प्रान्त)
(२) शाहवाजगढ़ी—पेशावर से ४० मील उत्तर-पूर्व में (सीमा-प्रान्त)।

(३) मान सेरा—हजारा-जिला (पंजाब)।

(४) सोपारा—थाना-जिला (बम्बई)।

(५) गिरनार—जूनागढ़ के पास पर्वतीय स्थान (काठियावाड़)।

(६) धौली—कटक-जिला (उड़ीसा)।

(७) जौगढ़—गंजाम-जिला (मदरास)।

इनमें से कालसी के शिलालेखों को देखने की इच्छा रखने पर भी एक बार चकरोता जाते हुए दर्शन भर करने का अवसर ही लेखक को मिल सका था। शिलालेखों का अध्ययन करने तथा अमला और यमुना का तथा यमुना और टोंस का संगम-दृश्य देखने के लिए एतद्विषयक साहित्य और समय दोनों मेरे पास न थे। इस वर्ष जब मैंने पाका साहब कालेलकर को अधिकारियों के निर्देश से पन्यागुरुकुल के उत्सव पर आने के लिए आयत्पूर्वक

निमन्त्रण दिया तब उन्होंने इस शर्त पर देहरादून आना स्वीकार किया कि कालसी के शिलालेख तथा अन्य द्रष्टव्य स्थानों के दिखाने का प्रबन्ध हो जाय। ऐसा ही हुआ—काका साहब को दिखलाने के वहाने स्वयं देखने का ऐसा सुन्दर अवसर मैंने हाथ से न जाने दिया। दो संगम तो कालसी में हैं ही, तिस पर भी काका साहब का ज्ञान-संगम! २८ दिसम्बर १९३८ का सारा दिन इस अशोक के पुण्य-कीर्ति-स्तम्भ को देखने में व्यय करने का हम लोगों ने निश्चय किया। काका साहब और लेखक के अतिरिक्त श्री जीवन-

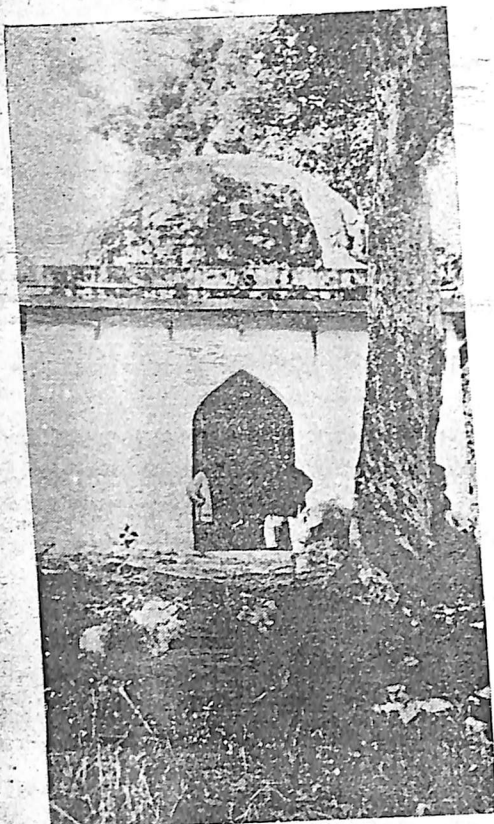

[अमला-यमुना के संगम पर जाते हुए मार्ग में।]
[दायें से बाँयें—(१) श्री धर्मदेव शास्त्री (लेखक),

(२) कुमारी चन्दन पारेख, एम० ए०। (३) श्री काका साहब। (४) श्री दर साहेब।]

नाथ दर, श्री हरिश तथा काका साहब की पुत्रवधू श्री चन्दन बहन पारीख एम० ए०, कुल ५ जने यात्रा-दल में सम्मिलित थे।

यमुना को भूले के पुल से पार कर कालसी-ग्राम से एक फ़र्लिंग पहले ही चकरोता रोड पर हम लोग उतर पड़े। यहाँ से करीब आधा फ़र्लिंग कच्ची सड़क पर शिलालेख का रास्ता गया है। शिलालेख एक छोटे पर दृढ़ गुम्बजवाले मकान के भीतर बन्दी की दशा में रहता है। यह एक ऐसा बन्दी है जिसके बन्दीगृह की चामी कालसी के डाक-बंगले के खानसामे के पास रहती है। एक मँले कपड़े

[शिलालेखवाले मकान का बाहर से लिया गया चित्र] पहने यमदूत के समान काले से आदमी ने आकर जब उस मकान का द्वार खोला तब मुझे ऐसा लगा जैसे सम्राट् अशोक की अश्रुधारा ही जम कर शिला बन गई हो। जिस शिला पर लेख खुदे हैं वह शिला साधारण है। ऐसा मालूम होता है, शिला को जैसा का तैसा लाकर वहाँ बैठा दिया गया हो। शिला के पश्चिम-कोण को देखने से तो ऐसा लगता है कि शिला को यहाँ बैठे बैठे अब सम्राट् के निधन-शोक से इस स्थान के प्रति वैराग्य हो गया हो और वह अब उठने का उपक्रम कर रही हो। मकान में उस लेख को ऐतिहासिक दृष्टि से समझने के लिए अंगरेजी में एक नक्की भी लगी हुई है। परन्तु जब हम लोग लेख

देखने गये तब उस पर इतनी गर्द जमी थी कि कई स्थानों को कोशिश करने पर भी हम लोग नहीं पढ़ पाये। जो खान-सामा शिलालेख का रक्षक बनकर मकान का वार्डर बनाया गया है उसके लिए तो उस शिला से अनेक अच्छे पत्थर और अनेक थे। जब हम लोग बात करते थे और शिलालेख को देखते थे तब वह मन ही मन कह रहा होगा—“पढ़े लिखों का दिमाग भी इस बेडौल पापाण का-सा ही होता है।” शिला के तीन ओर लिखा है। द्वार की दिशा में शिला के पास नीचे कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी रक्की हैं—कला की दृष्टि से उनका विशेष महत्व नहीं। शिलालेख के ईशान-कोण में पत्थर पर एक हाथी का चित्र खुदा है, जिसके नीचे लिखा है गज तम। बौद्धधर्म में हाथी गुप्त माना जाता है, क्योंकि हाथी का सम्बन्ध भगवान् बुद्ध के जन्म से है। शिलालेख के आगे अमला की एक कच्ची नहर है, जिसको किसानों ने पत्थरों की दीवार-सी खड़ी करके बनाया है। अमला नाम से ही नहीं, स्वरूप से भी अमला है। शिलालेख के सामने नहर का वेग रुक-सा गया था। मालूम होता था अमला सम्राट् के शिलालेख को देखते-देखते मन्दगति से जा रही हो। शिलालेख में यमुना का जल दीखता है—उसकी अपेक्षा यमुना का कल-कल-निनाद और समीप मुनाई देता है। यमुना के नीले नीर में शिलालेखवाले स्थान से खड़े होकर सफ़ेद बीचिमाला को देखने से मालूम होता है, ऊपर पहाड़ से गिर कर मुँह के बल गिरती-पड़ती यमुना शिलालेख के सम्मुख आकर सम्राट् अशोक के इस अमर कीर्ति-स्तम्भ को देखकर अपने को कुछ कृत्य समझ कर खिलखिला कर हँस रही हो।

इतना लिख कर मैं लेख के मुख्य विषय की ओर आता हूँ। आज भारत की मुख्य समस्या पराधीनता से मुक्ति है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने देश को स्वतन्त्र करने के लिए अहिंसा का शस्त्र ग्रहण किया है। महात्मा गांधी का कहना है कि भारत के द्वारा परमात्मा संसार को अहिंसा और प्रेम की अमोघ शक्ति का दर्शन कराया चाहता है। भारत एक बार विश्व को हृदय-विजय का महत्त्व दिखाने लगा है। ऐसे समय में अशोक के ये शिलालेख बहुत महत्त्व के हैं।

सम्राट् अशोक की यह प्रबल इच्छा थी कि वह कलि को विजय करे और चक्रवर्ती राजा बने। कालसी

लेखों में नेहरूवाँ लेख सम्राट् ने कलिङ्ग-विजय के सम्बन्ध में लिखवाया था। कलिङ्ग-विजय से सम्राट् को हर्ष के स्थान में शोक हुआ। क्यों? लेख के शब्दों में सुनिए। मूल शिलालेख प्राकृत-भाषा में है। मैं उसका हिन्दी-भाषान्तर देता हूँ—

“राज्याभिषेक से आठ साल बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिङ्ग-विजय किया। उसमें डेढ़ लाख मनुष्य क़ैद हुए और एक लाख मारे गये तथा इसमें भी अनेक गुना आदमी (बीमारी आदि से) मर गये। अनन्तर कलिङ्ग देश को विजय कर लेने पर देवताओं के प्रिय का धर्मपालन, धर्माभिलाषी और धर्मानुशासन अधिक हुआ है। कलिङ्ग को जीत कर देवताओं के प्रिय को बहुत पश्चात्ताप हुआ है, क्योंकि जिस देश का पहले विजय न हुआ हो उसका विजय होने पर लोगों की हत्या और मृत्यु अवश्य होती है और न जाने कितने मनुष्यों को क़ैद करना पड़ता है। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुःख और खेद हुआ है। देवताओं के प्रिय को इस बात से और भी दुःख हुआ कि वहाँ ब्राह्मण, श्रमण तथा अन्य सम्प्रदाय के मनुष्य और गृहस्थ रहते हैं, जिनमें ब्राह्मणों की सेवा, माता-पिता की सेवा-गुरुओं की सेवा, मित्र, परिचित, सहायक वन्धु, दास और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता है और जो दृढ़ भक्तियुक्त होते हैं ऐसे मनुष्यों का विनाश, वध या प्रियजनों से बलात् वियोग होता है। अथवा जो स्वयं तो मुरझित होते हैं, पर जिनके मित्र, परिचित, सहायक और सम्बन्धी विपत्ति में पड़ जाते हैं। उन्हें भी अत्यन्त स्नेह के कारण बड़ी पीड़ा होती है। यह विपत्ति वहाँ प्रायः हर एक मनुष्य के हिस्से में पड़ती है। इससे देवताओं के प्रिय को विशेष दुःख होता है। क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ अनन्त धर्म और मत न हों और उन सम्प्रदायों में ब्राह्मण और श्रमण न हों। और कोई देश नहीं जहाँ मनुष्य किसी न किसी सम्प्रदाय को न मानते हों। कलिङ्ग-विजय में तब जितने आदमी मारे गये, मरे अथवा क़ैद हुए उनके सौवें अथवा हजारवें हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को दुःख का कारण होगा। इसके अतिरिक्त जो कोई देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी का अपकार करे तो वे उसे यदि वह क्षमा के योग्य होगा तो अवश्य क्षमा कर देंगे। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी के

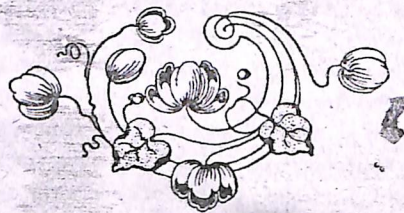

[शिलालेख का अन्दर जाकर लिया गया चित्र इस पत्थर पर शिलालेख खुदा है।]

राज्य में जितने जंगली जाति के लोग हैं उन पर वे कुपा-दृष्टि रखते हैं, क्योंकि उन्हें पश्चात्ताप होगा। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी का यह प्रभाव है। लोगों से वे कहते हैं, बुरे मार्ग से हटो, जिससे सब प्राणी निरापद, संयमी, शान्त और प्रसन्न रहें। धर्म-विजय को ही देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी मुख्य विजय समझते हैं। यह धर्म-विजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ तथा सौ योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। जहाँ ‘अन्तिवोक’, यवन राजा राज्य करता है उसके बाद ‘तुरमय’, ‘आन्तकिनि’, ‘मक’ और ‘अलिक

सुन्दर', नाम के चार राजा राज्य करते हैं और उन्होंने अपने राज्य के नीचे चोड़, पाण्ड्य और ताम्रपर्णी में भी धर्म-विजय प्राप्त की है। उसी प्रकार हिंदू राजा के राज्य में यवनों, कांबोजों नामक नाम पंक्तियों भोजो पितृ निकाम आन्ध्रों और पुलिन्दों में भी सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं और करेंगे। जहाँ जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँच सकते वहाँ वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का धर्माचरण-विधान और धर्मानुशासन सुनकर उसके अनुसार आचरण करते हैं। और भविष्य में भी करेंगे। इस प्रकार सर्वत्र जो विजय हुई है वह विजय सदा आनन्ददायक है। धर्म-विजय में जो आनन्द मिलता है वह अनन्त आनन्द है, पर वह आनन्द क्षुद्र है। देवताओं के प्रिय पारलौकिक कल्याण की ही बड़ी भारी वस्तु समझते हैं। इसलिए यह धर्म-लेख लिखा गया कि मेरे पुत्र-पौत्र जो हों वे नया देश विजय करना अपना कर्तव्य न समझें। यदि कभी वे नया देश विजय करने में प्रवृत्त हों तो उन्हें शान्ति और नम्रता से काम लेना चाहिए और धर्म-विजय की ही यथार्थ विजय सम्भूता चाहिए। इसी से इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। उद्योग ही उनके आनन्द का कारण हो, क्योंकि इसी से इहलोक और परलोक सुधरते हैं।"

प्रायः समझा यही जाता है कि अहिंसा कमजोरों और शासितों का अस्त्र है। अहिंसा से निर्बलों को ही सन्तोष होता है; यह दिल के बहलाने का ही एक प्रकार मात्र है, ऐसा जो कहते हैं उनको चाहिए, वे विजयी अशोक के उक्त शब्दों को ध्यान से पढ़ें। अशोक विजित

नहीं विजेता है। विजेता से महामारतकार ने मामिक शब्दों में उद्धृत कराया है। परन्तु हम उसे काव्य समझ सकते हैं। अशोक के शिलालेख तो ऐतिहासिक हैं।

भारतवर्ष में अनेक धर्म और सम्प्रदाय सदा से रहे हैं इनका रहना हानिकर भी नहीं यदि सबमें सहिष्णुता रहे। सम्राट् अशोक ने बोद्ध होते हुए भी सभी धर्मों, सम्प्रदायों और सबके मन्दिरों को अभयदान दे दिया था। अशोक के साम्राज्य का आधार—दया, सत्य और सहा-नुभूति ही है। भारत में इस समय साम्प्रदायिक सहिष्णुता की अत्यन्त आवश्यकता है।

यदि मध्य काल में अशोक धर्मविजय का आदर्श काये-रूप में परिणत करके भारत का सन्देश विश्व में पहुँचा सके हैं तो अब, जब मानवता का विकास हो गया है, जब मानव-समाज ने नर-संहार का नग्नरूप देख लिया है, तब भारत एक बार फिर आज की परिस्थिति के अनुकूल अहिंसा, सहिष्णुता और मानवता का सन्देश क्या विश्व को न देगा ?

अमला-यमुना-संगम देखकर जब मैं वापस शिलालेख पर आया तब शिलालेख मूक भाषा में कह रहा था—“यमुना, अमला, हिमालय, जमीन, आसमान, सब वही है जो अशोक के समय था। यदि कुछ नहीं है तो भारतीयों के हृदय में आत्म-विश्वास की धर्म-विजय की अव्यय भावना।”

मस्तक ने पापाण को जड़ कहा, तो भी मेरा मस्तक उसके सामने नत हो गया।

शहद और मोम का धंधा

लेखक, ठाकुर शिरोमणि सिंह चौहान, विद्यालंकार, एम० एस-सी०, विशारद

ह-उद्योगों में शहद और मोम का धन्धा, भी एक है। यह थोड़ी-सी पूँजी और साधारण जानकारी से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। फिर शहद और मोम हमारे नित्य काम आनेवाले पदार्थ हैं, इस कारण धीघ्र ही खप भी जाते हैं।

सभी श्रेणी के पुरुषों को यह धन्धा लाभप्रद और रुचिकर भी है। मानसिक धर्म करनेवाले को तो यह विनोद का काम देता है; मेहनत-मजदूरी करनेवालों को मनवहलाव का साधन बनता है।

अमरीका, योरोप, आस्ट्रेलिया आदि देशों के प्रायः सभी भागों में मधु-मक्खियों के पालने और उनसे शहद और मोम उत्पन्न करने का व्यवसाय बड़े जोरों से किया जाता है। केवल अमरीका में लगभग आठ लाख मनुष्यों की जीविका केवल शहद के धन्धे से चलती है। वहाँ अनेकों मक्खी-भवन (Apiaries) हैं जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों-हजारों मधु-मक्खियों के छत्ते होते हैं और उनमें हर साल २०० शहद पैदा होता है।

इधर तीस-चालीस वर्ष से हमारे यहाँ भी कुछ लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। दक्षिण-भारत में त्रिपुल्लूर, सलेम, त्रावनकोर आदि स्थानों में मधु-मक्खियों पालने का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा

*अमरीका के 'शहद और मोम' से होनेवाली आय का व्योरा देखने से पता चलता है कि सन् १८५० ई० में, जब आजकल की भाँति मधु-मक्खियों के पालने के सुसंस्कृत उपायों का आविष्कार नहीं हुआ था, एक करोड़ अड़तालीस लाख पौंड का शहद और मोम पैदा हुआ था। सन् १८५३ में मक्खी पालने की नवीन पद्धतियाँ काम में लाई गईं तब १८६० ई० में केवल शहद की आमदनी दो करोड़ बीतीस लाख पौंड हुई और त्रैरह लाख तीस हजार का मोम हुआ। १९०० ई० में शहद की आमदनी छः करोड़ बारह लाख पौंड हुई और मोम की आय अठारह लाख पौंड।

ठाकुर शिरोमणि सिंह चौहान

हैं उधर उड़ीसा-सरकार ने उत्कल में और पंजाब-सरकार ने कांगड़ा-घाटी के नगरोटा, रायसा आदि स्थानों में मधु-मक्खियों के पालने के केन्द्र खोले हैं। साथ ही उनके पालने के तरीकों की शिक्षा देने के लिए जहाँ-तहाँ ट्रेनिंग-कैम्प भी खोल रखे हैं। इसके अतिरिक्त इस धन्धे में पटु और अनुभवी व्यक्ति वहाँ घूम-घूम कर और निरीक्षण-परीक्षण-द्वारा यह जाँच करते हैं कि व्यापारी दृष्टि से इस धन्धे के चलाने में कितनी सफलता हो सकती है। कांगड़ा और कुलू की पहाड़ियों में इस समय हजारों प्राइवेट मक्खी-भवन चल रहे हैं और यह धन्धा वहाँ के वृहत्-से निठलों और खेतिहरों के जीविकोपार्जन और उनकी अतिरिक्त आमदनी का साधन हो चला है।

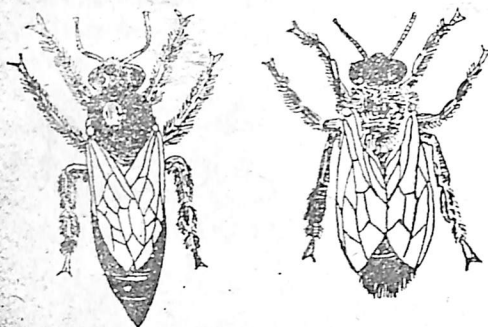
मधु-मक्खियों को पालकर शहद और मोम पैदा करने वाले लोग प्रायः दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं। एक तो वे जो उन्हें केवल मनोरंजन और दिलबहलाव के लिए पालते हैं और दूसरे वे जो उन्हें पैसा पैदा करने की गरज से पालते हैं। पहली श्रेणी के पुरुषों के लिए तो इस

धन्धे के चलाने की मोटी-मोटी बातों की जानकारी ही काफी है। पर जो लोग व्यापार की दृष्टि से इस काम को करते हैं उन्हें व्यावहारिक दृष्टि से इसका विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।

किस जाति की मक्खी पालें ?

हमारे देश में कई जाति की मधु-मक्खियाँ पाई जाती हैं। पर जिस जाति की मक्खियाँ पालने योग्य हैं और जो अपेक्षाकृत अधिक शहद भी संग्रह करती हैं वे भारतीय

भारतीय मधु-मक्खिका

रानी

नर

मजदूर

मक्खियाँ हैं। इन्हें कहीं 'खैरा' और कहीं 'माछिया' भी कहते हैं। ये लगभग आधे इंच लम्बी होती हैं। इनकी पीठ के पिछले भाग पर काली और पीली धारियाँ होती हैं। इनके छत्ते में कई तहें होती हैं। उनके छत्तों में शहद संग्रह करने और अंडे-वच्चे सेने के लिए अलग-अलग स्थान होते हैं। भारतीय मधु-मक्खी चट्टानी मक्खी (सारंग) से कम क्रोधी और एक स्थान पर अधिक टिकनेवाली होती

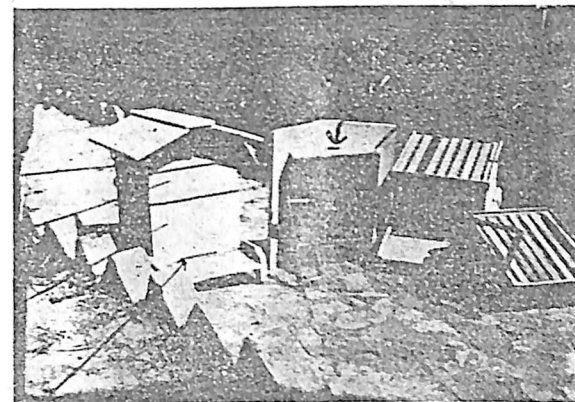
है। यह मक्खी भुनगा और बोरपीय मक्खी की अपेक्षा शहद भी अधिक इकट्ठा करती है। जंगली अवस्था में भारतीय मधु-मक्खियाँ वृक्षों के खोखलों, टूटी-फूटी दीवारों की दरारों, पुरानी लकड़ियों के ढेरों, खाली मटकों, मकान की चिमनियाँ आदि अँधेरे स्थानों में छत्ते बनाकर रहती हैं। मधु-संचय करने में तो चट्टानी मक्खी इससे बड़ी होती है, पर अधिक क्रोधी और चंचल स्वभाव की होने के कारण वे पाली नहीं जा सकतीं।

पालने की प्राचीन विधि

हमारे देश में इस समय जहाँ ग्राम-धंधों के रूप में मधु पैदा करने के लिए मक्खियाँ पालते हैं, वहाँ लोग उन्हें बड़े बड़े मटकों, लकड़ी के कोटरों और दीवार की फाँकों में पालते हैं। जब छत्ते शहद से भर जाते हैं तब उन्हें काट कर शहद निचोड़ लेते हैं और छत्तों को पिघला कर मोम निकाल लेते हैं। पर, मधु-मक्खियों के पालने और छत्ते से मधु निकालने का यह ढंग भद्दा और दोषपूर्ण है। इस भाँति शहद निकालने में हम उनके हज़ारों अंडों-वच्चों को मसल डालते हैं, उनके बने-बनाये भव्य-भवनों को नष्ट कर देते हैं।

जब से लैंगस्ट्राथ साहब-द्वारा निमित्त चीखटेदार छत्ता-पेटियों का आविष्कार हुआ है तब से व्यापारिक दृष्टि से शहर के धंधे में आशातीत उन्नति हुई है। लकड़ी की ये पेटियाँ ग्रामोफोन के बक्सों की तरह चौकोर होती हैं। पेटो में तीन खंड होते हैं। सबसे नीचे के खंड में मक्खियाँ अपने अंडे-वच्चों को रख उनकी परवरिश करती हैं अतएव इस खंड को 'बूड-चैम्बर' कहते हैं। मँझले खंड में वे अतिरिक्त शहद इकट्ठा करती हैं। यह खंड 'सूपर' कहलाता है। 'चैम्बर' की अपेक्षा 'सूपर' की उँचाई कम होती है। मधु-साव की ऋतुओं में जब मक्खियाँ अधिक मधु-संचय करती हैं तब कभी कभी एक पेटो में दो सूपर लगा दिये जाते हैं। इन दोनों खंडों की दीवारों के माथे के भीतर की ओर कारनिस-सी निकली होती है। इसी कारनिस पर प्रायः सात-सात लकड़ी के चीखटे बराबर दूरी पर लटके रहते हैं। ये चीखटे पेटो की चोटी तली अथवा दीवार को नहीं छूते। हर दो चीखटों के बीच लगभग डेढ़ इंच का फासला रहता है ताकि उनके दोनों ओर मधु-मक्खियाँ

जा० रो० ऊ० खं०

ऊ० खं०

सू०

बू० चै०

बू० चै०

सू०

प्र० द्वा०

छत्ता-पेटो और उसके खंड

[बाईं ओर से—छत्ता-पेटो—पेटो के ऊपरी खंड का भीतरी दृश्य बूड चैम्बर, रिवेट पर रक्खे हुए छः चीखटे स्पष्ट हैं। सातवाँ ऊपरी खंड के सहारे रक्खा है। सूपर के सहारे भी एक चीखटा है। शेष बचास्थान लगे हैं।]

प्र० द्वा० = प्रवेशद्वार, बू० चै० = बूड चैम्बर, सू० = सूपर, ऊ० खं० = पेटो का ऊपरी खंड,

जा० रो० = एक जालीदार रोशनदान।

काम कर सकें। ये चीखटे आवश्यकतानुसार पेटो में बँटाये व निकाले जा सकते हैं। मधु-मक्खियों के आने-जाने के लिए बूड-चैम्बर के सामनेवाली दीवार के निचले भाग में तीन-चार इंच लम्बा और आधा इंच ऊँचा प्रवेश-द्वार होता है। उँचे सहनवाले मकानों के सदर दरवाज़ों की भाँति ये प्रवेश-द्वार भी भीतर से बाहर को ढलुवाँ होते हैं। आवश्यकतानुसार पेटो का प्रवेश-द्वार भी छोटा-बड़ा किया जा सकता है और खोला-मंदा जा सकता है। पेटो का तीसरा खंड सबसे ऊपर होता है। उसकी छत खपरैल से छाये हुए मकानों की भाँति दो ओर ढालू होती है ताकि वर्षा और धूप से पेटो का बचाव होता रहे। इस खंड में जालीदार दो रोशनदान होते हैं जिनके द्वारा वायु और रोशनी पेटो के भीतर आया-जायग करती है। नये ढंग की इन पेटियों की विशेषता यही है कि मक्खियों के अंडे-वच्चों का पोषण-स्थान शहद-भंडार से पृथक् होता है। ऐसा होने से शहद निकालने समय उनके अंडों-वच्चों को

किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती। साथ ही उनमें बसनेवाली मधु-मक्खियाँ अपने शत्रुओं एवं कड़ी धूप, वर्षा, शीत आदि से सुरक्षित रहती हैं।

इस धंधे को नये तरीके से करने में छत्ता-पेटियों के सिवा हमें कुछ और साधनों की भी आवश्यकता होती है। उनके पालने में हमें जालीदार वस्त्र, दस्ताने, घुअँनी, छुरी, मधु रखने का पात्र, मधुनिस्सारक यंत्र, गीध या हंस के पंख और एक रस्सी की जरूरत पड़ती है।

अमरीका आदि देशों में तो अच्छी नस्ल की रानी मक्खियाँ मोल मिलती हैं। वहाँ मोम के बने-बनाये कृत्रिम छत्तों की अनेक दुकानें हैं। वहाँ के लोग यह छत्ता और रानी मक्खी खरीद लेते हैं और अपना काम आरंभ कर देते हैं। पर अमरीका जैसे सुभीते यहाँ तो नहीं हैं। यहाँ कार्य आरम्भ करने के हेतु हमें जंगली अवस्था में पाई जाने-वाली मधु-मक्खियों को पकड़ना होगा। वे पकड़ी तभी जा सकती हैं जब वे या तो स्थान-परिवर्तन के हेतु अपने

छत्ते से उड़कर नवीन उपनिवेश स्थापित करने की तदवीर में बाहर बैठे हों अथवा किसी ने शहद के लिए उनके छत्ते को तोड़-मरोड़ कर उन्हें उजाड़ दिया हो और वे निराश्रय होकर इधर-उधर मारी-मारी फिरती हों। हम किसी लगे हुए छत्ते का पता लगा कर भी उन्हें अपनी पेटी में भर सकते हैं।

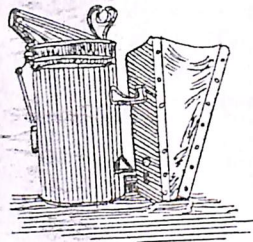
उनका स्थानान्तरित होना

मधु-मक्खियाँ वसन्त-ऋतु (जनवरी से अप्रैल तक) में पकड़ी जाती हैं। इस समय बाग-वगीचों और खेतों की पुष्पावली मकरंद और पराग से परिपूर्ण होती है। प्रचुर खाद्य सामग्री होने के कारण उनके छत्ते अंडे-बच्चों से भी खूब भर जाते हैं। जीवन-संघर्ष बढ़ जाने के कारण रानी मक्खी एक नई रानी मक्खी को पैदा करती है और उसे यह छत्ता सौंप कर अपने कुछ सेवकों के साथ दूसरा उपनिवेश स्थापित करने की खोज में निकल पड़ती है। इस प्रकार छत्ते से निकलने के कुछ दिन पूर्व से ही रानी मक्खी कम अंडे रखती है ताकि हलकी हो जाने से उड़ने में सुविधा हो। मजदूर मक्खियाँ भी अपनी स्वर्ग के समान जन्मभूमि के छूटने का समाचार पाकर सुस्त और अनमनी-सी हो जाती हैं। अब वे शहद और पराग लाने के लिए खेतों को नहीं जाती और रात-दिन छत्ते में ही पड़ी रहती हैं।

जब कभी स्वाभाविक अवस्था में लगे हुए छत्ते का पता लगे तब पहले उस छत्ते के द्वार को बंद कर ले। छत्ते तक पहुँच जाने पर छत्ते के सभी वरें एक-एक करके निकाले और बूड़-चम्मच के प्रत्येक चौखटे से एक-एक वरें ऊपर वताई हुई निधि से बाँधे। छत्ते की रानी मक्खी को जहाँ तक सम्भव हो खोज निकालना चाहिए। यदि भाग्य-वश किसी वरें के साथ वह पेटी में आ गई हो तो वे प्रयास ही सब काम बन जाता है। रानी मक्खी के पेटी में छत्ते ही छत्ते की लेप मक्खियाँ पेटी में अपने आप आ जाती हैं। नहीं तो पंख या चम्मच की सहायता से उन्हें पेटी में भर लेना चाहिए।

यदि छत्ता किसी ऐसे स्थान पर लगा है जहाँ पहुँचने में कठिनाई है तो हलका धुआँ देकर मक्खियों को छत्ते से उड़ा देना चाहिए। छत्ते से उड़कर मक्खियाँ पास ही किसी वृक्ष की शाखा पर बैठ जाती हैं। अब वरें बँधी हुई पेटी के नीचे के तहत्ते को निकाल कर मक्खियों के

तोंते के ऊपर रख देना चाहिए। यदि पेटी रखने के योग्य वहाँ स्थान न हो तो पेटी को रस्सी से बाँध कर उनके भुँड़ की ओर मुँह करके उनके सन्निकट टिका दे। पेटी के

धुआँ

भीतर वरों और अंडे-बच्चों की गंध पाकर वे पेटी पर चढ़ जाती है। यदि अपने पास पेटी न हो और कहीं मधु-मक्खियों का भुँड़ घेटा दिखाई दे तो उन्हें पंख या हाथ के सहारे किसी जालीदार वस्त्र में बाँध ले। और बाद को पेटी में प्रवेश करा दे। पेटी को शाम तक वहीं रहने दे ताकि भूली-भटकी मक्खियाँ भी आ जायें। फिर पेटी का प्रवेश-द्वार बन्द कर पूर्व-दिशा को मुँह कर निर्दिष्ट स्थान पर लाकर रख दे। एक पेटी में एक ही परिपक्व की मक्खियाँ बसानी चाहिए। वहाँ ओरों की गुजर नहीं। अंडे-बच्चे यदि दूसरी परिपक्व के भी हों तो कोई हर्ज नहीं।

यह कभी न भूलना चाहिए कि मधु-मक्खियों के पालने में, उन्हें पेटियों में लाने का काम बड़ा नाजुक एवं पेचीदा है। इसके लिए बड़े धैर्य और सावधानी की आवश्यकता होती है, तनिक भूल से सारा काम चौपट हो सकता है। जहाँ तक हो सके, रानी मक्खी को हाथ से न छूना चाहिए। यदि छूना ही पड़े तो बड़े हलके हाथ से छूना चाहिए। उसकी चोट कभी न लगने पावे।

पेटी में मक्खियाँ भर लेने के बाद हमें यह जान लेना चाहिए कि छत्ता-पेटियों को कैसे रखें। मक्खी-भवन में अनेक छत्ता-पेटियाँ होती हैं। उन्हें पास-पास नहीं रखना चाहिए। हर एक के बीच में कम-से-कम चार फुट का अंतर होना चाहिए। जहाँ तक हो सके मक्खी-भवन की सभी पेटियाँ एक ही आकार प्रकार की हों। हाँ उनके रंग और-ओर हों। काले रंग के सिवा पेटियाँ किसी रंग

से रंगी जा सकती हैं। पेटियाँ चौकोर स्टूलों अथवा तिपाइयों पर रखनी चाहिए। स्टूल या तिपाइयों के पाँव पानी या फिनायल से भरे हुए प्यालों में रखने चाहिए ताकि उन पर चढ़कर चींटियाँ छिपकिली आदि जानवर मक्खियों को तंग न कर सकें।

बस तो लोग पेटियों को मकानों की छतों, घाटियों, पहाड़ियों, जंगलों और कृषि-क्षेत्रों में भी रखते हैं, पर नोसिखियों को उनके पालने योग्य स्थान का जानना जरूरी है। उन्हें पालने के लिए वह स्थान उत्तम है जो छायादार और सुरक्षित हो, जहाँ कड़ी धूप, अधिक वर्षा, तेज हवा और दुखदायी पशु-पक्षियों से उनकी रक्षा होती रहे। पाटियों के सामने मैदान होना बड़ा अच्छा है। मैदान होने से वे स्वतंत्रतापूर्वक उड़ सकेंगे। उनके आने-जाने में किसी प्रकार की बाधा न होनी चाहिए।

शरीर-रक्षा के सिवा मक्खियों की उदर-पुष्टि के साधन भी निकट ही होने चाहिए। मक्खी-भवन के निकट ही ऐसे पौधों के खेत, जंगल और फुलवारियाँ होनी चाहिए जिनके सुगंधित और रंग-विरंगे पुष्पों से आकर्षित होकर मधु-मक्खियाँ उनका खूब प्राशन करें। अनेक पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें मकरंद तो बहुत निकलता है पर उनके फूल न तो रंग-विरंगे ही होते हैं और न इतने बड़े ही जो मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ऐसी अवस्था में उन्हें दो-दो तीन-तीन मील और कभी-कभी इससे भी अधिक दूर रस की खोज में जाना पड़ता है। इतनी दूर की दौड़ लगाकर मधु-संग्रह करने में उनकी शक्ति और समय की बरबादी होती है। अतः यह परम आवश्यक है कि जिस दिशा में मक्खियाँ उड़कर जाती हों उस ओर अधिक पराग और अधिक पुष्प-रस देनेवाले पौधों का वाहुल्य हो। मक्खी-भवन के लिए सर्वोत्तम स्थान वही है जहाँ ये सुविधाएँ प्रचुर मात्रा में मौजूद हों।

* अधिक पराग उत्पन्न करनेवाले कुछ पौधे ये हैं—
ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, राई, सरसों, सनई, चुकंदर, जमरूद, भिंडी, खीरा, कमल, गुलाब और अनार।

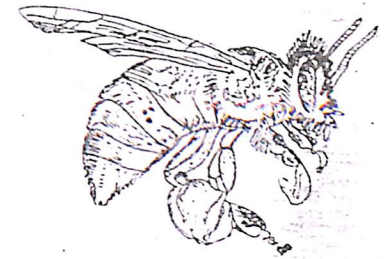
† अधिक पुष्प-रस पैदा करनेवाले पौधे—सेब, नींबू, सल्ला, आम, केला, कपास, धनियाँ, इमली, धतूरा, गुलाब, तिल, सीताफल आदि हैं।

उनका कृत्रिम भोजन

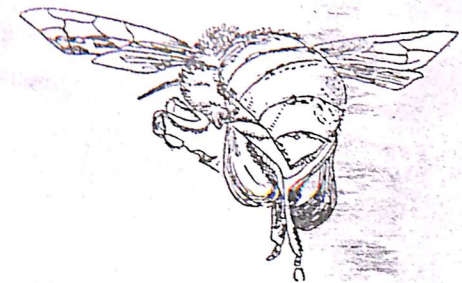
वसन्त-ऋतु में तो चारों ओर पुष्प-रस और पराग की भरमार होती है, पर कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब अनिरुक्त शहद का मिलना तो दरकिनारा, उसके अत्यन्तभाव के कारण मक्खियों के भोजन के लाल पड़ जाते हैं। ऐसे दुष्काल में उन्हें बाहर से भोजन देना पड़ता है। ऐसे समय में उन्हें प्रायः शहद और चक्कर का शरबत दिया जाता है। नहीं तो वे भूखों मर जाती हैं या छत्ता छोड़कर कहीं दूसरी जगह भाग जाती हैं।

भागने से रोकना

कभी-कभी मक्खियाँ अपने आप छत्ता छोड़कर भाग जाती हैं। ऐसे अवसरों पर वे पहले ही से अंडे देना बन्द

[मजदूर मक्खी (Pollen basket) परागकांड में पराग ले जा रही है (दायीं ओर से)]

[मजदूर मक्खी अपने (Pollen basket) परागकांड से पराग ले जा रही है। (पीछे की ओर से)]
कर देती हैं। यही नहीं, मकरंद और पराग के संग्रह करने का काम भी रोक देती हैं। पराग लाती हैं या नहीं, इस बात का पता पेटी के प्रवेश-द्वार पर लग सकता है। मधु-

मक्खियाँ पराग को पराग-कांड में भर कर लाती हैं। पेटी का प्रवेश-द्वार भीतर से बाहर को ढालू होता है। अतएव मक्खियाँ बाहर से आकर प्रवेश-द्वार पर बैठ कर तब पेटी के भीतर घुसती हैं। उनके द्वार-प्रवेश के समय उन्हें देख कर यह पता लगाया जा सकता है कि वे बाहर से पराग लाती हैं या नहीं। पराग भूमी-सा पीला पदार्थ होता है। देख-भाल से जब यह ज्ञान हो कि छत्ते की मधु-मक्खियाँ निकल भागने की तैयारी में हैं तब महीन नेज कैंची से रानी-मक्खी के पंख कतर देना चाहिए। यह पंख कतरने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अच्छा तो यह हो कि रानी के पंख कतरने से पहले कुछ नरों के पंख कतर कर अभ्यास कर ले। वरना तनिक भी गलती से सारा उपनिवेश का उपनिवेश बरबाद हो सकता है।

छत्ते की जाँच

मधु-मक्खियों की बीच-बीच में देख-भाल होती रहनी चाहिए। वैसे तो जहाँ तक हो सके, पेटियों की अधिक

नौसिखिये-द्वारा छत्ते की जाँच

[मेज पर शीशेदार बूड चैम्बर रक्खा है। नीचे की ओर प्रवेशद्वार (१) है। पेटी में चार चीखटे हैं और एक की जाँच हो रही है।]

अनुभवी-द्वारा छत्ते की जाँच

[एक छत्ता-सहित चीखटा हाथ में है। छत्तों के टुकड़े केले के रेशों से बँधे हुए दिखाई देते हैं। सामने के पात्रों में जल और पराग आदि हैं। ऊपर मक्खियाँ उड़ रही हैं।]

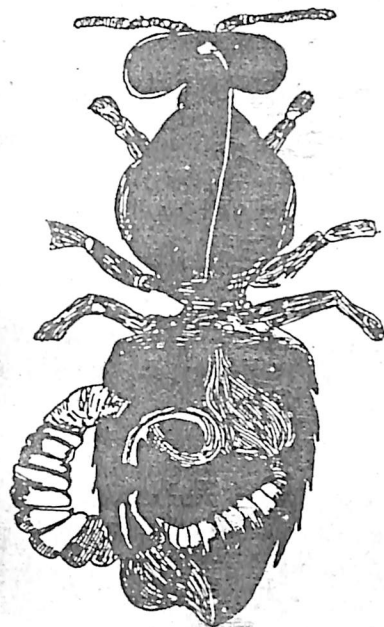
खोला-मुँदो न करें, पर मज़ाह में कम से कम एक बार तो पेटी खोलकर उसकी अच्छी तरह जाँच कर लेनी चाहिए। परीक्षा का उपयुक्त समय दिन में दस बजे से चार बजे तक है। हाँ, जिस दिन कड़ाके का जाड़ा पड़ता हो या धीरे-धीरे वर्षा होती हो अथवा बेग से हवा चलती हो उस दिन छत्तों की जाँच न करे। पूरे तौर से जाँच करने के हेतु चीखटों को बाहर निकालकर मक्खियों और उनके छत्तों को खूब ध्यान से देखना चाहिए।

जाँच करते समय नौसिखियों को हाथों में दस्ताने और चेहरे पर जालीदार कपड़ा ढाल लेना चाहिए। अनुभवी और कुशल व्यक्तियों को इसकी जरूरत नहीं। जाँच करते समय बड़ी निर्भयता और धीरज की जरूरत होती है। तनिक जल्दबाजी या लापरवाही से मक्खियाँ उत्तेजित होकर आक्रमण कर बैठती हैं। ऐसे समय में छत्ता छोड़कर भागना बड़ी भारी भूल है। जाँच करते समय उनके

जीवन का पूरा-पूरा खयाल रखना चाहिए। अनुभव और लगातार निरीक्षण से ये बातें अपने आप आ जाती हैं।

शहद कैसे जमा करती है ?

मजदूर मक्खियाँ वृक्षों के पुष्पों से मकरंद संग्रह करती हैं। वे पुष्पों का रस चूस कर अपने पेट की थैली

मजदूर मक्खी का मधु-आमाशय

में रख लेती हैं। वापस आने पर उसे उगल कर शहदवाले छत्ते के मधु-कोषों में जमा कर देती हैं। मधु-कोषों में यह रस कुछ रासायनिक परिवर्तनों के उपरान्त पककर शहद बन जाता है। पकने की क्रिया में पुष्प-रस की आर्द्रता जाती रहती है।

जब पके शहद से मधु-कोष भर जाते हैं तब मक्खियाँ मोम के ढक्कन लगाकर उनके द्वार बन्द कर देती हैं।

शहद कैसे लेते हैं ?

मधु-कोषों के देखने से जब यह पता चले कि-छत्ता शहद निकालने योग्य हो गया है तब शहद निकालने से एक दिन पूर्व स्प्रिंगदार द्वारवाली पटरी को सूपर और बूड चैम्बर के बीच में रख देना चाहिए। इस पटरी के

फा० ५

लगाने से मक्खियाँ सूपर से बूड चैम्बर में तो उतर सकती हैं, पर बूड चैम्बर से सूपर में नहीं चढ़ सकतीं। इस उपाय से शहदवाले छत्ते से मधु-मक्खियाँ हट जाती हैं। सूपर के चीखटों को ऊपर-नीचे हिलाने से भी मक्खियाँ नीचे उतर आती हैं। इतने पर भी जो मक्खियाँ रह जायें उन्हें चीखटों पर से ब्रूस से हटा देना चाहिए।

मक्खियों के हट जाने पर छत्तों सहित चीखटों को बाहर निकाल लेते हैं। फिर चाकू की गरम नोकों से मधु-कोषों के द्वार खोल लेते हैं। चाकू उबलते हुए पानी के पात्र में रखे रहते हैं। मधु-कोषों के ढक्कनों को पिघलाते समय चाकू को हथारी की तरह नीचे से ऊपर को चलाना चाहिए। ढक्कन के कट जाने के उपरान्त चीखटे को मधु-निरुसारक यंत्र में रखकर हेंडल को खोर से

मधु-कोषों के ढक्कन तोड़ने के लिए चाकू

घुमाना चाहिए। यंत्र में शहदवाला छत्ता लट्टू की भाँति घूमता है। घूमने की क्रिया में छत्ते का मधु निचुड़कर नीचे रक्खे हुए पात्र में इकट्ठा हो जाता है। शहद के निचुड़ आने पर छत्तेसहित चीखटे को पुनः सूपर में यथास्थान रख देते हैं। फिर शहद के पात्र को उबलते हुए पानी में लगभग आध घंटे तक गरम करना चाहिए और तब उसे छान लेना चाहिए।

मधु-निरुसारक यंत्र-द्वारा निकाला हुआ शहद अत्यन्त शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया के करने में, छत्ते और अंडे-बच्चे भी जैसे के तैसे बने रहते हैं। मक्खियों को अपना काम फिर चालू करने के लिए दुबारा छत्ता नहीं बनाना पड़ता। मधु-संग्रह का काम दूसरे ही दिन से किया जा सकता है। इस तरह से जो समय और शक्ति बचती है वह मधु-संचय करने में लगाई जाती है। लोगों का कहना है कि एक सेर मोम बनाने में मक्खियाँ दस सेर शहद खाती हैं। इस वचत के अतिरिक्त उनकी वंश-वृद्धि की दृष्टि से भी शहद निकालने का यह तरीका बड़ा उपयोगी है। हिसा भी नहीं होती है। इस विधि से शहद निकालने में हमें साल भर में शहद निकालने की पुरानी विधि की अपेक्षा

मधु-निस्सारक यंत्र

[यंत्र के एक भूले में छत्तारहित चीखटा रक्खा है।]

पंचगुना अधिक शहद प्राप्त होता है। हाँ जंगली मक्खियों के छत्तों से शहद निकालने में हमें प्राचीन विधि ही काम में लानी पड़ेगी। कारण कि चीखटे न होने के कारण उनके छत्ते निःसारक यंत्र में रखकर नहीं घुमाये जा सकते।

मोम का रोज़गार

शहद निकालने की नूतन विधि से मधु की शुद्धता और उसकी पैदावार में तो अवश्य वृद्धि हुई, पर मोम की पैदावार बहुत घट गई। मोम तो छत्तों से प्राप्त होता है सो इस विधि से वे तोड़े नहीं जाते। उलटे कृत्रिम छत्तों की चारों ओर माँग है। अब तो लोग शहद की पैदावार पर ही विशेष ध्यान देते हैं। हाँ, मधु-कोषों के टूटे हुए ढक्कन असावधानी से टूटे हुए अथवा अनुपयोगी छत्ते, और जंगली अवस्था में पाये जानेवाले छत्तों से बोझा-बहुत मोम प्राप्त होता है। केवल संयुक्त-राज्य में कृत्रिम छत्तों के निर्माणार्थ लगभग पाँच लाख पौंड मोम हर साल बाहर से आता है। जिन देशों में उत्तम प्रकार का शहद नहीं होता। वहाँ मोम की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे देश में भी मोम पैदा होता है, पर अफ्रीका की जंगली मक्खियों के छत्तों से वह बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। वहाँ के कुछ प्रदेशों का प्रधान व्यापार मोम ही है।

मोम कैसे बनता है?

मधु-मक्खियों के शरीर का रस-स्राव है। छत्ता बनाते समय वे उस स्थान की छत से एक-के सहारे एक

भूल कर एक प्रकार का परदा बनाती है। तापक्रम में वृद्धि करने से मक्खियों के उदरस्थल की अन्तिम चार मणियों के अधोभाग पर मोम की पपड़ी जम जाती है। यह पपड़ी इन मणियों में स्थित मोम-ग्रन्थियों का रस-स्राव (Secretion) है जो वायु के संसर्ग में आने से कड़ा हो जाता है। इन पपड़ियों को वे अपनी पिछली टाँगों से खरोंच लेती हैं और दाढ़ों से मसलकर उसमें मनमाने कोप तैयार करती हैं।

मोम को साफ करना

मोम तैयार करने की सर्वोत्तम विधि यही है कि शहद निचोड़ कर छत्ते के कोषों को गरम करके पिघला ले। फिर ठंडा करके उसकी रोटी बना ले। गरम करते समय छत्ते के बाह्य पदार्थ तली में बैठ जाते हैं। रोटी के निचले भाग को चाकू से छील दे। फिर उसे सफ़ेद कर ले। सफ़ेद करने में मोम के मैल को निकाल देते हैं। मैल निकालने के कई तरीके हैं। मोम को पानी में खोलाने से उसका बहुत कुछ मैल जाता रहता है फिर उसे कुछ दिन धूप में रखने से बचा-बचाया मैला रंग भी जाता रहता है। पिघले मोम

मोम की पपड़ियाँ

जंघास्थि

मोम की पपड़ी

मजदूर मक्खी के उदर-स्थल की अन्तिम मणियों का निचला दृश्य

मजदूर मक्खी की पिछली टाँग

को हड्डी के कोयले की तहों में से बहाया जाय तो मोम सफ़ेद हो जाता है। मोम को पिघला कर फिटकरी के पानी से उसे धोकर भी साफ करते हैं। पिघले हुए मोम में शीश

और नंधक का नेत्राव मिलाने से भी वह सफ़ेद हो जाता है।

यह सच है कि हमारे यहाँ मधु-मक्खियों का पालना इस समय उतना आसान नहीं है, जितना अमरीका आदि देशों में। वहाँ के जैसे सुभीते अभी यहाँ नहीं हैं। पर सुभीते तो मनुष्यों के किये ही होते हैं। सुभीतों की आशा में हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? शहद जैसे लाभप्रद धंधे की ओर से हम लोगों की इतनी उदासीनता से राष्ट्र की भारी हानि हो रही है। जिसके धंधे में लाखों की जीविका

चल सकती है, उस ओर हम कुछ नहीं करने। यदि हमारी सरकार ग्रामों के मुधार के अधिकारियों को इस धंधे की नियमित ट्रेनिङ्ग दिला दे तो गाँवों में इस धंधे के प्रचार-प्रसार में तनिक भी विलम्ब न हो। इसके अभाव ने राष्ट्र की भारी हानि हो रही है। कृपकों और वासवानों को शहद और मोम पैदा करने के लिए मधु-मक्खियाँ पालनी चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनसे हम सबका कल्याण हो।

उद्देश

लेखिका, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा

गूढ़, नोरव, गम्भीर, उदार रहा है फैल नील आकाश।

हमारे उर का चित-अवसाद वहाँ क्यों बना रहा आवास।

यामिनी के ये कैसे आज, झिलमिले से अस्वर-शृंगार।

अरे ये तारक हैं या बिछे, हमारे उर-व्रण के सब तार।

हमारे करुण निराशा देख पिघलता है रजनी का हृदय।

ओस-मिस तरल-अश्रु को बूँद हाय वरसाते लोचन उभय।

व्योम में छाये हैं ये आज, अरे क्या अपने हो दुःख-घन।

आज अपने हो उर को आग, कर रही क्षण क्षण धरा-तपन।

हमारे हिय का स्पन्दन नवल, अरे उठता वन सागर-लहर

हमारे जीवन का तम घोर व्याप्त क्या वन इस जग में तिमिर।

आज अपना वेदना-प्रवाह, वह चला वन सारिता की धार।

हमारे वाञ्छाओं का पुञ्ज, बना क्या नवल-हरियाँ अपार।

हहर कर यह मद्मती वायु, सिसकियाँ भरती सो है सतत।

हमारे आहों का उद्देश उसे सिहराता यों अनवरत।

वृन्त पर कलियाँ मृदु कमनीय, तड़प उठतो हैं हमको देख।

आह! रे जीवन का अभिशाप! बना जगती में व्यथा विवेक।

मधुप-गन गुन गुन कर क्या भला कर रहे हैं पल पल गुंजार।

प्रकट करते क्या चिर-वेदना हसरतों के जीवन की हार।

कोकिला यह तुर वासिनि कुहुक—नित्य प्रांत क्यों करती है रुदन।

हमारे प्राणों का उद्देश, बनाये हैं अणु-अणु में सदन।

अपराध किसका था ?

लेखिका, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा

लपान की प्लेट टेबिल पर रख कर संध्या प्याले में चाय छानने लगी। टेबिल पर जलपान के लिए अम्बर के साथ दीपक भी था। अम्बर की दृष्टि अखबार पर थी।

दीपक की दृष्टि हठात् संध्या के मुख पर उठी, वस इतना ही नहीं, धरन् गड़-सी गई। यह क्या ? यह कैसा भाव ?—उसने अपने से पूछा—“संध्या तो मुझे चाहती है, अज्ञात और अनपेक्षित रूप से चाहती है। यद्यपि वह प्रेम केवल आँखों आँखों का है। किन्तु आज यह निलिप्त मुद्रा क्यों ?—वह विचारने लगा—यह मौनभाव क्यों ?” वह स्थिति को भूल कर संध्या के मुख-मंडल को निहार रहा था—जैसे उसके प्रश्नों का उत्तर उसे उसके मुख पर ही लिखा हुआ मिल जायेगा।

“चाय ठंडी हो रही है !”—कहने को तो संध्या कह गई। किन्तु आँख उठाते ही जिस विचार-लीन मुद्रा से दीपक को अपलक दृष्टि अपनी ओर निहारते हुए पाया, उससे उसका पलमात्र वहाँ ठहरना असम्भव हो गया। उसने उसी क्षण अन्दर भाग जाना चाहा। किन्तु भाग कर जाती कहाँ ? नितान्त प्रतिहत होकर, पलकें भुका इस भाव से खड़ी हो गई संध्या, मानो उसे अब किसी ओर दृष्टि तक नहीं डालनी है। किन्तु वह अपने इस निश्चय पर बटल न रह सकी। अन्त में अम्बर के सामने नमकीन की प्लेट बढ़ाते हुए उसकी दृष्टि अनायास दीपक की आँखों से मिल ही गई। लेकिन उसने तय जो कर लिया था कि वह उससे बोल नहीं सकती।

अम्बर अखबार टेबिल पर रख कर चाय का प्याला होठों से लगाते हुए बोला—“क्यों भाई ! तुम भी बैठे रह गये ? खाओ न, चाय ठंडी हो रही है ?”

“हूँ खा तो रहा हूँ”—धीरे से गम्भीर स्वर में कह कर दीपक चुपचाप खाने लगा।

इतने में घड़ी ने टन टन टन कर ८ बजा दिये। दीपक

बोल उठा—“अब चलना चाहिए अम्बर ! यह ट्रेन भी न मिलेगी।”

“खाना खाकर जाना यार ! कहाँ की जल्दी है ?”

“नहीं भाई। इतना खाकर अब और खाने की गुंजाइश नहीं है !”

पन्द्रह मिनट पहले ही दीपक स्टेशन जाने को अपना हैंड बैग उठा कर खड़ा होगया। संध्या कुर्सी की पीठ पर कुहनी टेके नीचा मुंह किये खड़ी थी।

अम्बर की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखकर दीपक ने साग्रह कहा—“संध्या को भी लेते चलो न स्टेशन तक ?”

“नहीं, क्या करेगी जाकर ? अभी खाने का इन्तजाम करना है”—उपेक्षा से अम्बर ने उत्तर दिया।

और दीपक—भूला-सा, अनमना-सा चल पड़ा। द्वार के बाहर होते ही उसकी दृष्टि एक बार अन्दर खड़ी संध्या से घूम कर मिल गई—साथ ही अभिवादन के लिए दोनों हाथ जुड़ गये।

न जाने क्या सोचती-सी संध्या नीचे मुंह किये ही खड़ी रह गई। और वे दोनों व्यक्ति आगे बढ़ गये।

प्लेटफार्म पर मनुष्यों की चहलपहल के बीच टहलता हुआ विचारमग्न दीपक सोच रहा था—मस्तिष्क में आँधी-सी उठ रही थी—जानता हूँ इधर कुछ दिनों से अम्बर को मेरे प्रति कुछ सन्देह हो गया है। उसकी घनिष्ठ मित्रता में अब वह प्रेम का व्यवहार नहीं रह गया है। बोलता है, बातचीत करता है तो जैसे कुछ मालिन्य-सा अन्दर छिपाये हुए। उसकी दृष्टि सदैव शंकित रहती है। और संध्या, मेरे जाने पर—आँखों में फूटी हुई मुस्कान लिये हुए, आज मुझे वह भी दिखाई नहीं दी। जैसे उसकी प्रसन्नता को विकसित और प्रसारित होने की सुविधा उपस्थित न हो, मार्ग प्रशस्त न हो। लेकिन मैं अपने को क्या कहूँ ? अपने को तो छल सकता नहीं। मुझे यह उसका भाव असह्य क्यों ?

बुक स्टाल के पास अम्बर खड़ा होकर पुस्तकें उलटने-पलटने लगा। अंगरेजी की एक पत्रिका लेकर वह बोला—

“तो दूसरे सन्देह को शिकार के लिए चलोगे न ?”

“कह नहीं सकता। मुझे इधर काम बहुत है। यदि कुरस्त मिली तो तुम्हें सूचित करूँगा।”

“जहाँ तक हो समय निकाल कर आना जरूर। बड़ी बच्ची जगह है, यार, बड़ा लुत्फ रहेगा।”

“देखो, आ सका तो जरूर आऊँगा।”

इतने में सीटी देती फ्रक फ्रक करती ट्रेन प्लेटफार्म पर आ लगी। आने-जानेवाले मुसाफिरों की रेल-पेल के बीच दीपक भी इन्टर के कम्पार्टमेंट के सामने आकर खड़ा हो गया—“अच्छा तो अब चलता हूँ, अम्बर—” एक दीर्घ स्वास फेंक कर वह उठा। ट्रेन स्टार्ट होते ही अम्बर से हाथ मिला कर अगले वर्ष पर जाकर वह बैठ गया। अम्बर पीछे लौट पड़ा। गाड़ी धीरे-धीरे खिसकती हुई दौड़ने लगी। खिड़की के ऊपर दोनों हाथों की मुट्ठियाँ रखे, उन पर ठोड़ी टेके हुए सामने शून्य में, सरसर कर निकलती हुई वृक्षों की श्रेणियों को, मैदानों, जलाशयों को देखता हुआ दीपक अतीत युग के पन्ने उलट रहा था। समस्त से अलग होकर अपनी जगह में कैद-सा बैठा हुआ भावों में डूब रहा था। गाड़ी हहराती हुई दौड़ रही थी और दीपक के मन में ये विचार दौड़ रहे थे—“वह मुझे प्यार करती है—निस्सन्देह—पर वह मेरी हो नहीं सकती। यह इस दुनिया से दूर—बहुत ही दूर है—जहाँ मात्र समर्पण की ही भावना है मौन, स्थिर और शान्त ! पर आज का उसका वह निलिप्त भाव ! उफ़, मुझे जहर से भी अधिक कड़वा लग रहा है। जानता हूँ वह कर्तव्य और नियम के बन्धन में जकड़ी हुई एक पति की पत्नी है। लेकिन इसमें प्रतारणा ही क्या ? मनुष्य चाहना का दास है। वह मेरे प्रेम में बन्दी हो गई—उसकी भावुकता मेरे प्रेम की शक्ति पाकर प्रबल हो उठी, तो इसमें क्या बुरा है। मनुष्य को प्रेम करने का अधिकार है। बिना प्रेम वह गिरी है।”

स्टेशन पर स्टेशन आते गये। दीपक सोचता गया—“जरूर उसके जी में कोई व्यथा कचोट रही थी—जरूर उसके हृदय पर कोई आघात हुआ है। आह ! अभागिनी गारी

थक कर उसने एक दीर्घ स्वास छोड़ी। मस्तिष्क में निरन्तर घूमते रहनेवाले विचारों से, प्रतिश्वास में प्रवाहित होनेवाले भावों पर, अधिकार जमाने की चेष्टा में विफल

होते हुए उसने सिगरेट जलाई, और कश पर कश खींच कर धुएँ के बादल उड़ाने लगा।

गाड़ी की चाल धीमी होने लगी। लखनऊ स्टेशन नजदीक था। प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकते ही ‘पान-सिगरेट’, ‘चाय गरम’, ‘पूड़ी-मिठाई’ की आवाजों ने दीपक को चौंका दिया। उसने अपना हैंड बैग सँभाला और मुसाफिरों की भीड़ को चीरता हुआ प्लेटफार्म के बाहर हो गया।

तांगा चल रहा था। दीपक अपनी विचार की विश्रुंखल लड़ियों को सम्हाल रहा था—“मैं क्या हूँ ? मेरा जीवन भी क्या है ? एक मरुभूमि। उसमें जिस परोक्ष रूप ने अनजान संध्या आकर हिल-मिल गई है, वह कितना भयंकर है। पर किस तरह इस हृदय को चकनाचूर करनेवाले स्वप्न को तोड़ दूँ ? मैं स्वयं उसे इस पथ पर पैर बढ़ाने से रोक नहीं सकता।”

बार बार उसके कानों में शब्द आने लगे—“मैं असमर्थ हूँ ; लेकिन तुम्हारे जीवन को कलंकित करने में वचाना चाहता हूँ ; संध्या !”

तांगा रुक गया। “कहाँ उतरना होगा बाबू जी !”—शब्द ने दीपक को चौंका दिया। उसकी अर्धचेतना की दशा भंग हो गई।

तांगेवाले को पैसे देकर वह उतर गया।

खट खट करता जीने पर चढ़ ही रहा था कि ऊपर से प्रभा की भाँकती हुई आँखें दिखलाई पड़ीं। उसे देखकर वह मुस्करा दिया ; किन्तु उसकी फीकी मुस्कराहट प्रभा को कुछ अच्छी न लगी। वह चुपचाप खड़ी रही। कुछ न बोली। उसके बोलने की प्रतीक्षा में कुछ क्षण मौन रह कर दीपक बोला—“क्यों चुपचाप क्यों हो ?”

“कुछ नहीं, यों ही। तुम तो शाम को ही आने को कह गये थे। रात से लेकर अब तक कहाँ रहे ?”—अनमनी प्रभा कुंठित स्वरो में बोली।

“कह तो गया था प्रभा, किन्तु वहाँ अम्बर मिल गया। कहने लगा अब रात को कहाँ जाओगे, घर ही चलो, तो चला गया। फिर तड़के उठकर चलने लगा तो संध्या जल-पान का आयोजन करने लगी। इसी वजह से देर हो गई”—धीमे स्वर में प्रभा की ओर देखते हुए दीपक ने उत्तर दिया।

उसके मृदु स्वर के भीतर प्रभा को जैसे हलाहल से भी अधिक कटुता दीख पड़ी। उसके अन्दर ईर्ष्या मूर्त होकर

खटकने लगी—“हाँ अम्बर क्यों न तुम्हें मिलेगा? संध्या क्यों न जलपान करावेगी?”—फिर भी वह चुप रही, बोली नहीं।

खाना-खाते खाते दीपक बोल उठा—“इतना ज्यादा न परोसो प्रभा, मुझे खाना न जायगा।”

“ऐसा क्या खा आये हो जो और कुछ न खाया जायगा?”

“संध्या ने छेने का नमकीन बनाया था, सो मुझे अच्छा लगा, ज्यादा खा गया।”

प्रभा के हृदय में एक साथ ही ईश्यों की आग भभक उठी—“जब देखो संध्या, संध्या, जैसे इस संध्या के सिवा और कुछ इस संसार में नहीं।” उसे प्रतीत होने लगा—“इस नाम की राक्षसी ने मेरे जीवन का सर्वस्व लूट लिया है।” उसके अन्दर-बाहर एक महाप्रलय-सा उपस्थित हो गया। नारी-हृदय की सारी माधुरी ईश्यों की लपट में भुलस गई। उसके हृदय में हजारों तीर साथ ही चुभ गये—कठोर स्वर में बोली—“मैं न जानती थी, तुम ऐसे हो?”

“कैसा प्रभा,”—चौंक कर दीपक ने पूछा—“जैसे उसको साँप ने इस लिया हो—“आह! प्रभा, तुम समझती क्या हो? क्या सचमुच जैसा तुम समझती हो, मैं वैसा ही हूँ?”—वह विस्मय और खेद से, दुःख और ग्लानि से सोचने लगा—“क्या सच यह ऐसा ही है? लेकिन संध्या, तो मुझे कभी बात तक नहीं करती...कभी.....”

प्रभा आँचल में आँसू पोछते हुए सामने से उठ गई। जैसे आँधी आती है, बड़े जोर की आँधी। जान पड़ता है सारी दुनिया उड़ जायेगी, पर सिवा कुछ धूल-मिट्टी के कण और खर पतवार के कुछ नहीं उड़ता। वैसे ही दीपक के मन के अन्दर विचारों की आँधी आई, और चली गई।

भावनायें उठी और गिरीं, लेकिन फिर फिर उठती-सी ही जान पड़ी। “आह! संध्या, यह प्रभा—इसने तुम्हारे विषय में कैसा संकीर्ण दृष्टिकोण बना लिया है। पर मेरे लिए तो तुम मेरे जीवन के सुखदुःख में व्याप्त हो गई हो। तुम्हें कैसे निकालूँ? चाहता था तुमसे किसी प्रकार का सम्पर्क न रखूँ, लेकिन मैं असमर्थ हूँ”—और वह भावावेश में कलम लेकर कागज के टुकड़ों पर अपने उफने हुए उद्गारों को बहोरने लगा—“मेरे एकान्त जीवन की पार्वर्वात्तिनी छाया! आज कोई शक्ति अन्तरतम के सहस्रशः पदों के ओट से प्रेरणा दे रही है कि मैं सारे लौकिक व्यवहार को तिलांजलि

देकर आडम्बर के पदों को फाड़ फेंकूँ। उस दिन का तुम्हारा उदास मुखड़ा मुझे नहीं भूलता। तुम्हारा वह निर्लिप्त-भाव मुझे जहर हुआ है। आह! जिस विधान ने इतनी परवगता की सृष्टि की है कि हम एकाकार नहीं हो सकते, उस विधान ने फिर हमें यह शक्ति क्यों नहीं प्रदान की कि हम अपने साथ वदोषित करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकें। तुम नहीं जानती, तुम्हारा दीपक किस व्यथा से जीवन बिता रहा है? मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने अभी सिगरेट पीना प्रारम्भ किया है और लगता है मधुपान भी प्रारम्भ करना पड़ेगा। वेदनाओं की अनुभूति अब उस सीमा को पहुँचना चाह रही है जहाँ-मनुष्य की वेदुदी की आवश्यकता होती है। उफ़ प्राण! मेरी पहाड़ जैसी अचल साधना आज दीना बन गई है। साहस का बोध समाप्ति पर है। काश! तुम मेरी हो सकती। तुम्हारे प्रेम ने वंचित होकर मेरा जीवन एक विरह-गीत है, एक अखंड मृत्पापन, एक विराट् एकान्त, एक अद्भुत टीस, एक विचित्र जलन है! संसार ने जिने मेरी अपनी कह कर मेरे साथ कर दिया है वह मेरी अपनी न हो सकी, न हो सकेगी। कितना दयनीय कितना उपहास्य और उपेक्षणीय यह जीवन है। जीवन में अजीब व्यवस्था है। एक अमृत विरूपता है। और मेरे दिन की स्मृतियों, रात्रि के स्वप्नों में बँधी रहनेवाली देवि! जब तुम्हें भी नहीं पा सकता तो जीवन व्यर्थ है। और तभी तो मैं सर्वनाश-पथ का पथिक बन बैठा हूँ—इसी पागलपन में। अब इस महस्थल की तपती बालुकाराक्षि में तड़पने की शक्ति नहीं रह गई है—चाहता हूँ तुम्हारी स्मृति से भी दूर हो जाऊँ; किन्तु कभी क्या ऐसा कर सकूँगा?—

तुम्हारा अभागा—दीपक

पत्र लिख कर दीपक ने रख लिया और सवेरे उठकर

उसे संध्या के नाम रवाना कर दिया।

मलीन संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। पड़ोस के एक बकील की बेटी के विवाह-उपलक्ष्य में एक विराट् उत्सव का आयोजन हो रहा था। मनुष्यों की भीड़ भाड़, चहल-पहल के बीच शहनाई अपने मधुर स्वरों से दिशा विदिशा की अमृत से सींच रही थी।

संध्या अपनी छत पर बिछीना बिछाते बिछाते सिर उठी। उसके हृदय में एक मीठा दर्द, एक मीठी मरोर जा पड़ी—उसे जान पड़ा शहनाई उसके कलेजे में से होकर

रोकर बज रही है; वायु पर जैसे उसी की वेदना की गुनगुनाहट मचलती फिर रही है, जैसे उस ध्वनि में उसकी ही वेदना का धुंधला सा मूर्त्त रूप तैर रहा हो; विकृत संध्या झँझरी से लगकर खड़ी हो गई।

सहना पीछे से किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह चौंक पड़ी। उनकी तन्त्रा टूटी। घूमकर उसने देखा—अम्बर खड़ा था। विरस-स्वर में, उसने कहा—“गली में किसे खोज रही हो?”

“यह शहनाई जो बज रही है, अच्छी लगी, सुनने लगी।”

बान सीधी और छोटी थी; लेकिन अम्बर ध्वंग्य-वाण छोड़ बैठा—“हाँ, दीपक के प्रेम का सन्देश उसमें मिलता होगा।”

संध्या सिहर उठी—“यहाँ, ऐसे समय, इस एकान्त में भी वहाँ दीपक। आह! हर समय दीपक, वहाँ दीपक! क्या अब वह मेरे जीवन के प्रत्येक पल में व्याप्त हो गया है?” निर्विक विस्मय से, ग्लानि से वह अम्बर का मुँह निहारने लगी।

“टाँक है न यह बात?” ट्रेप ने अम्बर के हृदय पर ब्रिजय पा ली थी।

“तो क्या दीपक मेरे जीवन में आकर, सारी जीवन की सरसता ही चूस लेगा?”—संध्या एक आश्चर्य से, आन्तरिक व्यथा से नतमुखी होकर सोचने लगी—“हाय दीपक, किस घड़ी में तुम्हें अभिशाप-स्वरूप मैंने अपना लिया?”

अम्बर ने उसे देखा—“क्या मैं भूल थोड़े ही कर रहा हूँ—क्या इसमें भी सन्देह है? तुम उसे अब भी चाहती नहीं हो?”

संध्या की सहमी हुई आँखें ऊपर उठीं, उसके प्राणों में स्वास चली-सी—“एक दिन अनजाने में चाहा था जरूर, मैंने मनुष्य फूल को चाहता है, तितली को चाहता है, इन्द्र मनुष्य को चाहता है, लेकिन उस चाहना से तो कोई स्वार्थ बनता नहीं। फिर जिस दिन मैंने जाना कि क्या माँग है पुरुष की नारी से, तो अपनी भूल समझ गई। किन्तु तब भी, मेरा सारा जीवन क्या उस अभिशाप-की ज्वाला में जलाया जायेगा? कोमल अन्तर को ध्वंग्य से कुरेदा जायेगा?” वह व्यथा-कम्पित स्वर में बोली—“तो क्या एक दिन का मनुष्य का अपराध ही क्या जीवन में अमावस्या के काले

अन्धकार-सा व्याप्त हो जाता है? उसमें दया और क्षमा के लिए एक भी रन्ध्र नहीं?”

सहसा नीचे से पोस्टमैन ने पुकारा। नीकर एक नीले रंग का लिफाफा लाकर अम्बर के हाथ में दे गया। वह संध्या के नाम था। किन्तु दीपक का राइटिंग पहचान कर उसने उसको खोल डाला। पढ़ने ही अम्बर की आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं, मस्तिष्क चकरा उठा, जैसे नारी दुनिया घूम गई हो।

वह अपने को सँभाल न सका—उसके हृदय में हजार हजार ज्वालामुखियों धधक उठीं; हजारों जहरीले नाग फुफकार उठे; पत्र संध्या के सामने फेंक कर वह बोल उठा—“लो देखो, यह दीपक का पत्र है। सब जान गया है। वह तुम्हें चाहता है, तुम उसे चाहती हो। तो तुम दोनों साथ रहो। मैं तुम्हारे रास्ते से दूर हटा जाता हूँ। बस मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है। मैं अभी जा रहा हूँ, उसे भेज दूँगा। उफ़ विश्वासघातिनी नारी—”

क्रोध, क्षोभ, अपमान से उसकी आवाज काँप रही थी। इतना कह कर अम्बर विद्युत् वेग से उठा; कमरे में आकर अपना पर्स लिया, और मकान के बाहर हो गया।

ब्याहृत-सी संध्या रोती हुई उसके चरणों को पकड़ने लगी—“तुम्हें मेरे प्राणों की शपथ! जरा तो ठहर जाओ!”—व्याकुल-आवेदन, करुण-क्रन्दन को ठुकराना हुआ अम्बर न रुकनेवाली गाड़ी की तरह विद्युत्-गति से चला जा रहा था। उसने पीछे मुड़ कर देखा भी नहीं।

दीपक, मैं एक जरूरी काम से बम्बई जा रहा हूँ। पता नहीं, मुझे कितने दिन लग जायें। तुम जरा कानपुर जाकर संध्या की खैर-खबर लेने रहना”—अम्बर की मुद्रा क्रमशः कठोर होती जा रही थी। इतना कह कर वह बिना किसी उत्तर के सुबह की ही ट्रेन से चल दिया, किसी नुझर प्रदेश की—वह किधर जायेगा? किस दिशा में यह गाड़ी उसे लिये जा रही है, इसका उसे तनिक भी ज्ञान न था। गाड़ी पूरी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी और एक ओर व्यर्थ पर चुपचाप पड़ा हुआ अम्बर हृदय में एक भीषण द्वन्द्व और अशान्ति लिये चला जा रहा था, संध्या से दूर—बहुत दूर—उसे एकदम मुक्त करके! उसका अनमिल जीवन संध्या से बड़ी दूरी की ओर खिसक रहा था, एक गहरी निराशा

दुर्दमनीय हो उठी थी; वह उसके पथ में रोड़ा बन कर कब तक रह सकता था ?

दीपक के उस पत्र का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, अम्बर के दिल के अन्दर छिपे आत्माभिमान को उभार रहा था, सोये विश्वासों को रह रह कर छेड़ रहा था, उलभन में समाता हुआ एक विद्रोह उठ रहा था। अब उसने जाना कि उसके जीवन के साथ बाह्य रूप से खेलनेवाली नारी, जिसको उसने सब कुछ दिया—ऐसा विश्वासघात कर सकती है ? वह कहाँ का न रहा। इस राह के अलावा अब उसके पास रह ही क्या गया है जिसका वह अवलम्बन ले। एक पल के लिए उसने यह न सोचा था कि दीपक से उसकी मैत्री का यह फल मिलेगा। यह धोखा, यह छलना, उसके गले लगेगी ? आह ! कहीं कुछ नहीं, नारी तू कितनी दुर्बोध पहेली है ? उसकी शिरा-उपशिराओं में रक्त द्रुतगति से संचित हो उठा। पागलों की तरह वह खिड़की से मुंह निकाल कर रो रहा था। उसका घर, उसका परिवार, देश, समाज और अब तक की उसकी जो अपनी थी—संध्या, पीछे छूट चुकी थी। ट्रेन धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। संध्या का अंधकार गाढ़ा हो गया और उस घनीभूत अशान्ति में, वह अपने हृदय को दबाये चला जा रहा था। कहाँ जायेगा ? पता नहीं

शाम का गाड़ी से दीपक संध्या के पास पहुंचा। सारी रात, सारा दिन उसका रोते रोते बीत चुका था। हाहाकार कर अभागिनी संध्या कुम्हलाई हुई लता की भाँति पृथ्वी पर पड़ी थी; पास ही दीपक का उसके भाग्यसूर्य को राहु की भाँति ग्रस लेनेवाला पत्र राख हुआ पड़ा था !

आश्चर्य से घबड़ाया हुआ दीपक बोला—“यह क्या ? संध्या, तुम्हें क्या हुआ ?”

जिस तरह बाँध टूटने पर वाड़ आती है उसी तरह संध्या के हृदय के रोदन का आवेग फूट निकला। दीपक के शब्दों ने उसे तीर से विधे हुए शिकार की तरह तड़फड़ा दिया। पेड़ के पत्ते की तरह डंठल से गिरी हुई अतीत की स्मृतियों को आज वह रौंद कर, मसल कर दूर फेंक रही थी।

उस शून्य घर की निस्तब्धता में, निभृत कोने में पड़ी हुई संध्या का दीपक ने यह प्रथम बार ही हाथ पकड़ा—उसके हृदय का उद्देग उस कोमल स्पर्श के द्वारा उसकी शिराओं में संचित हो गया। उसने अत्यन्त

विकल होकर कहा—“संध्या कुछ बोले ! तुम्हें क्या हुआ ? अम्बर तो मुझसे यहाँ आने को कहकर बम्बई गया है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है संध्या, मेरी समझ में नहीं आता !”

इतना सुनते ही संध्या के प्राण हाय हाय कर रो उठे। अश्रुविगलित स्वर में काँपती हुई वह बोले उठी;—“हाय ! मेरा सर्वनाश करके अब और क्या चाहने आये हो ? जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ !”

व्याकुलस्वर से दीपक ने कहा—“संध्या, शान्त होओ !”—उसका सम्पूर्ण हृदय आँसुओं की भाप से भर गया। एक अनिर्दिष्ट आवाज से एक अव्यक्त क्रन्दन होने लगा।

तूफान में पड़ी हुई नाव की तरह पछाड़ खाकर संध्या के हृदय के आवेग प्रवल वेग से उच्छ्वसित होकर चिल्ला उठे—विजली की कड़क की तरह—“दीपक, ‘दीपक’ ! उसके अन्दर की पुरातन नारी बोल उठी—“वे कहाँ गये हैं ? वताओ दीपक ? तुमने मुझसे उन्हें, दूर करके कहाँ भेज दिया है ? वे जब मेरे पास थे, तुमने मुझे अन्धा करके उन्हें देखने न दिया। आज वे चले गये हैं तब जैसे वज्र-शलाका ने मेरी आँखें खोल दी हैं। मुझे सब अन्धकार और शून्य नज़र ने मेरी आँखें खोल दी हैं। वे कहाँ गये ? उनकी आत्मा है, चारों तरफ़ टटोलती हैं। वे कहाँ गये ? उनकी दुनिया के साथ मेरी दुनिया का जो पुल बँधा हुआ था वह तोड़ कर तुम मुझे किधर बहा ले जाना चाहते हो ? क्षण भर के लिए उन्हें ढुला दो; आज निरुपाय व्यग्रता से मेरी सारी अन्तर-बाह्य शक्तियाँ उन्हें पकड़ना चाहती हैं। हाहाकार करके उन्हें पुकारना चाहती हैं। तुमने मेरे मन के अन्दर जिस आकर्षण को भरा था आज वह इस भारी दुःख पर पछाड़ खाकर अपने को मिटा देना चाहता है !”

क्षोभ, दुःख, लज्जा और घृणा से संध्या की छाँट फट रही थी—“आह ! एक दिन तुम्हारे प्रेम से जीवन रंग लेने का जो विचार था, आज उसका बल कहाँ ? मेरे क्षण भर को भी न सोचा था कि स्वप्नों के यान पर चढ़ कर जिस लोक को जा रही हूँ, सब ज्ञान खोकर जिन अक्षरों के प्रेम का दानपत्र लिख रही हूँ, वह इतना महंगा पड़ेगा ! तब समझ में नहीं आया था कि मनुष्य कितना दीन है, दुर्बल है उसकी शक्ति कितनी अल्प है ?

नहीं जानती थी कि क्षण भर के बुद्धि खोकर सा जीवन की शृंखला नष्ट कर इस सर्वनाश की बेला

द्विभूत होना पड़ेगा ?”—वह थक गई, उसके स्वर सूट गये।

उसको सान्त्वना देने के प्रयास में रुद्ध स्वर से दीपक बोला—“संध्या, मुझे क्षमा करो, मैं उन्हें लौटा लाऊँगा !”

निष्प्राण, शिथिल, धूमिल संध्या की उन्मत्त वेदना फिर गरज पड़ी—“क्षमा, तुम्हें क्षमा कदं, किन्तु हाय ! मुझे क्षमा करनेवाला कौन है ? जो मुझ-सी घोर अपराधिनी को अपने क्षमा के आँचल में समेटेगा ? जाओ, मेरे सामने से, मेरे जीवन के अभिशाप, जाओ ! मेरे जीवन की उज्ज्वलता तो न लौटा पाओगे—किन्तु उन्हें लौटा लाओ !”

दीपक उसके शब्दों को सुनने के लिए स्थिर रहा ! और संध्या अपनी अनुभव-हीन, अर्ध विकसित मनुष्यत्व के जीवन की जटिल समस्या सुलभाने लगी। उसके जन्मराल में दुःख और पश्चात्ताप सजीव होकर बोलने लगे—“किन मोह के क्षणों में यह प्यार का अभिनय तूने खेला था ? अपने पूर्णत्व के भीतर किसी गुप्त छायामय स्थान में भी अभाव का अंश बचाये हुए उसके प्रति प्यार से सजा लिया ? किन सपनों के पंखों में उड़ कर तू उस प्रेम की भाँकी लेने गई ? किन भावों की तूलिका से उसके प्रति प्रेम के रंगों से तूने अपने मन को चित्रित किया ? किन मनोभावों से उद्भूत होकर उसके प्रति प्रेम के नीड़ में विहग की भाँति बसेरा ले लिया तूने ? बहिर्जगत् में नेत्रों को लुभा कर अन्तरपट में कैसे उसकी छाया अंकित कर ली ? अन्तर जगत् में, मुक्त भावना के क्षेत्र में उसके प्रति प्रेम क्यों अदृश्य और अज्ञात रूप से अठखेलियाँ कर बैठा ? शान्त वातावरण में किस अनुभूति ने उसके उन्मत्त द्वार में तुझे प्रविष्ट करा दिया ? किस प्रेरणा के किनारों को छूकर तू प्रेम के स्रोत से उसका प्रक्षालन करने के लिए अनवरत गति से बह गई ?

तेरी मानवता इस कोमल रस के लिए क्यों मुस्तिग्ध लालायित हो उठी ? परिपूर्ण विह्वलता में, मोन हृदय में, क्यों उसके प्रति प्रेम के उद्गार गुंज उठे ? क्यों उच्छ्वसित होकर उद्गारों की माला प्राणों को विदीर्ण कर निकल पड़ी ?”

उन्मादिनी-सी संध्या के हृदय में विचारों के तुमुल संघर्ष की छुरियाँ वेदनापूर्ण विदारण-रेखा खींच रही थीं—“जीवन के श्रेष्ठ वरदान की पूजा करते करते एक मूर्तिमान् अभिशाप का आह्वान कैसे कर लिया ? जीवन की परि-तृप्ति के बीच किस अतृप्ति की भोली पसार बैठी ? किन विविध परिस्थितियों ने गम्भीरता को क्षणिक आवेश में, उदाम बंचलता में, परिणत कर दिया ? किस आकर्षण ने हृदय की स्थिरता पर विजय पा ली ? हाय रे, किन उच्छ्वल प्रेम ने उसे ठग लिया पल भर में ही ? गम्भीर समुद्र में चापल्य की लहर कैसे खेल उठी ? एक हृदय-मन्दिर में विभिन्न प्रतिमाओं की स्थापना कर वह निष्कलंक, अछूती कैसे रह पायेगी ? संसार उसकी यह अज्ञानता कैसे जानेगा ? स्नेह की भिन्न भिन्न धाराओं में बहने की कैसी हेय प्रवृत्ति है, आह ! तृप्ति के भीतर रिक्तता की खोज, आनन्द के भीतर व्यर्थता का आह्वान, परिपूर्णता के सिन्धु के भीतर अभाव-अवलम्बन के तिनके की प्राप्ति की आशा ?

उफ़ ! विडम्बना की यह विकट सृष्टि...—“संध्या पोपल के पत्ते की तरह काँप उठी—वे कहाँ गये ? इतनी बड़ी दुनिया में, जीवन के इतने लम्बे पथ में वह अपना पायेय कहाँ गवाँ बैठी ?” और कौन जाने आज भी दीपक अम्बर की खोज में देश विदेश फिरता हो, और वह, दुनिया की नज़रों में असती, संध्या—अपना फूल-सा पवित्र नारीत्व लिये कुम्हलाई पड़ी हो, एकान्त घर के कोने में !

जॉन गिलक्राइस्ट की हिंदी

लेखक, श्रीरुत कालिदास मुकरजी, बी० ए०, एम० आर० ए० एस०

लल्लूजीलाल ने प्रेमसागर की भूमिका में लिखा है—“ओ श्रीधुन गुण-गाहक, गुणियन मुखदायक, जान गिलक्रिस्ट महाशय की आज्ञा में संवत् १८६० में श्रीलल्लूजीलाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्र अवदीच आनरेवाले ने, बिसका सार के यामनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कहें तम प्रेमसागर धरा.....” तथा पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में लिखा है—“इसी लिए जब संवत् १८६० में फ्रॉट विलियम कालेज (कलकत्ता) के अध्यक्ष जान गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य-पुस्तकों तैयार कराने की व्यवस्था की तब उन्होंने उर्दू और हिन्दी दोनों के लिए अलग अलग प्रबन्ध किया... (पृष्ठ ३८९) “संवत् १८६० में कलकत्ते के फ्रॉट विलियम कालेज के अध्यक्ष जान गिलक्राइस्ट के आदेश ने इन्होंने (लल्लूजीलाल) खड़ी बोली, गद्य में “प्रेमसागर” लिखा जिसमें भागवत दशम स्कंध की कथा वर्णन की गई है।” (पृष्ठ ४०१) इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि हिन्दी के प्रोत्साहन के हेतु जॉन गिलक्राइस्ट ने महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी उत्साह प्रदर्शित किया है उसका कहीं सुसंयत रूप से लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है। उन्होंने हिन्दी-प्रचार के हेतु जो कुछ किया है उसका यदि हमें लिखित प्रमाण प्राप्त होता तो कितना अच्छा होता ! सौभाग्यवश या दैवात् हा कहिए मुझे उनकी लिखी एक हिन्दी-पोथी मिली है इससे गिलक्राइस्ट साहब की हिन्दी का विशेष पना चलता है कि आखिर उन साहब की हिन्दी कैसी थी, जिन्होंने हिन्दी-प्रचार के हेतु स्वयं कष्ट किया।

अब आलोच्य पुस्तक के विषय में कहना है। इस पुस्तक की लम्बाई ९ इंच तथा चौड़ाई प्रायः ६ इंच है। पुस्तक काफ़ी मोटी है—जिल्द समेत १.५ इंच। लेकिन यह आलोच्य पुस्तक बहुत पुरानी है—सन् १८०६ की छपी हुई है तथा यह किसी सुरक्षित स्थान में रखी हुई नहीं मालूम पड़ती। कारण कीड़ों ने इसे बुरी तरह से काटा

है एवं अति प्राचीन होने से पन्ने आपस में जुड़े हुए हैं तथा कीड़ों की दया ने पन्ने इस प्रकार कटे हैं कि हर एक पृष्ठ को बड़ी सावधानी से खोलना पड़ता है—पृष्ठ पापड़ने हैं—हाथ लगने ही टूट जाते हैं।

आलोच्य पुस्तक दो खंडों में है। प्रथम खंड में कौची लिपि एवं दूसरे में नेमिटिक (अरबी-फ़ारसी) लिपि है। दूसरे खंड की अवस्था बिलकुल गौचीनीय है, अतः उसका परिचय नहीं दिया जा सका। प्रथम खंड के प्रारम्भ में अंगरेजी में दस पृष्ठों की भूमिका दी हुई है। इसके बाद डेढ़ पृष्ठों में विज्ञापन लिखा है। दस पृष्ठ की भूमिका का अन्वय यह है—

“I shall content myself with barely stating, how much I owe to the learning and assiduity of Gholam Ukbur, formerly the Sarishtudar of the Hindoostanee Department, but now very deservedly one of the head Moonshees. This person, though but a native of Bungalu, has acquired, by dint of application and philological acuteness, so accurate a grammatical knowledge of the Hindoostanee, as often correct the compositions of our best poets and writers from the upper provinces, on grounds which carry conviction even to their minds, and with the very best effects on their numerous prose and poetical publications (इस भूमिका तथा विज्ञापन में s के स्थान में f लिखा हुआ है, वह सम्भवतः छापाई की अशुद्धि हो)।

विज्ञापन इस प्रकार है—

“Although various occurrences, since the publication of the first edition of the volume have rendered many of the propositions contained in the foregoing preface inapplicable at the present time; it is judged expedient to reprint it without alteration; both as in the absence of

संख्या १]

जॉन गिलक्राइस्ट की हिंदी

४३

author it was difficult to frame those alterations so as to ensure his concurrence, and as his original remarks might be useful to such oriental scholars as may be inclined to contribute their labours towards the completion of the plan which he has sketched out.

The publishers of the present edition have the satisfaction to inform the Hindoostanee Student that considerable progress is made in the preparation of a Dictionary Hindoostanee and English, on the groundwork of a collection formed by an officer on this establishment for his own private use.”

आलोच्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ इस प्रकार है—

The Hindee Story Teller or Entertaining Expositor of the Roman, Persian and Nagree characters, Simple and compound in their application to the Hindoostanee Language, As a written and literary vehicle. इसके बाद बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लेखिका का एक मुहावरा-सा लिखा है। उसे कीड़ों ने काट दिया है। जितना स्पष्ट है वह यह है :— “proba.....probum si adhibeas artificem.” By the author of the Hindoostanee Dictionary, Grammar, etc. etc. The Second Edition, Calcutta Printed By Thomas H. Ward, at the Hindoostanee Press. 1806.

दूसरा पृष्ठ उत्सर्ग या समर्पण पृष्ठ है। वह इस प्रकार है :—

The First and Second volumes of the Hindee Story Teller or Entertaining Expositor, Are hereby respectfully inscribed To William Augustus Brooke, Esq., Senior Judge of the Provincial Courts of Appeal and Circuit For the Division of Calcutta, इनके बाद दो पंक्तियाँ कीड़ों ने काट डाली हैं। फिर To form a proper estimate of such literary undertakings, From his extensive knowledge of And uniform partiality for, The

Hindoostanee Language, By his friend, And most obedient humble servant John Gilchrist.

विज्ञापन के बाद एक पृष्ठ ऐसा है :—

नज़िलवात हिन्दी दूसरी जिल्द हिन्दुस्तानी छापेखाने में सन् १८०६ ईसवी मुताबिक १२२१ हिजरी के छापी गई। इसके बाद १०३ पृष्ठों में ३०० नकलें हैं, परन्तु पहली नकल का नम्बर १०९ है, इसके पूर्व १०८ नकल ग्रन्थकार ने प्रथम भाग में निकाली है जैसा कि भूमिका से पता चलता है, अतः आलोच्य पुस्तक में १९१ नकलें हैं। इन नकलों के बाद २३ पृष्ठों में प्रथम एवं दूसरे भाग (जिनमें एक अन्वय है) की सूची दी हुई है। सूची से यह पता चलता है कि प्रथम भाग में १०८ नकलें थीं और वह एक पन्नी में छोटी किताबें थी, क्योंकि प्रथम भाग की अन्तिम नकल नं० १०८ “एक हज़ाम और तबीब की” ४९ पृष्ठ में थी, अतः प्रथम खंड प्रायः ५० पृष्ठों का था।

प्रथम खंड की नकलों की कुछ सूची यह है—

कैफ़ीयत	नकल	मफ़ह
१—एक बादशाह और बज़ीर की	...	१ १
२—किसी के घर जलने और एक गरीब के तापने की।	...	४ २
३—एक शख्स और उसके लड़के की	...	१० ४
४—दो कारीगर और बादशाह की	...	१४ ५
५—एक कमीने और भले आदमी की	...	२१ ८
६—किसी शख्स और बकरे की	...	२५ ९
७—एक शख्स और राही की	...	५३ २०
८—किसी बादशाह और उसकी जोरों की	...	७५ ३०
९—एक मुगल और कुंजड़े की	...	९६ ४३

दूसरी जिल्द (आलोच्य पुस्तक) की सूची ८३ पृष्ठ से प्रारम्भ होती है। कुछ नकलों की सूची यह है :—

कैफ़ीयत	नकल	मफ़ह
१—एक बादशाह और मुनज्जिम की	...	११० ३
२—एक बादशाह जालिम की	...	१२३ ८
३—एक कानूनगो की	...	१३७ १५
४—एक मद और औरत की	...	१८८ ४४
५—एक गुमाँद और मुसाफ़िर की	...	१९६ ४८
६—एक क्राजी और राजपूतों की	...	२१३ ५९

मैं तिब्बत कैसे पहुँचा ?

लेखक, श्रीयुत फेनी मुर्कजी, कलाकार, ए० सी० ए०; आई० ए० एस०

[तिब्बत का द्वार 'छोतन']

२२ मई को राहुल जी भी राजी-खुशी आ गये। उनका बुखार छूट गया था, सिर्फ कमजोरी बाकी थी। आजकल ज्ञानसी सारे तिब्बत का दरवाजा समझा जाता है। यहाँ ब्रिटिश सरकार का किला भी है, जिसमें निक्स रेजीमेंट रहती है। जो लड़ाई ब्रिटिश और तिब्बत के बीच हुई थी, उसके फलस्वरूप मुल्ह होने पर ब्रिटिश गवर्नर को तिब्बत की जमीन पर यहाँ किला बनाने का हुक दिया गया था। यहाँ अँगरेजों ने अस्पताल भी बनवाया है। किले के अन्दर डाकखाना भी है। यहाँ का बाजार काफी बड़ा है। ज्ञानसी आजकल तिब्बत के व्यापार का केन्द्र बन गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार है जो मुम्बई के गुम्बा के सामने लगता है। सैकड़ों आदमी खरीद-फरोख्त के लिए जमा होते हैं। मांस, दूध, मक्खन

ऊन, चीनी और नित्य काम आनेवाली जापानी चीजें यहाँ विकती हैं। मैंने एक लड़की को बाजार में देखा कि उसके पास आलू, सत्तू, कपड़ा, सलोलाइट की चूड़ियाँ और सिगरेट थे। कहने का तात्पर्य यह कि यहाँ के लोग अपने कपड़े और अपने व्यवहार की चीजें भी बेचने को तैयार हो जाते हैं यदि कोई अच्छा खरीददार मिल जाता है। यहाँ नेपालियों की भी कुछ दुकानें हैं, जो थोक व्यापार करते हैं। ये लोग रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ा खुदरा भी बेचते हैं। ऊन और कस्तूरी का व्यापार थोक के हिसाब से करते हैं। रुपये का लेन-देन भी करते हैं। इनका यह कारबार न्यून उन्नति पर है। ये लोग काफी मालदार हैं और इनका मुक्काविला करनेवाला यहाँ कोई नहीं है। रुपये के लेन-देन का सारा कारबार इन्हीं लोगों के हाथ में है।

ज्ञानसी पहुँचकर हमको यहाँ के लोगों से मेलजोल करने का मौका मिला। दो-चार दिनों में यह साफ़ जाहिर होने लगा कि उत्तरी तिब्बत के लोग ज्यादा ईमानदार, दयालु और जोशीले होते हैं। उनके मुक्काविले में दक्षिणी तिब्बत के लोग बहुत आरामपसन्द और खामोशी की जिन्दगी बसर करनेवाले होते हैं। शकल-सूरत और

[ज्ञानसी के मंदिर में बुद्ध की ३० फीट ऊँची अत्यन्त प्राचीन मूर्ति।]

बल्कि एक अंगुल सिवा। बादशाह इस बात को सुन कर हँसे और कहने लगे सच है तेरी कित्तय से यह मसल साबित हुई कि इज्जत धोये-धोये जाय परं आदत कहाँ जाय।

२७२ नवल

एक बहुरा किमी कुंजड़े की दुकान पर खड़ा बेगन ले रहा था—इतने में कोई आशना उसका वहाँ आया और सलामुन अलैक की—मिजाजि शरीफ पूछा वह बोला बेगन लेता हूँ। उसने पूछा घर चलोगे? कहा बहुत महँगे देता है! फिर उसने कहा लड़के-वाले अच्छी तरह हैं? बोला सबका भुरता कहेगा।

२२३ नवल

एक हवशी राह में चला जाता था—एक दूटा आइल पड़ा हुआ था उनकी नज़र जो उस पर पड़ी उसमें अपनी मुरत देख निहायत रंजीदः खातिर हुआ और कहा कि इसी वास्ते इसे फेंक दिया है

२३२ नवल

एक फकीर किसी के दरवाजे पर भीख के वास्ते गया। उसके घर में पान-चार कुत्ते थे जब फकीर को कुत्तों ने खा—भौंकने लगे—तब फकीर ने कहा कि बाबा! कुत्तों को संभाल मैं भीख से बाज़ आया।

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है आलोच्य पुस्तक की लिपि कैथी है। इसमें इस प्रकार की छोटी छोटी मनोरंजक कहानियाँ हैं। आशा है उपर्युक्त नवलों से पाठक जान गिल्क्राइस्ट (John Gilechrist) से हिन्दी से परिचित हो गये होंगे।

कैफ़ीयत

नवल सफ़ह

७—एक अफ़यूनी और छकड़ेवाले की ... २४० ७३

८—किसी शक्ति और उसके नीकर की ... २९९ ८६

९—अकबर और बीरबल की ... २९६ १००

१०—एक ब्राह्मण और जुलाहे की ... २९९ १०२

इनमें उपर्युक्त गुसाई और मुसाफ़िर की नवल यह है :—

१९६ नवल

नवल है कि कोई गुसाई किमी बस्ती में सरि राह पर दरख्त के नीचे जा उतरा और इधर-उधर से सूखी लकड़ियाँ चुन चान कर धुनी लगा दी और शेर की खाल बिछाकर बैठ गया। दो बार राही मुसाफ़िर भी उस दरख्त के तले आ बैठे और हुक्का तमबाकू पीने लगे जब एक उन्हें में से बोला गुसाई जी! दिन आखिर हुआ कुछ रसोई की फ़िक्र नहीं करते तब उसने कहा कि बाबा! न हमारे यहाँ हाँडी न हमारे यहाँ डोई घर घर हो हमारी रसोई

२७० नवल

एक दरख्ती का लड़का अपने शहर से तबाह होकर किसी मुलक में गया और वहाँ के बादशाह के खवासों में नौकर हुआ। इतिफ़ाकन एक दिन बादशाह ने पहर रात गये उससे कहा खबर तो ला रात कितनी गई। वह नौबत खाने में गया और घड़ियाली से पूछा। उसने कहा दो पहर पर दो बज गई है तीसरी का अमल है वहाँ उसने दूसरे में आकर अर्ज की कि खुदाबन्द! दो गज पर दो गिरह

ती में भी वे लोग इन लोगों से सुन्दर और बलिष्ठ ठूम पड़ते हैं। सारे तिब्बत के लोग देखने में बहुत मेल है, पर उनके वदन से बढवू नहीं आती। नहाने-धोने के आदी नहीं हैं। यहाँ सदी इस कदर है कि पानी से मुंह धोना मुहाल है। मैं ६ महीने तक तिब्बत में रहा, बगैर नहाये ही रहा। सारे वदन में मेल की एक काली पर्त जम जाती है। कपड़ों और बिस्तरों में जुएँ जमा रहते हैं। वहाँ लोग ढीला लम्बा कोट पहनते हैं। मर्द और औरत की पोशाक में कोई खास अन्तर नहीं होता। सिर्फ लड़-

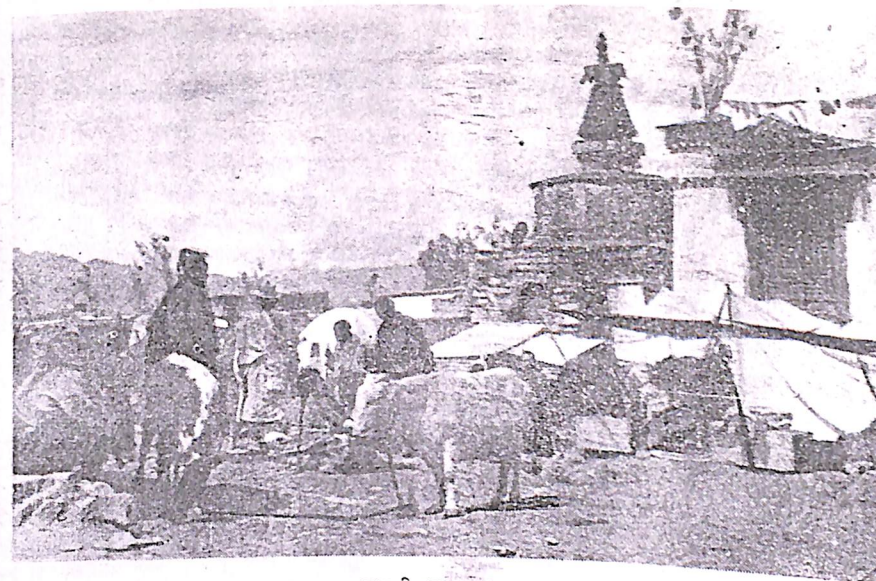
[पीठ पर बच्चा लिये हुए एक तिब्बतन महिला]

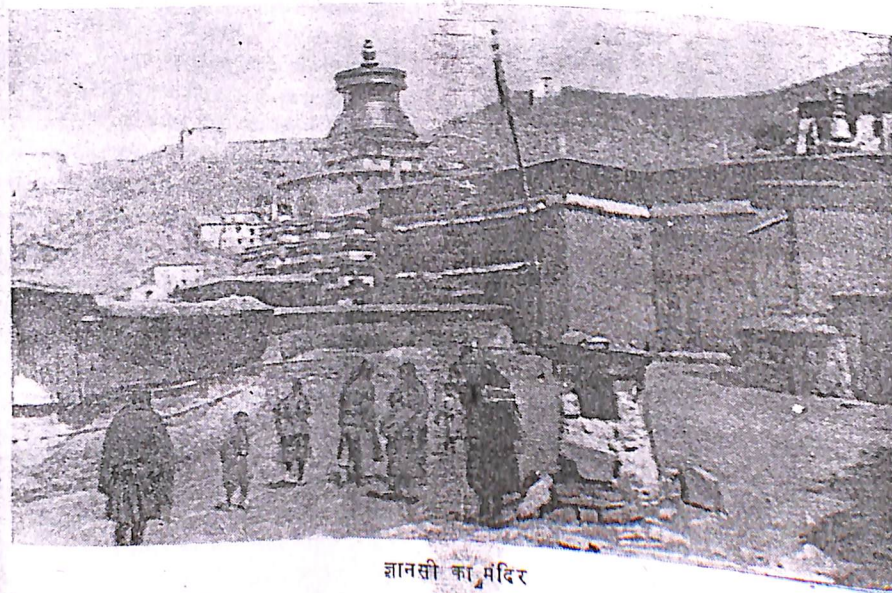
एक तिब्बती पुरुष

किया अपने कोट के ऊपर से सामने की तरफ से एक रंगीन भाइन कमर से बांध लेती हैं। तमाम लोग अयादातर काले रंग का कोट पहनते हैं। लेकिन ढावा और एनी यानी भिक्षु और भिक्षुनी कसई रंग का कोट पहनते हैं। सब औरतों और मर्दों के सिरों पर लम्बे लम्बे बाल रहते हैं और सभी चोटी गुंथते हैं, लेकिन ढावा और एनी लोग अपने सिर मुड़ाये रहते हैं। मर्दों के मूँछ-डाढ़ी नहीं होते, इसलिए मर्द और औरत में भेद करना बहुत मुश्किल है।

ज्ञानसी में बुद्धदेव का एक बड़ा भारी मंदिर है, जो ११ सौ वर्ष का पुराना है। इसकी दीवारों पर बहुत बारीक नक्काशी है। इसके अन्दर १५-२० फुट ऊँची कई मूर्तियाँ खड़ी हैं। ये मूर्तियाँ बुद्धधर्म के देवताओं और विद्वानों की हैं। मूर्तियाँ पीतल और ताँबे की ढाली हुई हैं और इन पर सोने का पानी फिरा हुआ है। इन पर हीरे-जवाहिर भी अधिक संख्या में लगे हुए हैं। अन्दर जाने पर पुजारी लोग हर एक चीज को अच्छी तरह

ज्ञानसी का बाजार

ज्ञानसी का मंदिर

समझा-बुझा कर दिखलाते हैं। मंदिर के अन्दर बिलकुल अंधेरा रहता है, इसलिए जो आदमी अन्दर साथ जाना है वह अपने हाथ में घी का चिराग लिये रहता है। प्रत्येक मूर्ति के सामने घी का एक बहुत बड़ा चिराग जलता रहता है और प्रधान मूर्ति के सामने बहुत से चिराग जलते रहते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये चिराग देवी-शक्ति से बराबर जलते रहते हैं।

उपादातर सभी यात्री ज्ञानसी तक आ पाते हैं और यहाँ के मन्दिरों के फोटो लेकर तिब्बत की कला और संस्कृति का वर्णन करते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत जोखिम है, क्योंकि इस मन्दिरों में नित्य नये परिवर्तन होते रहते हैं। दो-चार चीजें और दुनियाद के सिवा ज्ञानसी के उक्त मन्दिर की सारी बातें गत ५० साल के असें में बनी हैं। और आजकल लोग उनमें और नये सुधार करने की तैयारी कर रहे हैं।

जो लोग खच्चर और गधे किराये पर देते हैं, हम उनके यहाँ आने-जाने लगे। हम लोगों के इस ढंग को देखकर तिब्बत-सरकार के जासूसों ने बहुत होशियारी से हम लोगों के प्रोग्राम को मालूम कर लिया। उनके अफसर आये और उन्होंने हमारे वे सारे कागज ध्यान से देखे जो अभयसिंह परेरा अपने साथ लासा के कैबिनेट से लाये थे। देखने में यहाँ के अफसर काफ़ी रोबदार हैं और बातचीत भी बड़े

[हमारे बैंकर साहू धर्मरत्न नेपाली]

[तिब्बत का एक महन्त अपना मंत्रों से भरा पहिया घुमा रहा है।]

तरिके से करने हैं। सरकारी कागजों को देखकर खुश हुए और इमानदारी से काम करने की तारीफ़ करते हुए चले गये। उनके चले जाने पर राहुल जी कहने लगे कि आज अगर अभयसिंह जी ये चिट्ठियाँ न लाये होते तो हम लोगों को तुरन्त लौट जाना पड़ता।

ज्ञानसी ही वह जगह है जहाँ से ब्रिटिश राज्य से सारा छूटा है। डाक-बंगले और डाकखाने भी यहीं तक हैं। यहाँ अंगरेजों की ५०० सिपाहियों की एक फ़ौज रहती है। उन दिनों सिक्खों की रेजिमेंट थी। हर तीसरे साल रेजिमेंट बदली जाती है। तिब्बत-सरकार का भी एक बहुत जबरदस्त किला बना है। शहर बहुत बड़ा नहीं है उसके चारों तरफ़ पत्थर की ऊँची दीवार बनी हुई है। तिब्बत-सरकार ने भी डाक और तार का बन्दोबस्त किया है। लेकिन उपादातर सरकारी काम के लिए ही है। तिब्बत-सरकार के मुख्य शहर लासा सिगरसी और गैनासी

[हम लोग एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने के लिए खच्चरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।]

में ही डाकखानों का बन्दोबस्त है। इनके जरिये और लोग भी चिट्ठियाँ या पार्सल भेज सकते हैं, पर खो जाने का अन्देशा हर हालत में है। दो क्रिस्म के टिकट मिलते हैं—एक पैसे और दो पैसे के। एक पैसे में हलकी चिट्ठी और दो पैसे में भारी चिट्ठी भेजी जाती है।

ज्ञानसी में कई दिन रहे। राहुल जी की तबीयत भी ठीक हो गई। वे दोनों पासपोर्ट श्री कमलकृष्ण और रेवेरेंड नागार्जुन के पास भेज दिये। यहाँ चिट्ठी और तार मिल गये। उनका जवाब भी दे दिया गया।

हम लोग शालू की ओर २५ मई को रवाना हुए। अभयसिंह जी चढ़ने के लिए तीन खच्चर साथ लाये थे, इसलिए एक खच्चर सवारी के लिए और चार माल ढाढ़ने के लिए किराये पर लाये। खच्चर को किराये पर लेने के लिए तिब्बत-सरकार की चिट्ठी लेनी चाहिए। चिट्ठी मिल जाने पर गाँव के सरदार को खच्चरों का इन्तिजाम करना ही पड़ता है। खच्चर का किराया एक या दो पैसे फ़ी खच्चर है।

हर अगले गाँव में जाकर खच्चर बदल लेना पड़ता है। ये गाँव प्रायः एक और तीन मील की दूरी पर पड़ते हैं। इन खच्चरों के साथ दो आदमी रहते हैं, जो अपने खच्चर वापस ले आते हैं। हर गाँव में क़रीब क़रीब आधे घंटे तक रुकना पड़ता है। आज सारे दिन भर की कोशिश से हम लोग सिर्फ़ १० मील का सफ़र कर पाये। हर आधे घंटे और तीन घण्टे पर रुकने और गाँव के मुखिया की खोजकर खच्चरों का बन्दोबस्त करने में बड़ी भग-दौड़ करनी पड़ती थी। शाम को हम लोग ढोंगजे की सराय में आ पहुँचे। उस समय इतने थक गये थे कि खड़े होने तक की भी ताकत नहीं थी।

दूसरे दिन फिर सुबह पाँच बजे हम लोगों को आगे चलना पड़ा। पहले तरह का अब कोई मज़ा नहीं था। चारों तरफ़ रेगिस्ताननुमा पोला मैदान और जगह जगह चिकनी और गोल गोल पहाड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। हरे रंग की घास भी नहीं दिखलाई पड़ती थी। मुश्किल से १५ या २० मिनट चलने पर ही फिर गाँव के आ जाने पर

खुच्चर बदलने के लिए एकना पड़ता। गाँव के सरदार की जिसको वहाँ के लोग 'गैम्बू' कहते हैं, खोज करनी पड़ती क्योंकि उसको पहले से ही यह खबर मिल जाती है कि मुसाफिर सरकारी चिट्ठी लिये हुए आ रहे हैं, इसलिए वह मुकान छोड़कर भागकर कहीं छिप जाता है। अतएव हमको उसकी खोज करनी पड़ती। जब उसको पकड़ कर घर ले आते तब उसके सामने खुच्चर इकट्ठे करने का सवाल पेश होता। ये लोग बहुत ही गरीब हैं, इसलिए एकाएक पाँच खुच्चरों का बन्दोबस्त करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी इस हालत पर रहम खाकर उसकी बीबी और गाँव की तमाम औरतें बीड़ पड़ती हैं और जो लोग पिछले गाँव से खुच्चर लाये थे उनकी खुशामद करती हैं कि वे अपने खुच्चर अंगले गाँव तक जाने के लिए दे दें। लेकिन वे भी कैसे दे सकते हैं,

कवि हरे-भरे खेतों में चल !

लेखक, श्रीयुत मित्तल

कवि हरे-भरे खेतों में चल !

तू देख चुका शहरी जीवन,
वैभव के सब नंदन-कानन;
क्या देखा, क्या पाया तूने ?
"धनिकों के उर का सूनापन !"

अब उठा कदम दो पहर जरा,
उन दुखियों के खेतों में चल।
कवि हरे-भरे खेतों में चल !

तू देखेगा—

जो है असभ्य वे शान्त सरल,
कितना निर्मल उनका जीवन !
बोली में कोयल कूक भरी,
दिल में पायेगा 'अफतापन'

फिर तुही बना—

वे जो कहलाते हैं असभ्य
इतना निर्मल क्यों उनका मन ?
औं बने सभ्य जो आज
अरे ! क्यों गिरा हुआ उनका जीवन ?

हिन्दू-जाति की सामाजिक विजय

लेखक, स्वर्गीय लाला हरदयाल एम० ए० पी० एच० डी०

लाला जो राजनैतिक क्षेत्र के प्रख्यात सामन्त थे; उन्होंने यह लेख सन् १९०९ में लिखा था और इसे 'मार्डन रिव्यू' में छपाया था। उन दिनों यह लेख बड़े कौतूहल से पढ़ा गया था और इसके कारण भारत के राजनैतिक क्षेत्रों में बड़ी सनसनी फैल गई थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस लेख के पुराने हो जाने पर भी इसके तथ्य अब तक वैसे ही नये हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह लेख अब भी बड़े महत्व का है और हम भारतीयों के सामने एक मौलिक विचार-सरणी उपस्थित करता है।

क वलवान् जाति दूसरी निर्वल जाति को युद्ध में जीत लेती है। पर यह उसकी केवल 'राजनैतिक' विजय होती है। यह 'विजय' तब तक स्थायी नहीं होती जब तक पराजित जाति के सामाजिक

जीवन पर भी अधिकार न कर लिया जाय। साधारण नियम यह है कि राजनैतिक अधिकार पहले होता है और सामाजिक अधिकार उसके बाद। राजनैतिक अधिकार सेना और राजनैतिक कुशलता-द्वारा स्थापित होता है। सामाजिक अधिकार के लिए तोपें-बन्दूकें, सेनायें व शक्ति काम नहीं देती। वह तो कमशः हुआ करता है और अधिक समय चाहता है। सिकन्दर और चंगेजखाँ केवल सैनिक बल का सहारा रखते थे, अतः वे पराजित जातियों पर सामाजिक आधिपत्य न पा सके। शक्ति से निर्वल जातियाँ दबाई जा सकती हैं, कुचली जा सकती हैं, उनका सैन्य-संवल नष्ट-भ्रष्ट किया जा सकता है, उनके किले और नगर विध्वंस किये जा सकते हैं, पर इससे उनके हृदयों और मस्तिष्कों पर अधिकार नहीं किया जा सकता। तलवार तो शासित के हृदय पर अधिकार जमाने समय बाधक सिद्ध होती है; उसे या तो म्यान में कर लेना पड़ता है या छिपा देना होता है।

राजनैतिक विजय की दृढ़ता और स्थायित्व के लिए सामाजिक विजय की कितनी आवश्यकता है, इसे वे ही ठीक-ठीक समझ सकते हैं जिन्हें उन अवस्थाओं का पूरा पूरा ज्ञान है—जिनमें एक निर्वल जाति पर दूसरी सबल जाति अपना स्थायी प्रभुत्व जमा लेती है। कोई जाति अपने जन्मसिद्ध अधिकार 'स्वाधीनता' को जब तक नहीं खो सकती जब तक वह भोग-विलास

स्वर्गीय लाला हरदयाल

और आलस्य आदि के द्वारा ऐसी पतित न हो जाय कि वह अपने जात्यभिमान, आत्माभिमान, साम्प्रदायिक जोग और समाज के प्रतिव्यक्ति के उत्तरदायित्व को सर्वथा न भुला दे। इस प्रकार जब किसी जाति का चारित्रिक पैमाना गिर जाता है तब उस पर अधिकार जमाने में विदेशी जातियों को सरलता होती है। फिर अधिकार जमा लेने के बाद विदेशी शासन उस जाति के पतन में और भी शीघ्रता करा देता है। प्रोफसर सीली का कथन है कि 'चारित्रिक दुर्बलता का प्रधान कारण है विदेशियों की

हुकूमत में रहना, और विदेशी हुकूमत में रहने का नतीजा होता है 'चारित्रिक दुर्बलता' ठीक वैसे ही, जैसे ज्वर उन्हीं पर आक्रमण करता है जिनके अवयव मिथ्याहार-विहारों से निर्बल हो चुके होते हैं और फिर ज्वर आकर उन अवयवों को इतना निर्बल कर देता है कि वे रोग के आक्रमण और उसके द्वारा होनेवाले शारीरिक ह्रास को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं।'

सामाजिक विजय राजनैतिक विजय का आवश्यक अंग है। कारण यह है कि जब तक किसी जाति के पुरुषत्व की भावनाओं का विनाश नहीं हो जाता तब तक वह पराधीन भले ही हो जाय, पर पराधीन रह नहीं सकती। यदि शताब्दियों की पराधीनता के बाद भी कोई जाति अपने आत्मगौरव और महत्ता को कायम रख सके तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक-न-एक दिन स्वाधीन अवश्य हो जायगी। अतः किसी पराधीन जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि यदि वह फिर से संसार में स्वाधीनता का सुख भोगना चाहती है तो ऐसा प्रयत्न निरन्तर करती रहे कि उसके आत्माभिमान और स्वदेश-गौरव की चिनगारी विदेशी हुकूमत के जल से बुझकर ठंडी न पड़ जाय। विदेशी शासन का अवश्यम्भावी प्रभाव यह होता है कि वह अधीन जाति की उन विशेषताओं का लोप कर देती है जो पराधीन और स्वाधीन जाति के विभेद का परिचायक होती हैं। जाति की आत्मा को मारने के लिए ही सामाजिकविजय की आवश्यकता होती है। विजित जाति के पास जो सबसे बड़ी सम्पत्ति शेष रह जाती है वह है 'आत्माभिमान'। इसी का नाश करने के लिए विदेशी विजेता हमें सदा वही पाठ पढ़ावेंगे जिससे हम अपने को नीच समझें, उनके कानून और शासन के ढंग हमारे दिमागों पर ऐसी ही छाप डालेंगे। अतः पराधीन जाति का कर्तव्य है कि वह इस सामाजिक पराजय को रोकने की कोशिश पहले करे और विदेशी शासन से उत्पन्न होनेवाली अन्य खराबियों को रोकने की उसके बाद।

राजनैतिक विजय संसार के सामने डंके की चोट घोषणा करती है कि विजेता जाति पराजित जाति से अधिक योग्य है। युद्ध प्रकृति के विश्व-विद्यालय की

परीक्षाएँ हैं। अन्तर्जातीय वखेड़ों के परिणामों का निर्णय प्रतिद्वन्द्वी जातियों के पृथक् कारनामों से नहीं किया जाता, बरन उनकी तुलनात्मक सामाजिक श्रेष्ठता से किया जाता है। साम्राज्य के लिए होनेवाली टिटेनिक की लड़ाई में अंगरेजों ने फ़रासीसियों को हरा दिया था। इसका कारण यह नहीं था कि फ़रासीसियों की ओक्षा अंगरेजों की सेना और शस्त्रास्त्र अधिक अच्छे थे, प्रत्युत यह था कि अंगरेजों की नीति और उद्देश्य में स्थिरता और दृढ़ता थी। फ़रासीसियों में यह बात नहीं थी। अभिप्राय यह है कि युद्ध में किसी जाति की विजय उसकी सैनिक उत्कृष्टता के अतिरिक्त भी किसी वस्तु को ओर संकेत करती है और वह वस्तु है उस जाति के व्यक्तियों के हृदयों में जातीय उत्कर्ष की भवना और छाप।

पराजित जाति भी यह सब कुछ समझती है। जिसे संसार समझता है उसे वह बयों न समझेगी। उसे अनुभव होता है कि मेरा दिल टूट गया है, मेरा सब कुछ खो गया है, वह आशा, आत्म-विश्वास और साहस सभी कुछ छोड़ बैठती है। वह स्वयं को शासकों के समकक्ष समझना छोड़ देती है। वह समझने लगती है कि शासक जाति हमारी अपेक्षा अधिक सक्षम है। परिणाम यह होता है कि वह कालान्तर में अपनी आत्मा को स्वयं मार डालती है। वह रक्ताक्षरों में लिखे गये उस अक्षय्य सत्य को कैसे मिटा दे, उस वास्तविकता से अपनी आँखें कैसे फेर ले, जो पुकार कर कहती है कि—'तुम लड़ें, तुमने भरसक प्रयत्न किया, अपनी जान सभी कुछ किया—पर तुम पराजित हुए, तुम असफल हुए, तुम्हारे किये धरे कुछ भी न हो सका। ऐसे विचारों से ही निराशा का जन्म होता है। क्योंकि ऐसी पराजय के बाद कोई जाति निकटभविष्य में ही अधिक प्रयत्न की आशा भी कैसे कर सकती है? जब स्वाधीनता की दशा में ही वह जाति-सम्मान और आत्म-गौरव को बचा न सकी—जब वह अपने घर की मालिक थी, तब विदेशी शासन के दुर्दिन में पड़कर उसके कानूनों, जेलों, अदालतों, खुफिया और जाहिर पुलिस, फ़ौज, छावनी की वेड़ियों में चारों ओर से जकड़ी रहकर भी वह इस योग्य कैसे हो सकती है कि अपने को स्वाधीन बना सके? ऐसे ही विचार चारित्रिक ह्रास के कारण बन जाते हैं।

इस प्रकार पराजित जाति विजेता जाति की श्रेष्ठता

को आप-से-आप स्वीकार कर लेती है। किसी को कुछ सीखने-सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आस-पास की वस्तुएँ ही सब कुछ सिखा-पढ़ा देती हैं। वर्तमान का नग्न सत्य उन्हें विश्वास करने को बाधित करता है। भले ही पराजित जाति का पुरातन इतिहास उसके कान में उसकी महत्ता का संदेश सुनाने का प्रयत्न करे, पर वह उसे स्वप्न के समान समझती है। वह सत्य उसी को मानती है जो उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वर्तमान के दैनिक अनुभवों के आगे ख्याली बातों का असर जाति के हृदय पर पड़ भी कैसे सकता है?

कहने का अभिप्राय यह है कि पराजित जाति के नेताओं के आगे ये प्रश्न आते हैं कि—'प्रकृति और तथ्य के विरुद्ध कैसे युद्ध किया जाय? जाति का स्वाभिमान कैसे जीवित रखा जाय जब कि परिस्थितियाँ उसे मिटाने का पद-पद पर प्रयत्न करती हैं? जाति में जो थोड़ा-बहुत नैतिक बल रह गया है उसकी रक्षा किस प्रकार की जाय? और कैसे उसका विकास किया जाय? रोगी मरणासन्न है, उसके शरीर से नैतिक बल-रूपी रक्त निरन्तर निकल रहा है, इसका निकलना अन्ततोगत्वा किसी भी सम्पत्ति के विनाश की अपेक्षा अधिक भयानक प्रमाणित होगा! यह व्रण कैसे सिला जाय? जाति के पुरुषत्व की रक्षा कैसे की जाय?'

कोई जाति सोना और हीरा खोकर उसे फिर से पा सकती है, पर जो जाति अपने स्वाभिमान को खो देती है वह भौतिक सम्पत्ति को भी पाने की आशा फिर नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपना चरित्र खो दिया है, अपनी आत्मा खो दी है, अपना जीवन खो दिया है। मृतक जीवन के आनन्द का उपभोग कैसे कर सकता है?

सामाजिक विजय वह प्रणाली है जो चारित्रिक ह्रास को बढ़ाती है, क्योंकि वह शासकों को अवसर देती है कि वे दैनिक जीवन के प्रत्येक भाग में शान्तिता पर अपनी उच्चता व श्रेष्ठता की भाँजमायें। यदि शासक लोग केवल राज-काज से संबंध रखें, कर लगावें और वसूल करें, कानून बनायें और चलायें, तो वे विजेता, व्यवस्थापक, कर उगाहनेवाले और कान्स्टेबल भर हो सकते हैं, अपनी प्रजा के मालिक नहीं हो सकते। पराजित जाति पर एकच्छत्र प्रभुत्व

स्थापित करने के लिए और उस प्रभुत्व को अक्षुण्ण बनाने के लिए सैनिक बल के वजाय किमी और बल की आवश्यकता है। राज्य स्थापित तलवार करती है, पर उसे दृढ़ता अन्य साधनों-द्वारा प्राप्त होती है। राज्य-सत्ता कायम होने के बाद जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, वैसे-वैसे तलवार का स्थान अन्यान्य साधन लेते जाते हैं, जो देखने में तो तलवार जैसे भयानक नहीं लगते, पर पराजित जाति के हृदय में होते उससे कहीं अधिक भयानक हैं। फ़ौज हरा सकती है, पददलित नहीं कर सकती; बाँध सकती है पर भुका नहीं सकती। पराजित जाति भुकाई कैसे जाय? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो विजेताओं के सामने अवश्य आया करता है।

हम यहाँ एक उदाहरण देते हैं। दक्षिण-भारत में पारिया नाम की एक जाति निवास करती है। ये लोग आदिम-निवासियों के वंशज हैं। इन आदिम-निवासियों को आर्यजाति ने हराया था। इतिहास से ज्ञात होता है कि आर्यजाति आदिमजाति की अपेक्षा जन-संख्या में कम थी, पर शारीरिक और बुद्धि-बल में अधिक थी। वह सुनगठित भी थी और उसके पास शस्त्रास्त्र भी अच्छे थे। आर्यलोग दक्षिण में पहुँचे और उन्होंने उन काले आदिमों को हरा दिया जो न सुनगठित थे, न कुशल सिपाही थे, पर वे कभी कभी लालच के वशीभूत होकर अपने बैरियों से मिल जाया करते थे। ब्राह्मण लोग जाकर उस प्रदेश में बस गये। यहाँ तक तो बात ठीक है कि एक जाति ने दूसरी जाति को, जो उसकी अपेक्षा जन-संख्या में बड़ी थी, परन्तु नैतिक और शारीरिक बल में छोटी थी, लड़ाई में जीत लिया। पर यह कैसे हो गया कि दक्षिण के पारिया लोग जब किसी ब्राह्मण को सड़क पर आते देखते हैं तब स्वयं एक किनारे हट कर उसके लिए मार्ग छोड़ देते हैं? यही नहीं, वे उसे प्रणाम भी करते हैं। आज-कल तो कोई कानून भी ऐसा नहीं है जो पारिया जाति को स्वयं को नीच समझने के लिए विवश करता हो। यदि कोई पारिया किसी ब्राह्मण को यह सोचकर प्रणाम न करे कि वह ब्राह्मण उसी जाति का प्रतिनिधि है जिस जाति ने पारिया के पूर्वजों को परास्त करके दास बनाया था तो ब्रिटिश अदालत उसे दंडित नहीं कर सकती। ब्राह्मण सशस्त्र भी नहीं

होता, शरीर से भी अधिक तगड़ा नहीं होता। भगड़ा हो जाने पर एक पारिया एक ब्राह्मण को हाथ भी लगा सकता है। फिर भी यह देखकर हमें कम उत्सुकता नहीं होती कि सैकड़ों हट्टे-कट्टे पारिया इस बीसवीं शताब्दी में भी जब कि कोई कानून उन पर इस प्रकार का दवाव नहीं डाल सकता, मार्ग में किसी ब्राह्मण को देखकर एक किनारे हट जाते हैं और भुक् भुक्कर प्रणाम करते हैं। पारिया यदि चाहे तो ब्राह्मण को धक्का भी दे सकता है और पीट भी सकता है। ब्राह्मण में उतनी शक्ति भी नहीं होती कि वह पारिया को इस गुस्ताखी की सजा दे सके। कम-से-कम यह तो हो ही सकता है कि पारिया लोग संगठन करके ब्राह्मणों को अपने से उच्च मानने से इनकार कर दें, क्योंकि आज-कल ऐसा करने से किसी अमिष्ट की आशंका भी नहीं है। पर इतने अनुकूल साधनों के रहते हुए भी पारिया लोग उन्हें प्रणाम करते हैं—उन ब्राह्मणों को—जो नाम से नहीं पर काम से सूत्रों में कम नहीं हैं। यह क्यों है? यह एक कठिन मनोवैज्ञानिक प्रश्न है जिसका हल हमें करना है। सर हेनरी काटन इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं—

“मुझे अच्छी तरह याद है। मैं नया-नया भारत में आया था। एक दिन मैं अपने एक मातहत के साथ जो जाति से ब्राह्मण था, सड़क पर टहल रहा था। जो हिन्दू लोग हमें राह में मिलते थे वे मुझे उसी प्रकार अभिवादन करते थे, जैसे कोई सरकारी अफसरों को करता है। पर मेरे साथी को भुक्कर प्रणाम करते थे और उसके चरणों पर अपना माथा रगड़ते थे। मेरे साथ तो उनके सम्मान-प्रदर्शन का ढंग कृत्रिम था, पर मेरे मातहत ब्राह्मण के प्रति उनकी श्रद्धा स्वाभाविक थी। हम दोनों के पदों की उँचाई-निचाई जाति-सम्बन्धी उँचाई-निचाई के मुकाबिले में कुछ महत्त्व न रखती थी।”

सर हेनरी काटन ने अवश्य अनुभव किया होगा कि जनता के सच्चे शासक वे नहीं, ब्राह्मण हैं। वे तो वैसे ही हैं, जैसे कोई कान्स्टेबल हो। ब्राह्मणों का अधिकार जनता के हृदयों और मस्तिष्कों पर है। उनकी यह गद्दी सुरक्षित है, कोई उन्हें अपदस्थ नहीं कर सकता। सर हेनरी काटन को इस अल्पवेतन-भागी, ब्रिटिश सरकार के नौकर और अपने मातहत

ब्राह्मण के उस भाग्य पर अवश्य ईर्ष्या हुई होगी। अब हमारे सामने विचारार्थ यही प्रश्न है कि दक्षिण-भारत में प्राचीन काल के प्रतिभाशाली ब्राह्मण अपना इतना आतंक क्योंकर जमा सके? यदि हम वर्तमान सदी में अपने देश में पैर फेलाती हुई ब्रिटिश पालिसी की गहराई जानना चाहते हैं तो हमें पुराने जमाने के उन ब्राह्मणों की पालिसी को अवश्य समझ लेना चाहिए। इतिहास आवर्तन किया करता है। हमने पाँच सहस्र वर्ष पूर्व जो चतुरता और जातियों के साथ चलाई थी वही आज विदेशियों-द्वारा हम पर चलाई जा रही है।

मैं पीछे कह आया हूँ कि सामाजिक विजय बल के द्वारा प्राप्त नहीं होती। यही नहीं, बल तो हमें उस लक्ष्य से विपरीत दिशा में ले जाता है। थोड़ा-बहुत बल-प्रयोग किया भी जा सकता है, पर कार्य पूरा होता है चातुर्य, धैर्य, अध्यवसाय और आत्म-संयम के द्वारा। युद्ध के क्षेत्र के विजेता को सामाजिक विजय के लिए कुछ नम्र होना—कुछ झुकना—भी पड़ता है। वस्तुतः सामाजिक विजय एक ऐसा दुःसाहस-पूर्ण कृत्य है जो अपनी मूल-प्रकृति में राजनैतिक विजय से सर्वथा भिन्न है। यह अपेक्षाकृत कठिन और समयापेक्षी कार्य है। यह इतना छिपे-तोर से होता है कि पराजित जाति को इसका आभास तक नहीं मिलता। यह वह अक्रोम है जिसके नशे के लिए समाज क्रमशः और शनैः शनैः अभ्यस्त किया जाता है। यह वह दूषी विष है जो एकदम तो प्राण नहीं लेता, पर कालान्तर में जीवनी-शक्ति को सर्वथा नष्ट कर डालता है।

सामाजिक विजय के लिए निम्न बातें अपेक्षित हैं—

- १—शासक शासितों की समस्त सामाजिक कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखें—विशेषतया उन कार्यवाहियों पर जो सार्वजनिक मुख-मुविधा से सम्बन्ध रखती हैं। वे इसके लिए उन लोगों को खास महत्त्व दें जिनके हाथ से इन कार्यवाहियों का संचालन होता हो।
- २—कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थल हों जहाँ शासक और शासित पारस्परिक-असमानता की भावना के साथ एकत्र हुआ करें।
- ३—ऐसे मनुष्यों की एक श्रेणी हो जो शासितों के वर्ग की हो और ऐसे स्थलों का उपयोग करने में आगे आना चाहे। (शेष अगले अंक में)

त्रिपुरी-कांग्रेस का जुलूस

लेखक, श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी

था प्रातः निकलने को जुलूस
जुड़ रात-रात भर नर-नारी,
धैरे उत्सुक पथ में आकर,
कव रथ निकले सज धजधारी।
चल ग्राम-ग्राम से नगर-नगर से
युद्ध, बाल, आये अगणित,
करने का लोचन सफल आज,
भर देश-प्रेम से पावन चितः

पिसन्हरीया की मदिया सुन्दर
है बनी जहाँ गिरि के ऊपर
कलचरी राज्य के गौरव का
ज्यों यशःस्त्वम् हो उठा प्रखर
बस उठी स्थान से उठना था,
त्रिपुरी का यह जुलूस भारी,
सारे भारत में हलचल थी,
सुन सुनकर जिसकी तैयारी!

वाहन वर्षों की याद लिये
आये वाहन हाथी मतङ्ग
इतिहास-पटल पर लिखने का
मतवाले के मन की उमङ्ग
मन उन्तलिस् की ग्यारह को
जब रत बदल कर बनी उपा,
जनगण में कोलाहल छाया,
मन प्राणों में छा गया नशा;

हो गये खड़े पथ में सजकर
रथ लेकर गज दिग्गज काले
सोचने राष्ट्रार्थ को आय
जय-पथ पर ज्यों रणमतवाले

[उस कुरुक्षेत्र की याद आगई,
सहसा इस कवि के मन में,
जब पाँच गाँव के लिए मचा
था, वहाँ महाभारत क्षण में;

यों ही तब दिग्गज शूरवीर
प्रातः होते ही रण-पथ पर,
बढ़ते हाँगे ले ध्वजा शिखर,
योधा धैरे हाँगे रथ पर;
छाई पूरव की लाली में
ज्यों ही दिनकर की उजियाली
बज उठे शङ्ख, दुन्दुभि मृदङ्ग;
मारु वाजे वैभवशाली!

वाहन हाथी जुड़ गये, एक
से एक लगे पीछे-आगे
वाहन सारथी सवार हुए
जो मातृ-भूमि-पद अनुराग;
शिर पर विशुभ्र गांधी-टोपी
तन पर खादी के शुभ्र वस्त्र,
ये युद्ध चले करने योधा,
जिनके न हाथ में एक शस्त्र;

घन-घन-घन-घन घंटा बोले
भन-भन-भन वाजी रण-मेरी
चल पड़ा हमारा यह जुलूस
पल में न लगी फिर कुछ देरी,
रथ था विशुभ्र ज्यों सत्य स्वयं
हो मूर्तिमान वाहन बनकर,
आया हो ले चलने हमको
पावन स्वराज्य के जय-पथ पर॥

५५

था तरल तिरङ्गा लहर रहा
रथ के मस्तक को किये तुङ्ग
अभिनन्दन में दिखलाते थे
भुक्ते-से सब सतपुड़ा-शृङ्ग
सतपुड़ा-शृङ्ग, जिनमें धैरे थे
अगणित उत्सुक नर-नारी,
चित्रित कर दी विधि ने जैसी
उनमें विचित्र जनता सारी;

थे दोनों ओर पहाड़ सजे
पथ बीच बना था नव प्रशस्त,
बूढ़े वच्चे जा रहे जहाँ थे
सब जुलूस में अस्तव्यस्त
जब चला हमारा यह जुलूस
तब कोटि कोटि उत्सुक दर्शक
भर भर हाथों में नव प्रसून
वरसाने लगे, नयन अपलक;

पलकें अपलक, वाणी अवाक्
अन्तस् गद्गद, तन पुलक भरे,
जागरण देख यह भारत का
ह्रग में सुख के नव अश्रु दरे;
वह धन्य देश, जिसमें उठते
पददलित, यादकर निज गौरव,
बलिवेदी पर बढ़ते शहीद
लाने को फिर स्वदेश-वैभव!

नर्मदा उधर दक्षिण-तट पर,
गाती थी स्वागत गीत गान,
सतपुड़ा इधर था हर्ष-कुङ्कु
शिर विनत किये पथ में अजान।

सौभाग्य महाकौशल का था,
जो गौरवमंडित मुका भाल,
श्री कर्णदेव का गौरव ले
अभिनन्दन करता था विशाल;

जागो, फिर मेरे कर्णदेव,
देखो, आया है स्वर्णकाल,
फिर, चला महाकौशल लिखने
भारत-जननी का भाग्य-भाल।
बढ़ रहा गोंडवाना फिर से,
नापने देश के परिधि-झांग,
जन-गण, जागे पददलित पुनः
जन-रण का उठता महारोर;

जागो फिर, सोये कर्णदेव,
कर लो हर्षित अपने लोचन,
त्रिपुरी से सजकर चली आज,
फिर, गजसेना, घंटाध्वनि धन;
जागो, फिर मेरे कर्णदेव,
जग रहा तुम्हारा पुण्य पूर्व
तुम चले आज निर्मित करने
सुखमय स्वराष्ट्र अभिनव अपूर्व!

वावन सर वावन दर्पण बन,
थे चित्र खींचते मौन जहाँ,
वावन वर्षों का वैभव ले
कांग्रेस भूमती चली वहाँ।
भूमी प्रतिपल, गजगति बनकर,
भूमी प्रतिक्षण, गजरथ चढ़कर,
भूमी पग पग में, मग मग में,
जगमग मन कर, रण में बढ़कर;

पंजाब चला अभिमान लिये
बंगाल चला बलिदान लिये
मद्रास बढ़ा उत्थान लिये
सी० पी० स्वागत के गान लिये।

गुजरात गर्व लेकर आया,
बनकर पटेल की लौह मूर्ति
राजेन्द्र किरिट सँवार चला
उत्कल विहार बन प्राण स्फूर्ति;

ईसा की नव प्रतिमूर्ति लिये
आया सुन्दर सीमान्त कान्त
ले वीर जवाहर को पहुँचा
जननी का उर—यह हिन्द-प्रान्त।
राजा जी की ले सौम्य मूर्ति
मद्रास चला नव गर्व लिये
सौभाग्यचन्द्र बंगाल लिये
जिसने नित अरिभेद खर्व किये!

कितने ही वो हों देशरत्न
जिनके न रूप औ' ज्ञात नाम,
जन-सागर के तल में विलीन,
भरते थे बल विक्रम प्रकाम;
बाजे बजते थे घमासान,
थे फड़क रहे सब अंग अंग,
नस नस में वीर भाव जागा
बढ़ चली रक्त में नव उमंग;

जब वावच दिग्गज चले संग
अपने भारी डग पर धर डग
तरणी रेवा में डोल उठी,
धरणी हो उठी विचल डगमग।
जय-घोषों की तुमुल ध्वनि में
यह बढ़ा मद्रोसव आगे फिर
पहुँचा था, जहाँ लहर लेता
भारत का ध्वजा व्योम को तिर!

त्रिपुरी क्या बसी अनुपम छवि
जैसे हो त्रिपुरीराज्य उठा;
धरणी के स्तर को चीर,
पुरातन कौशल का साम्राज्य उठा,
उठ आये उसके सिंहद्वार,
उठ आई गुम्बद दीवारें
मेहराव उठे, शुचि शृंग उठे,
ध्वज, तोरण, कलशी, मीनारें;

भंडा मंडप में आ करे
यह समा गया अगणित सागर
सुक गये शीश रणधीरों के
था विजय-केतु उड़ता नभ पर
था सजा मातृमंदिर पावन
सतपुड़ा शिखर के कोने में
भारत-जन-सागर सिमट गया
नर्मदा-नदी के दोने में,

उल्लास हास था आँखों में
पर मन में छाया था विषाद,
सौभाग्य-चन्द्र था धन-आवृत,
पाने आये जिसका प्रसाद,
त्रिपुरी का यह जुलूस भारी,
लिखता है युग में नई कथा,
आनंद जिथर था एक ओर
दूसरी ओर थी जहाँ व्यथा!

क्या बतलाऊँ, क्या था जुलूस
यह है वह युग युग का सपना
भारत में जब होगा स्वराज
भारत यह जब होगा अपने
टूटेंगी अपनी हथकड़ियाँ
ढह जायेगा, यह राजतंत्र
होगी भारत-जननी स्वतंत्र
होंगे भारतवासी स्वतंत्र

रिक्ता

अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र

(१)

रों की गर्मी थी। दोपहरी में बड़ी देर तक सोने के बाद पसीने से तर होकर अरुण जब उठा और उसने मुंह हाथ धोकर बड़ी की ओर देखा तब केवल साढ़े चार बजे थे।

उस समय भी चारों ओर तेज धूप थी। जलती हुई सड़कें और गली कूचे जरा भी ठण्डे नहीं हुए थे। सड़क की पटरी पर सिरस का एक वृक्ष था। उसकी डालियों पर पीले रंग के फूल खिले हुए थे; वे मानों इस बात की सूचना दे रहे थे कि पापाण-पुरी की धूप से जली हुई इस रूखी मृति में भी थोड़ी-सी स्निग्धता है। उस वृक्ष पर ही पोड़े से भैंर और मधुमक्खियाँ गुनगुना रही थीं। उनकी यह गुनगुनाहट प्रातःकाल से सन्ध्याकाल तक अचिराम गति से जारी रहती, न कभी जोर पकड़ती, न मन्द होती।

डाकिया आया और चिट्ठियाँ देकर चला गया। उसने जो कई चिट्ठियाँ दी थीं उन सभी पर अरुण व्यग्रभाव से एक एक बार दृष्टि दौड़ा गया। बाद की उसने ऊपर भाँव उठाई और ब्रैकेट के ऊपर की घड़ी पर दृष्टि डाली। मिनट की सुइयाँ कुछ ही आगे बढ़ पाई थीं।

एक पोस्टकार्ड उठाकर अरुण उसे दुबारा पढ़ने लगा। वह पोस्टकार्ड उसके पिता का था। उसमें लिखा था—

“अरुण,
तुम्हारे छोटे मामा का पत्र आया है। उन्होंने बड़े आग्रह के साथ लिखा है कि तुम-उनके पुत्र कनक के विवाह के अवसर पर कटक जाओ। इसलिए यहाँ आने से पहले तुम कटक चले जाओ। वहाँ से होकर यहाँ आना। परन्तु देखा, कुल दस बारह दिन से अधिक का

समय किसी प्रकार भी न लगने पाये। वहाँ बिलम्ब मत होने देना।”

अरुण के छोटे मामा कटक में रहते थे। उसके नाना भी कटक में ही रहते थे। अब वहाँ उन सबने घर आदि बनवाकर इस प्रकार की व्यवस्था कर ली थी कि उनकी तीसरी पीढ़ी के लिए भी प्रायः कटक-निवासी कह कर अपना परिचय देना आवश्यक हो जाय।

अरुण का कालेज पहले ही बन्द हो चुका था। उसकी घर जाने की बड़ी इच्छा थी, किन्तु कनक के आन्तरिक अनुरोध के कारण वह जा नहीं सका।

अरुण एक बड़े जमींदार का लड़का था। उसके पिता जगत बाबू एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अरुण और उसका छोटा भाई शुभेन्द्र अपने पिता के प्रति जितनी श्रद्धा-भक्ति किया करते थे, उससे भी अधिक वे उनसे डरते थे। पिता की आज्ञा की ही प्रतीक्षा में वह अभी तक ठहरा था। आज जब पिता का पत्र आ गया और उसे कटक जाने की आज्ञा मिल गई तब उल्लास के मारे अरुण का हृदय नाच उठा।

पासवाले कमरे ने आकर कनक ने कहा—“अरुण, तुम्हारी चिट्ठी आ गई है न?”

अरुण ने कहा—“आ तो गई है।”
“आ गई है? कहाँ है? देखें, देखें!”

अरुण ने पोस्टकार्ड बड़ा दिया। पढ़कर कनक उत्साहित हो उठा। उसने प्रसन्नभाव से कहा—“बहुत ठीक! तो अब क्या है? चलो, आज ही निकल चलें।”

अरुण ने एक रहस्यपूर्ण हँसी हँसकर कहा—“ओह, शायद अब यहाँ एक एक क्षण बिताना कठिन हो रहा है?”

कनक का मुख लाल हो गया। मस्तक हिलाते हुए उसने कहा—“रहने दीजिए। आप भी ऐसी बातें करते हैं।”

जरा-सा रुक कर कनक ने कहा—“तो आज ही का चलना ठीक रहा न अरुण ? किन्तु रात को आठ ही बजे गाड़ी खुल जाती है ।”

मुसकराते हुए अरुण ने कहा—“अच्छा ।”

“वाह ! क्या ‘अच्छा’ कहने से काम चलेगा ?” यदि चलना है तो तैयार हो जाओ । सात बजे तक यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, नहीं तो गाड़ी न मिलेगी । इसका पता है न ?”

अरुण की दृष्टि एक और चिट्ठी पर थी । उसे पढ़ने ही पढ़ते वह कहने लगा—“घड़ी देखो भैया, घड़ी ! अभी तो केवल साढ़े चार बजे हैं । अभी तुम्हारी गाड़ी छूटी जा रही है ?”

अरुण की हँसी के कारण कनक सहम गया । उसने मस्तक नीचा किये हुए कहा—“मैं केवल यह पूछ रहा हूँ कि आज ही चलने का निश्चय है या नहीं ? यदि चलना है तो जाकर जरा विनय से कह आऊँ ।”

अरुण ने कहा—“अच्छी बात है । जाओ, कह आओ ।”

अरुण कनक से तीन चार महीने बड़ा था । ममेरे और फुफेरे भाई होने पर भी वे दोनों छुटपन से एक-दूसरे का नाम लेकर ही पुकारते आये हैं । विवाह के विषय में कुछ बड़ जाने पर भी कनक कालेज में अरुण से बहुत पिछड़ा हुआ था । इसी लिए कनक के पिता ने उसे अरुण की अधीनता में रखवा था, क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्होंने जितने भी उपाय किये वे सब निरर्थक सिद्ध हुए थे ।

कनक आकर अरुण के साथ रहने लगे, परन्तु वह बेचारा था बड़े आश्चर्य में । वह सोचा करता कि यह जो पासगुदा ‘अच्छा लड़का’ है, उसके पितारूपी स्वर्ग की सीढ़ी किस ओर है ? और सब लोगों की ही तरह तो वह भी पढ़ता-लिखता है, घमता-फिरता रहता है तो भी वह दस आदमियों को पीछे किस उपाय से छोड़ जाता है ?

अरुण में एक ऐसी विशेषता थी जिसे कोई भी नहीं अस्वीकार करता था । सब लोगों की तरह कनक भी उसकी इस विशेषता का कायल था । अरुण की यह विशेषता थी नवीन अरुण के समान दगदगाता हुआ उसका रूप ।

चाहे रूप के कारण हो या गुण के कारण हो, कनक अरुण के वश में हो गया था ।

कनक चला गया । अरुण भी निकल कर सड़क की ओर के बरामदे में आ गया । वहाँ खड़े-खड़े वह घुप से जलनी हुई सड़क का दृश्य देखने लगा । सड़क बहुत बड़ी थी, बरामदे से-उसका इस मोड़ से उस मोड़ तक का ही दृश्य दिखाई पड़ रहा था । पथिकों की संख्या उस समय बहुत कम थी । लड़ी हुई गाड़ियाँ ही कतार की कतार चल रही थीं । उन गाड़ियों में जुते हुए भँने धकावट के मारे आँखें मूंदे हुए बहुत धीरे-धीरे पैर उठा-उठाकर वोभा खींच रहे थे ।

आध घंटे के बाद चाय की इच्छा से जाकर अरुण ने देखा कि कनक बैठे-बैठे चाय का पात्र प्रायः खाली कर चुका है । अरुण को देखते ही उसने कहा—“किन्तु तुम्हारा जैसा आदमी भँने और कहीं देखा नहीं ।”

अरुण ने हँसते हुए कहा—“अच्छा, तो और किस तरह के देखे हैं ? किसकी तरह के ?”

कनक भी हँस पड़ा । उसने कहा—“कैसा अन्याय है, इस तरह के फक्कड़ लड़के भी पास हो जाते हैं ।”

अरुण ने कहा—“और जितने गधे हैं, वे सब फेल हो जाया करते हैं न ? बड़ा अन्धेर है ?”

अरुण ने और कुछ नहीं कहा । उसने चाय के प्याले में ही मन लगाया । अरुण शान्तभाव से अपनी सारी चीज-वस्तु ट्रंक और सूटकेस में भरने लगा । चाय पी चुकने के बाद कनक अपने दो-एक मित्रों से मिलने के लिए फिर निकल गया । लौटते समय वह किराये की एक गाड़ी साथ में लिये हुए स्थान पर आया ।

चार-पाँच दिनों के बाद ही कनक का विवाह सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं । घर से जितने भी पत्र आये उन सबमें लिखा होता कि घोष चले आओ । इसके सिवा स्वयं कनक को भी कम उतावली नहीं थी ।

कनक को साथ में किराये की गाड़ी लाते देखकर वह क्रुद्ध हो उठा । उसने कहा—“इतनी जल्दी गाड़ी आने की क्या आवश्यकता थी ? अभी भोजन आदि तो करना है ! बिना खाये चलकर क्या सारी रात भ्रमरेंगे ?”

कनक ने कोई उत्तर नहीं दिया । नौकर की सहाय

यता मे वह गाड़ी की छत पर गठरियाँ और बक्स आदि रखवाने लगा । कालेज बन्द हो जाने के कारण बाहर के जितने भी लड़के थे, सब अपने अपने घर चले गये थे । केवल वे दोनों रह गये थे । जिस कार्य के लिए वे रुके थे वह जब सिद्ध हो गया तब एक घंटे का भी विलम्ब कनक के लिए सहा नहीं था ।

उस स्थान का नौकर भी उस दिन बड़ी तत्परता के साथ आज्ञा का पालन कर रहा था । उसे आशा थी कि ज्ञाते समय बाबू लोग इनाम देंगे । महाराज देवता का भी यही हाल था । यथासमय जलता हुआ भोजन किसी तरह पानी के घूंट उतार कर अरुण और कनक उस किराये की गाड़ी पर बैठे ।

एक घड़ और हट हट की आवाज के साथ गाड़ी हावड़ा की ओर चली । कनक ने कोचवान को डांटते हुए कहा—जरा और तेज हाँको—और तेज ।

कनक की इस बात से कोचवान की हट हट की आवाज में तो तेजी आई, पर गाड़ी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । गाड़ी भी नहीं छूटी । ठीक समय पर ही वे दोनों हावड़ा पहुँच गये । गाड़ी उन्हें मिल गई । कनक को टिकट के लिए भेज कर अरुण जरा देर तक प्लेटफार्म पर टहलता रहा, बाद को वह एक डिब्बे में जाकर बैठा ।

गाड़ी छूट गई । अरुण ने हाथ का टाइम टेबिल रख दिया, और वह रात में सोने की व्यवस्था करने लगा । पास ही जनाना डिब्बा था । उसमें से एक दुधमूँचे वच्चे के रोने की आवाज आ रही थी । बड़ी देर के बाद भी वह आवाज जब न रुकी तब क्रुद्ध-भाव से अरुण बोल उठा—“न, अब सोने को न मिलेगा ।”

कनक कुछ नहीं बोला । उसने जरा-सा हँस भर दिया और खूब भाड़-भूड़ कर अपने सोने के लिए जगह ठीक कर ली । अरुण की अपेक्षा वह कुछ अधिक गृहस्थ आदमी था । जरा भी ही बात में विरक्त हो उठने की उसकी आदत नहीं थी । तीन स्टेशन के बाद ही उसने देखा कि जिस अरुण को यह आशङ्का थी कि सारी रात आँख ही न लगने पायेगी, वह गम्भीर निद्रा में सोया हुआ है ।

अरुण कटक में अपने मामा के यहाँ पहुँच गया । उसके ममेरे भाई तथा सहपाठी मित्र कनक के विवाह के उपलक्ष्य में कई दिनों तक बड़ी धूमधाम रही अन्त में विवाह-सम्बन्धी उत्सवों के समाप्त हो जाने पर घर का वातावरण जब स्वाभाविक अवस्था में आया तभी शायद सब लोग शीघ्र कटु की नीवता का विशेष रूप में अनुभव करने लगे ।

मध्याह्न के मुख्य का उत्ताप मानो एकदम से अग्नि-कणों की ही वर्षा कर रहा था । अनह्य गर्मी की ज्वाला से व्याकुल होकर अरुण घर में निकल आया । जरा सी स्निग्ध छाया के लोभ में वह पिछवाड़ेवाले बगीचे में चला गया ।

बगीचे में जाकर अरुण ने देखा कि बगल बगल लगे हुए कदम और मोलश्री के वृक्षों की यनी छाया में एक पक्का चबूतरा बना हुआ है । वही उसे आराम से सोने के लिए उपयुक्त स्थान मालूम पड़ा । हाथ में एकपंखा, अँगरेजी का एक उपन्यास और एक तकिया लेकर वह जम गया ।

वृक्षों के बीच से होकर भर भर करती हुई जो स्निग्ध वायु आ रही थी उसी से उसने ‘आह’ करके तृप्ति की एक साँस ली और वह लेट गया ।

अरुण इस घर का सदा का रहनेवाला तो था नहीं । इसमें उसे यह नहीं मालूम था कि अन्तःपुर से मिला हुआ यह बगीचा केवल स्त्रियों के ही अधिकार में है । रात-दिन जो चहारदीवारी के भीतर बन्द रखा करती है उन्हें यदि इस प्रकार का तृप्तिदायक स्थान मिल जाय तो भला वे इसे क्यों कर छोड़ने लगीं । बगीचा स्त्रियों के साम्राज्य के अन्तर्गत था, इसलिए घर के लड़कों में से प्रायः कोई भी उस ओर नहीं जाया करता था ।

यहाँ आकर अरुण ने अनार तृप्ति-लाभ किया । परन्तु इस तृप्ति के कारण उसकी थकी हुई आँखों को मूंद कर निद्रा ने अभी अभी ही उस पर अधिकार किया था, हाथ का उपन्यास हाथ से छूटकर सूखी पत्तियों के एक ढेर पर आसन जमाये था, इतने में चूड़ियों और चाँभियों की धोमी खनखनाहट और दबे हुए कण्ठस्वर की गुञ्ज ध्वनि से वह चौंक पड़ा, उसकी निद्रा भंग हो गई ।

दृष्टि बढ़ा कर उसने देखा तो समीप ही तीन तरुणियाँ एकाग्र मन से मौलसी के फूल चुनती हुई बैठी थीं। उनमें से एक थी कनक के बड़े भाई हीरक की स्त्री शान्ति, दूसरी कनक की बहन विमला और उन दोनों की आड़ में जो बैठी थी वह स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ी।

अरुण बड़े ही संकट में पड़ गया। वह सोचने लगा कि चायद इन स्त्रियों ने मुझे अभी तक देखा न हो। परन्तु जब मैंने इन सबको यहाँ बैठे देख लिया तब इस तरह कैसे पड़ा रहूँ? परन्तु इन सबके सामने से होकर मैं भागूँ भी कैसे? क्रोध के मारे इन सबके ऊपर उसकी हड्डी हड्डी जल उठी।

एकाएक तीसरी किशोरी कोमल-कण्ठ से खिलखिलाकर हँस पड़ी और “आह” कह कर मृदुभर फूल शान्ति की ओर फेंकती हुई उठकर खड़ी हो गई। ये फूल अरुण के ही ऊपर जा पड़े। कुछ फूल तो उसके माथे पर पड़े, कुछ मुँह पर पड़े और कुछ वक्षःस्थल पर पड़े। वह एकाएक उठकर बैठ गया और कहने लगा वाह! भाभी।

निमेष भर में शान्ति के मस्तक पर की साड़ी वक्षःस्थल तक झूलने लगी और वह लज्जिता कुमारी मस्तक पर के कपड़े की दीनता के कारण प्राणपण से मस्तक झुकाये हुए शान्ति की पीठ से बिल्कुल मिल कर खड़ी हो गई। अरुण की मुख दृष्टि की केवल एक पलक ने ही उसके झुके हुए मुन्दर मुख को जरा सा और भी रंग दिया।

शान्ति ने मधुरभाव से किशोरी के शरीर को हाथ से जरा सा दबा दिया, जिसके कारण वह और भी उसके समीप आकर खड़ी हो गई, ताकि जितना भी अधिक सम्भव हो, वह अपने आपको आड़ में कर ले, इसी में उसकी रक्षा है।

विमला घूमकर खड़ी हो गई और मुस्कराती हुई बोली—“क्यों भैया यहाँ हम लोगों की जगह में कैसे?”

अरुण की विस्मयमुख्य दृष्टि उस समय भी उस लज्जा से लाल हो गये मुख पर लगी थी। दृष्टि नीची किये हुए उसने कहा—“मुझे मालूम नहीं था कि यह तुम लोगों का अड्डा है।”

घुबट के भीतर से ही हँसती हुई शान्ति बोली—“आहा!”

अरुण उठकर चलने लगा। विमला ने कहा—“उठते क्यों हैं? आप विश्राम कीजिए न। हम लोग तो जा ही रही थीं।”

अरुण ने व्यस्त होकर कहा—“नहीं, नहीं ऐसा क्यों करोगी? यह कहते कहते वह वगीचे से निकल गया।” विमला अर्धपूर्ण दृष्टि से किशोरी की ओर ताक कर हँसी। परन्तु इस प्रकार रहस्यपूर्ण ढंग से तो यह सारा तमाशा हो रहा था, किशोरी की समझ में उसका मर्म नहीं आ रहा था। यह सब समझने का अभी उसका समय नहीं हुआ था।

अरुण ने ग्राह्य जाकर देखा तो वहाँ हीरक, कनक और विमला के स्वामी यतीन, ये तीनों ही आदमी मिलकर ताश बिछाये बैठे थे। उसे देखते ही हीरक ने कहा—“क्यों रे? तू कहाँ इस तरह विस्तार-तकिया दबाये गया था?”

अरुण ने थप से तकिया जमीन पर फेंक दिया। आरामकुर्सी पर हाथ पैर फैलाये हुए लेटने लेटते उसने कहा—“हाँ, गया तो था, किन्तु...”

कनक ने कहा—“इसमें किन्तु-परन्तु की क्या बात है? वगीचे में तो तुम गये थे। मैंने देखा—”

भट-पट सीधा होकर अरुण बोला—“तुम यदि जानते थे तो मुझे रोक क्यों नहीं लिया?”

कनक ने कहा—“क्यों? तो इससे हुआ क्या?”

अरुण ने कहा—“होता क्या? भगा दिया उन लोगों ने।”

“किन लोगों ने? तुमको किसने भगाया?”

मुँह टेढ़ा किये हुए अरुण ने कहा—“यह जानने के लिए तुम्हें कष्ट न करना पड़ेगा।”

सब लोग मिलकर हँस पड़े और खेलने में फिर लग गये। आँख के सामने खुली हुई पुस्तक रखकर अरुण फिर कुर्सी पर लेट गया।

अरुण उस समय किशोरावस्था को पार कर चुका था। उसमें जीवन का विकास होना प्रारम्भ हो चुका था। इस कारण उस सुन्दरी किशोरी के हाथ से फेंके गये फूलों ने उसके वक्षःस्थल पर आघात करके एक ऐसा उच्छ्वास उत्पन्न कर दिया, जिसके कम्पन से उसका हृदय उद्वेलित हो उठा। उसके काले काले घुघराले बालों पर उस समय भी कई फूल टपके हुए थे। उन्हें देख कर

यतीन ने कहा—“कहो जी, क्या तुम मौलसी के वृक्ष के नीचे लोट आये हो?”

अरुण ने कहा—“इसका मतलब? कैसे समझा जायने?”

“इसमें भी क्या कोई आश्चर्य की बात है? जब कनक तक का विवाह हो गया तब फिर।”

“शायद इसी से यह प्रमाणित हो गया कि मैं मौलसी के वृक्ष के नीचे लोट आया हूँ।”

“अजी नहीं, इतने से ही क्यों? तुम्हारे मस्तक पर मौलसी के वृक्ष से फूल जो गिरे हुए हैं।”

“ओह, ऐसा बात है?” यह कहकर अरुण ने भट-पट माथा झाड़ डाला, किन्तु मन को वह न झाड़ सका।

वात श्यामानन्द वकील की दशा बहुत गिरी हुई नहीं थी। फिर भी उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कन्या के विवाह में एक पैसा भी दहेज में न दूंगा। उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि यदि कोई आदमी जैसा आदमी बिना दहेज के मेरी कन्या के साथ विवाह कर लेगा तो अच्छा ही है, अन्यथा वह कुमारी ही पड़ी रह जायगी, तो भी कोई चिन्ता की बात नहीं है। परन्तु उन्होंने जहाँ यह निश्चय किया कि दहेज के बिना ही योग्य से योग्य वर के साथ कन्या का विवाह करूँगा, वहाँ वे कन्या को उच्च शिक्षा देकर उसे अधिक से अधिक योग्य बनाने के लिए तैयार थे। इसी लिए वे ज्योति को लड़कों के साथ समान रूप से ही शिक्षा दे रहे थे।

ज्योति उन दिनों मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा देकर अवकाश का समय व्यतीत कर रही थी। खिले हुए गुलाब की तरह का दगदगाता हुआ उसका सौन्दर्य अभी अधखिला ही था, जिसके कारण संसार की मिट्टी-धूल का धब्बा उस प्राण्य भी नहीं पड़ पाया था। प्रेम की वदौलत होनेवाले किसी प्रकार के भी व्यापार से वह कोई सम्पर्क नहीं रखती थी। पढ़ाई-लिखाई के बोझ से दबी होने के कारण इन सब विषयों की ओर अभी तक उसका ध्यान ही नहीं गया था। ये सब बातें उस समय भी उसके पोथी-पत्रा की आड़ में छिपी हुई थीं। अपनी स्वभाव-गुलुब गुलुब के कारण किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने पड़ने ही वह संकुचित हो जाया करती थी। अरुण के सामने

पड़ने पर भी उसकी वही दशा हुई। परन्तु शान्ति और विमला उसकी इस अवस्था के कारण जो हँस हँसकर इस तरह का मजा लेने लगीं, उसका गूढ़ अर्थ उस समय भी वह ठीक ठीक नहीं समझ सकती थी। अर्थहीन दृष्टि से वह उन दोनों की ओर ताकती रह गई। बीच-बीच में यदि दो-एक बात का अर्थ समझ में आ जाता तो वह मुँह नीचा किये हुए जरा सा हँस देती। जिसके फेंके हुए फूलों का आघात सहन कर अरुण वगीचे से चला आया था वह वही ज्योति थी। विमला की वह ननद थी। कनक के विवाह के अवसर पर यतीन के साथ वह आई थी।

स्कूलों में पढ़नेवाली बालिकाओं में साधारण बालिकाओं की ओक्षा कुछ ऐसी विगोपतायें आ जाती हैं कि उनकी ओर पहले दृष्टि आकर्षित होती है। बात यह है कि केवल घर-गृहस्थी के वातावरण में रह कर जीवन व्यतीत करनेवाली बालिकाओं की अपेक्षा हर एक विषय में उनका कुछ विशेष ढंग रहता है। अदब-क्रायेद में, नई से नई चाल के क्लाउस के कट में, साड़ी पहनने और बाल बाँधने के ढंग में एक इस तरह की आडम्बरहीन स्वाभाविक किन्तु सादी चमक निकल आती है कि वह अपने आप दृष्टि को आकर्षित कर लेती है। तात्पर्य यह कि उनमें कुछ नूतनता होती है।

कई दिन बीत गये। फिर भी अरुण यह न जान सका कि वह नवपुवती कौन है? उसका परिचय पाने या न पाने से अरुण का कोई मतलब नहीं था, किन्तु वह जानने का प्रयत्न करने लगा। और कुछ नहीं तो जान जाने पर एक अकारण कोतूहल की निवृत्ति तो हो ही सकती थी।

अरुण के मामा जी सरा से ही प्रवास का समय व्यतीत करते आये थे। देहाती राजनीति के सम्बन्ध में उन्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं था। छुटपन से ही वे बाहर रहते आये थे, इससे आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में वे बिल्कुल नई रीतियों के आदमी बन बैठे थे। यद्यपि वे आज-कल मित्र-मंडली में वर्तमान युग की चाल-ढाल की निन्दा ही किया करते थे, तो भी किसी ओर ठिकाना न मिल सकने के कारण वे भी इस उदारदल के ही अन्तर्गत थे। उनके लड़के कहा करते थे कि पिता जी के समान मनुष्य और नहीं है।

लड़कों का विवाह करते समय उन्होंने अपनी रचि-अरुचि की अपेक्षा उनकी रचि-अरुचि का अधिक ध्यान रक्खा था। वे पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया करते थे जिससे कि विवाह के विषय में लड़कों को माता-पिता को दोषी ठहराने का अवसर न मिल सके। लड़के भी अपने मन की बात पिता से कहने या उनका परामर्श लेने में संकोच का अनुभव नहीं करने थे।

एक दिन अरुण काय्यवश मामा के पास जा रहा था। उसके मामा उस समय अन्तःपुर में विश्राम कर रहे थे। अरुण ने सीढ़ी के पास खड़े होकर देखा कि उनके कमरे के द्वार के पास ही खड़ी हुई एक मुन्दरी किशोरी हँसी के उच्छ्वास के साथ मानो कुछ कह रही है।

अरुण वहाँ से हट आया। नीचे उसका सबसे छोटा ममेरा भाई मुधांशु खेल रहा था। उसी में उसने पूछा—“ऊपर मामा जी के कमरे में कौन है रे?”

मुधांशु एक साँस में दौड़ता हुआ गया और देखकर लौट आया। तब उसने कहा—“दीदी और ज्योति दीदी हैं।”

अरुण ने और कोई बात नहीं कही। वह नुपचाप टहलने चला गया। परन्तु उसके मन में जो भाव उदित हुआ था वह दो ही तीन दिनों में मूर्तिमान होकर प्रकट हो उठा।

मनरूपी दर्पण पर जो छाया पड़ी थी, कुछ समय तक चमचमाने के बाद उसका उड़ जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। परन्तु ज्योति और अरुण के विषय में उस समय उस घर में जो चर्चा चल रही थी वह मानो आँच दे देकर उस छाया को और भी दृढ़तापूर्वक उस पर संलग्न करने पर तुरी हुई थी।

इसी तरह वकील श्यामानन्द गांगुली की लक्ष्मी के समान रूपवती और सरस्वती के समान गुणवती कन्या की बात अरुण के मामा के हाथ के लिख हुए पत्र से होकर उस पिता जगत बाबू के हाथ तक पहुँची। परन्तु यह निश्चय कर लिया गया था कि वहाँ से अब तक उत्तर न आ जाय तब तक अरुण को इस बात की सूचना न दी जायगी, इसी लिए उसे इसका कुछ पता नहीं था।

अरुण के मामा को भी अपने बहनोई जगत बाबू

की दृढ़ता का हाल मालूम था। उन्हें इस बात का भी पता था कि एक बार अस्वीकार कर देने पर वे फिर किसी प्रकार भी स्वीकृति न देंगे। इसी ने उन्हें जगतबाबू को पत्र लिखने में भी बहुत संकोच विकल्प हुआ था। परन्तु अरुण के संबंध में श्यामानन्द बाबू को यह सूचित कर देने का आपह वे नहीं संवरण कर सके कि ज्योति का पाणि-ग्रहण करने के लिए अपेक्षित योग्यता अरुण में है। इसके सिवा अरुण को मातामही ने भी बहुत जोर दिया। इससे माता की बात वे न टाल सके।

सबसे चाय पीने और जलपान कर लेने के बाद अरुण बाहर आने के लिए उठ रहा था। इतने में उसकी नानी ने एक पत्र लाकर उसे दिया, और बोली—“जगत बाबू की यह चिट्ठी है। इसे पढ़कर जरा देख ला।” कभी वे हम लोगों की कोई बात मानते हैं?

अरुण पत्र के सिरे पर अपने मामा का नाम देख कर कहने जा रहा था कि यह मुझे क्यों दी गई है, परन्तु कुछ न कह कर वह उसे खोल कर पढ़ने लगा। यह चिट्ठी उसके पिता ने उसके लिए नहीं लिखी थी, उसके मामा के ही नाम लिखी थी।

चिट्ठी में अरुण के पिता ने लिखा था—“आमामा मास के प्रथम सप्ताह में ही अरुण का विवाह होना निश्चित हो गया है। कन्या के पिता की आपि अवस्था वैसी अच्छी नहीं है, इससे कोई विशेष आउम न होगा। किन्तु इस बात का बदलने का भी कोई उपाय नहीं है। इसके सिवा मैं यह नहीं पसंद करता कि मेरा लड़का साहबों की तरह स्वयं देख-सुनकर विवाह करे। इस प्रकार से स्वयं देख-सुनकर विवाह का अर्थ तो यह है कि सन्तान को पिता के स्नेह का अर्थ तो यह है कि सन्तान को पिता के स्नेह का शुभकामना में विश्वास नहीं है। मुख्य बात यह कि दूरि परिवार में जो रत्न मैंने खोज निकाला वह धनी घर की शिक्षाप्राप्त कन्या से किसी प्रकार उज्जीस न पड़गा।”

आगे चल कर उन्होंने यह भी लिख दिया था कि बाबू श्यामानन्द गांगुली को मैं जानता हूँ और

भी जानता हूँ कि वे ब्राह्म विचार के आदमी हैं। इसी लिए अरुण के मामा को उन्होंने सावधान कर दिया; जिससे वे इस सम्बन्ध में अधिक कट न दें और अरुण को शीघ्र ही भेज दें। इसके सिवा उसमें इसी तरह की और भी कुछ बातें लिखी थीं।

पत्र बहुत लम्बा था उसकी एक एक पंक्ति में अरुण को पिता के अटल अधिचल मुख का आभास-सा मिल रहा था वह यह अनुभव कर रहा था कि पिता जी ने जब कभी कोई बात कही है, उसका एक अक्षर भी अन्यथा नहीं होना पाया। व्यर्थ की बात मुँह से निकालने की उसकी आदत है नहीं, वे वे जो कुछ कहेंगे वह करके रहेंगे। इससे उनका यह निश्चय भी अटल ही रहेगा, अन्यथा न हो सकेगा।

अरुण का मुख प्रभाहीन हो गया। उसने कहा—“यह चिट्ठी मुझे क्यों दे रही हो? मैं क्या करूँ?”

अरुण की नानी ने कहा—“करोगे क्या भैया? पढ़ कर जरा-सा देख ला।—हम लोगों ने तो लिख भी दिया था—और उन्होंने—”

अरुण ने तीखे स्वर से कहा—“मैंने तो लिखने या न लिखने के लिए कुछ कहा नहीं था। मैं इसे क्या जानूँ?”

चिट्ठी मोड़ कर अरुण ने शिफाफे में भर दी और उसे नानी के रैर के गस फेंक कर जूना खटखटाते हुए वह कमरे से निकल गया।

अरुण के चले जाने पर शान्ति ने कहा—“क्या ये इससे रुठ हो गये नानो? जान तो ऐसा ही पड़ता है कि उन्हें बड़ा क्रोध आ गया है।”

दादी ने अप्रसन्न भाव से कहा—“परन्तु क्रुद्ध होने से होता ही क्या है? बाप का ऐसा स्वभाव तो है नहीं कि वह अपनी राय बदल दें। वे सदा से ही केवल एक दृष्टिकोण से विचार करनेवाले व्यक्ति हैं। एक बार नहीं कर दिया तो फिर किस सामर्थ्य है कि उनसे हाँ करवा ल। परन्तु जगत के बाप ऐन नहीं थे।”

शान्ति ने कहा—“वे यदि एक बार यहाँ आ जाते और ज्योति को देख लेने तो फिर अस्वीकार न कर सकते। उस अवस्था में वे किसी गँवई-गाँव की ऐरी-

गैरी लड़की को बहू बनाने की इच्छा ही न करते। यदि ज्योति को वे देख लेने, है न दादी?”

“परन्तु वे आवेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। और वे क्या समझते हैं यह वे ही जानते हैं। परन्तु किमी तरह लड़के के मन को उदासी दूर होती तो अच्छा होता।”

“नहीं, नहीं, वे उदास क्यों होने लगे? उनके उदास होने की तो कोई ऐसी बात है नहीं! अच्छी बहू मिल जाने पर ही वे प्रसन्न हो उठेंगे।”

“आहा, यही होता तब क्या था? तब तो सारा संकट ही दूर हो जाना।”

अरुण के मामा ने पुकारा—“मा!”

बड़ी शीघ्रता के साथ एक छोटी-सी कुर्सी रखकर शान्ति उठ कर खड़ी हो गई। बंठने ही उन्होंने कहा—“यह चिट्ठी यहाँ क्यों पड़ी है? कौन ले आया था?”

मा ने कहा—“यह? मैंने अरुण को दिखलाई थी कि यह तुम्हारे बाप की चिट्ठी है।”

“अरुण को? भला अरुण को यह चिट्ठी दिखलाने की क्या जरूरत थी? छिः! छिः!!”

मा बहुत ही संकुचित हो उठीं। उन्होंने कहा—“मैंने सोचा कि जरा उसे भी सूचित कर दूँ।”

“अच्छा नहीं किया है मा। यह बड़ा खराब काम किया है तुमने। मैंने जगत बाबू को चिट्ठी लिखी है, या इस विवाह के लिए किसी कार का उद्योग कर रहा हूँ, यह सब तो उसे मालूम नहीं था। तुमने उसे क्यों बतलाया? तुमने क्या इतना भी नहीं समझा कि—खैर।”

अरुण के मामा का मुख गम्भीर हो उठा। हाथ में चिट्ठी लिये हुए वे हिलाने लगे। काफ़ी क्षुब्ध होने पर भी उन्होंने मुँह से कोई बात नहीं निकाली। क्रो, क्षोभ और दुख के समय चुप मार कर बैठे रहने की ही उनकी आदत थी।

पुत्र का चिन्ता से आच्छादित मुख देख कर मा मन ही मन दामाद की अविवेचना पर और भी क्रुद्ध हो उठीं।

[क्रमशः]

हिन्दी-पत्र

(१)

श्रीमान् सम्पादक जी

जून मास की सरस्वती में आपने लिखा है—“हिन्दी का दुर्भाग्य कि इस संसारप्रसिद्ध पुस्तक का हिन्दी में अभी तक भाषान्तर नहीं हुआ है।”

आश्चर्य है कि आपको इतना भी पता नहीं कि १९३८ के फरवरी मास में श्रीकृष्णचन्द्र बेरी-द्वारा इस पुस्तक का अनुवाद किया जाकर हिन्दी-प्रचारक-पुस्तकालय १६५१ हरिसनरोड कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है और पुस्तक का मूल्य ३॥) है।

मैं महसूस करता हूँ कि उपर्युक्त प्रकाशक को हिन्दी-पुस्तकों के पाठक बहुत कम जानते हैं। उन्हें चाहिए था कि पुस्तक का खूब विज्ञापन करते।

मैं आशा करता हूँ कि आप यह पत्र प्रकाशित कर पुस्तक-सम्बन्धी अज्ञानता दूर करने में सहायता करेंगे।

सदाजीवतलाल

(२)

मान्यवर सम्पादक जी

मैंने की सरस्वती के मेरे संस्मरण में दो बातों की भूलें मेरे लिखने में हुई हैं।

पहली बात यह कि मुकुन्दमे की वृहत् दिनशा दावर साहव ने प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं बल्कि हाईकोर्ट में की थी। वहाँ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट स्लेटर साहव ने जमानत पर छोड़ने की अर्ज़ी जब नामंजूर कर दी तब हाईकोर्ट में अर्ज़ी पड़ी। वहाँ पारसन्स साहव और जस्टिस महादेव गोविन्द रानडे न्यायासन पर विराजमान थे। उन्हीं लोगों ने जमानत नामंजूर कर दी थी, जब दिनशा दावर ने महात्मा तिलक के जमानत पर न छोड़ने से

असामी की पैरवी में जो अड़चन होंगी उनका वर्णन किया और यह सवाल खड़ा हुआ कि कितने की जमानत ली जाय।

दूसरी बात यह सुधारने की है कि जमानत का खयाल होते ही दिनशा दावर से सलाह होने लगी तब सेठ लक्ष्मीदास खेमजी ने नहीं, सेठ द्वारकादास धरमजी ने करोड़ों की रकम की बात क़दालत से नहीं अपने वैरिस्टर दिनशा दावर साहव से बहुत धीरे से कही थी, जिसके बाद ही दावर साहव ने जज से अर्ज़ की कि जितने की जमानत माँगी जाय उतने की हम दे सकते हैं।

हाईकोर्ट में जब जमानत की अर्ज़ी पर कार्रवाई हो रही थी तभी की ये बातें हैं। आशानुसार अन्ना साहव और सेठ द्वारकादास धरमजी ने पच्चीस पच्चीस हजार के प्रामिसरी नोट दाखिल कर दिये तब जस्टिस वदरहीन तय्यब जी ने जमानत पर उन्हें छोड़ दिया था।

बात बयालीस-तीतालीस वर्ष पहले की है। मेरी अवस्था अब ७३ वर्ष की है इसी कारण मेरी यह भूल क्षमा की दृष्टि से देखी जाय।

गोपालराम गहमरी

(३)

सम्पादक जी,

गत मास की सरस्वती में प्रकाशित ‘जगबन्धुदत्त’ लेख में चित्रों में यह गड़बड़ी हो गई है कि जिस चित्र के नीचे जगबन्धु छपा है वह चित्र उनके गुरुदेव सिद्धान्त सरस्वती का है, जिस चित्र के नीचे कृष्णानन्द ब्रह्मचारी छपा है वह चित्र जगबन्धु का है। आशा है, पाठक सुधार कर पढ़ेंगे।

ज्वालादत्त शर्मा

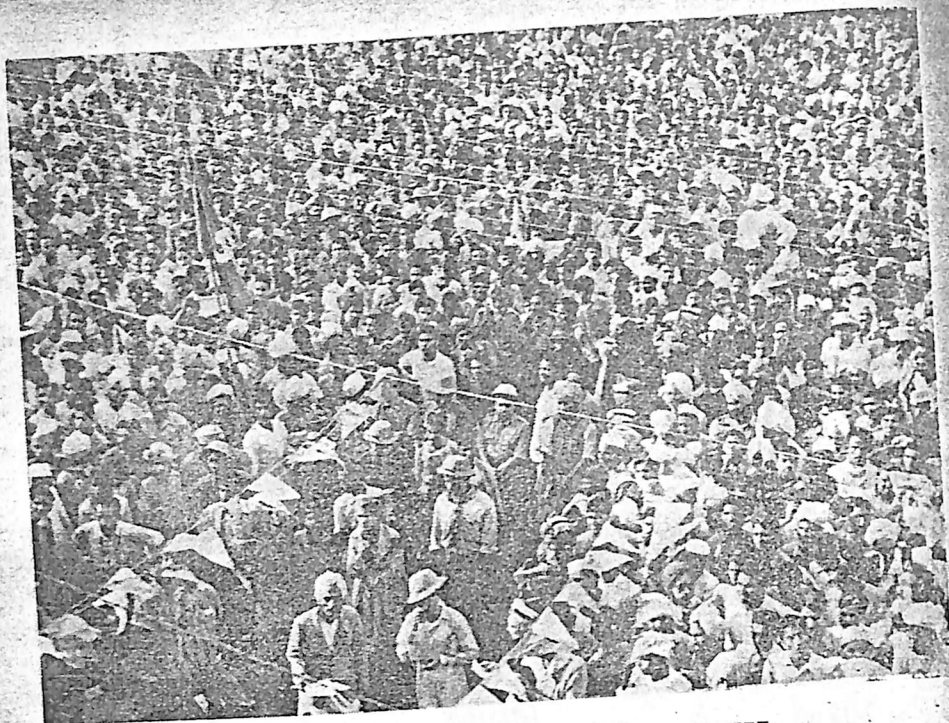
चित्र संग्रह

प्रिंस अली खाँ (श्रीयुत आशा खाँ के पुत्र) जो अगरी वरिस्की के साथ हाल ही में भारत आये हैं।

जापान के प्रिन्स कैप्टन टाकाहिको अपनी नववाहिता दुल्हन चिकाको टाडू के साथ।

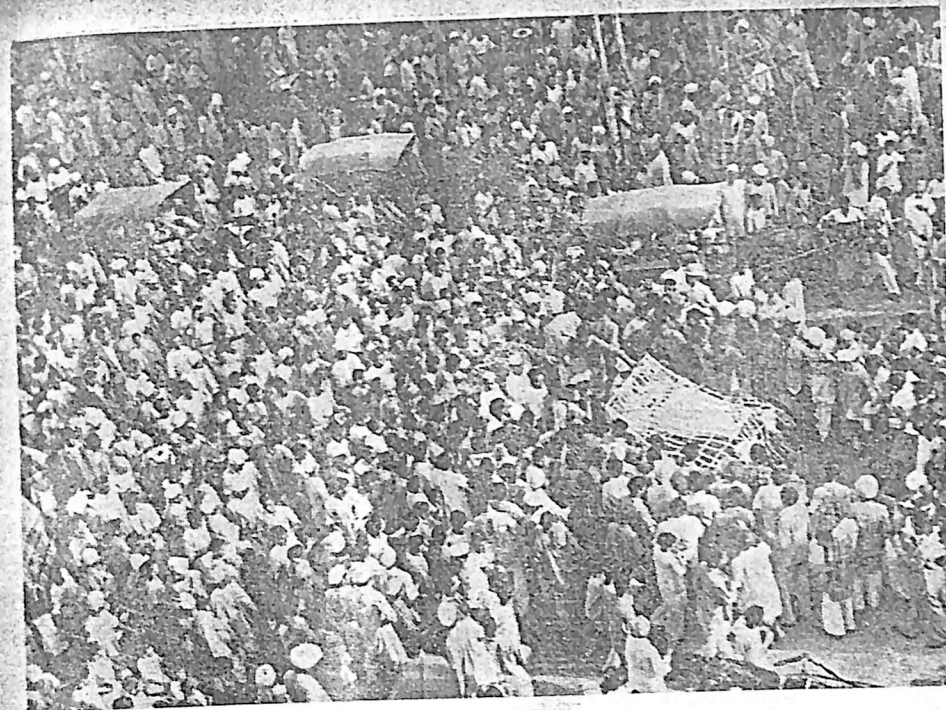
लाहौर में श्रीधुत सुभाषचन्द्र बोस के स्वागतार्थ एकत्र जन-समूह

प्रख्यात भारतीय पत्रकार सन्त निहालसिंह
सन्त जी भारत के अकेले पत्रकार हैं जिनके लेख
संसार के सब देशों के पत्रों ने आदर से छापे हैं। आप
१३ वर्ष की आयु से अँगरेजी में लिखना, आरंभ किया
था और आज तक, जब कि आपकी ५६ वीं वर्षगांठ
मनाई गई है, आप उसी लभ के साथ लिख रहे हैं
आपका पत्रकार-जीवन ४३ वर्ष का है। संसार का कोई
प्रसिद्ध पत्रकार इतने लम्बे समय का रेकॉर्ड नहीं रखता।

50015 2.11.14

20018 54

रेडीकल यूथ कान्फ्रेंस के अवसर पर लाहौर में श्रीधुत बोस और श्री विश्वभरदयाल त्रिपाठी का जुलूस

DLH. UNIV. LIBRY. SYSTEM

कुमार सर्वेन्द्रविक्रमसिंह

सीभाग्यवती कमलादेवी

हिन्दी के प्रेमी ठाकुर कुलदीनारायणसिंह डिप्टी कलेक्टर फ़ैजाबाद की आयुष्मती कन्या श्री कपलादेवी
का विवाह ठाकुर वीरन्द्रविक्रमसिंह डिप्टी कलेक्टर हरदोई के पुत्र श्री सर्वेन्द्रविक्रमसिंह वी० ए० के साथ
गत ११ जून को सम्पन्न हुआ।

जर्मनो की अंतर्राष्ट्रीय स्यातिप्राप्त अभिनेत्री, ग्रेविल जिसने नात्सी-प्रचार में बहुत नाम पाया है।

जाग्रत नारियाँ

भारतीय नारी की आर्थिक परतन्त्रता

लेखिका, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा

है कि

यह शक्ति का युग है। प्रत्येक दिशा से जागृति की लहर उठी है; प्रत्येक जाति तथा देश अपनी सम्भ्यता

और संस्कृति में नये अंगों की सृष्टि कर रहा है और रात-दिन उत्तति के पथ पर दौड़ रहा है। हमारे देश की स्वतन्त्रता का आन्दोलन भी कितना प्रबल हो पड़ा है। करोड़ों घोषित और पद-बलिष्ठ इस स्वाधीनता की लड़ाई में अपने प्राणों को हथेली पर लिये हुए कूद पड़ने के लिए संगठित हो रहे हैं, और उनकी विद्रोह-भावनायें आज त्रियात्मक रूप से जीवित होकर उठ बैठी हैं। एक भीषण संघर्ष—एक भयंकर क्रान्ति की पुकार भारत के नये इतिहास के निर्माण के लिए देश के कोने-कोने से ध्वनित हो रही है। कहना न होगा कि हमारी कांग्रेस-सरकार ने भी कुछ उपयोगी कार्य किये ही हैं। जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं पर नए प्रतिबन्ध हटते, राजवन्दी मुक्त हुए, हक आराजी विल पास हुआ, ग्राम-सुधार की योजना कार्यान्वित हुई, मिल-मजदूरों को सुविधायें मिलीं, लेबर आफिसर और कमिश्नर नियुक्त हुए, लेबर वेल्फेयर मेन्टर बनाये गये, शिक्षा-प्रचार की स्कीम बनी, नशाबन्दी का काम शुरू हुआ, तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्यूनिसिपल बोर्ड की व्यवस्था में भी सुधार होने जा रहे हैं। परन्तु आज हमारे देश की करोड़ों घरों की चहारदीवारी में बन्द, पुष्टों की आश्रिता, अशिक्षिता, अत्याचार-पीड़िता नारियों के लिए—जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा भिड़ाकर निर्भिकतापूर्वक काम किया, जेलों में घुस कर अपूर्व त्याग और बलिदान का परिचय

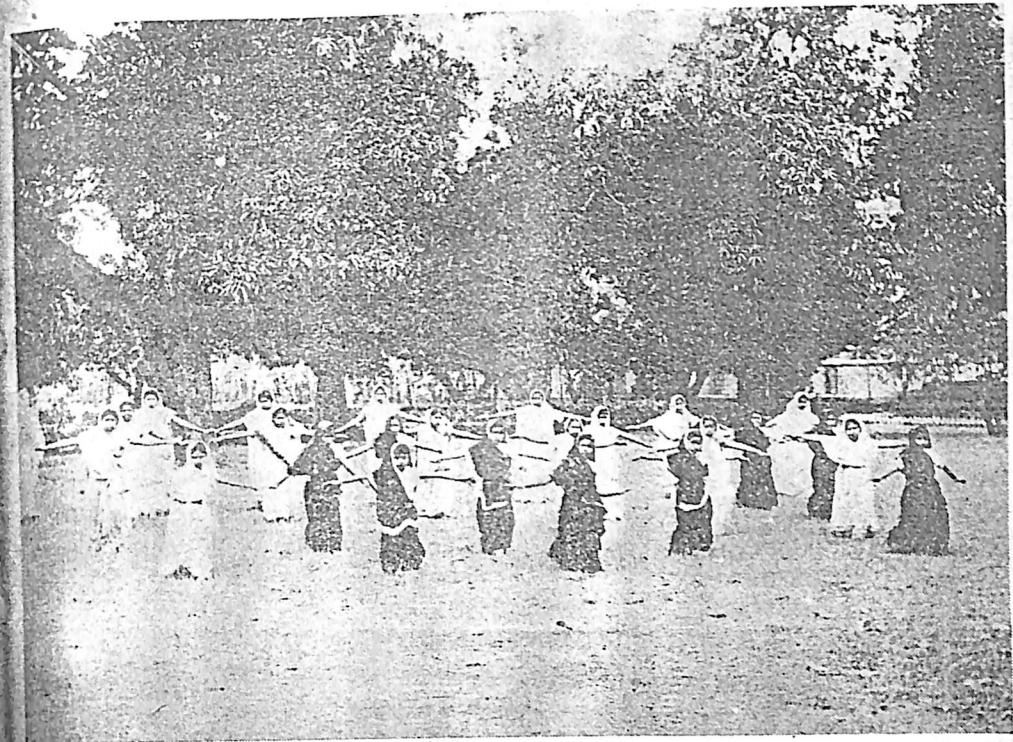
दिया और जिनको इस बात का पौरव है कि उनमें से एक ने भी सैकड़ों मुसीबतें भेल्ले हुए माफ़ी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, उसी स्त्री-समाज के लिए—कायंस ने अपने हाथ में शासन की बागडोर लेने हुए कोई ऐसी स्कीम नहीं तैयार की कि जिससे कि वह आर्थिक तरीक़े से स्वतन्त्र होकर आगे आनेवाली लड़ाई में ज्यादा फ़ायदेमन्द भागित हो सके। कुछ स्त्रियों को भले ही इस बात से सन्तोष हो कि श्रीमती याननीया विजयलक्ष्मी पंडित को हमारे मूँचे में एक मिनिस्टर की जगह दे देने ने स्त्री-समाज की प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे भारी लड़ाई और उपहास की बात तो यह है कि पत्रों में यह दिखलाई देता है कि उनके डिपार्टमेंट की आलोचना इसलिए नहीं की जाती, या कम की जाती है, कि उसकी हेड एक महिला है।

आज मैं जानना चाहती हूँ कि समाज के इस आर्थिक बन्धन में जकड़ी हुई कमज़ोर नारी के लिए क्या हो रहा है ? समाज के इस अनिवार्य अंग को, दूसरे अंग की दासता के पाश से छुड़ाने की कोत री व्यवस्था की गई है ? आज बीसवीं सदी में—स्वतन्त्र-विकास के नये युग में—जब कि अन्य देशों की स्त्रियों के सहयोग से गार्हस्थ्य और सामाजिक जीवन सुखमय और उन्नत हो रहा है—हमारे अभाग देश में स्त्रियों की स्थिति क्या है ? घर के पालतू पशु के सिवा उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व, समानता और अधिकार का भी कोई प्रश्न है ? आज जब देश की स्थिति इतनी बदल गई है, प्रत्येक वर्ग अपने संगठन को मजबूत करने में लगा है, प्रत्येक श्रेणी वैतन्य होकर अपने अधिकारों की माँग पेश कर रही है—हमारे स्त्रीवर्ग को ही समाज ने कितने पीछे ढकेल रक्खा है। उसका कोई स्थान नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई हिस्सा नहीं। युग-युग से अपनी स्थिति से असन्तुष्ट और विरक्त हो अपनी स्वतन्त्र भावना को वे प्रकट भी नहीं कर सकतीं; पुरुषों के इस अन्याय के विरुद्ध वगावत का भंडा भी वे खड़ा नहीं कर सकतीं ! ऐसा करने से पुरुषवर्ग उसे फाड़ खाने को जो तैयार बैठा है। ऐसे दूषित वातावरण में रहकर अपने को विकसित न होने देने की भावना का शिकार होकर अपने मस्तिष्क को वे निष्क्रिय कर बैठी हैं, पुरुषों के आश्रय में बन्दी होकर, उनके प्रत्येक संकेत पर अपने को

निछावर कर देने में ही वे अपनी पूर्णता समझ बैठी हैं। सृष्टि की संचालिका होकर अपने बन्धनों को प्रेम से गले लगाये हुए पग-पग पर पुरुषों का मुँह ताकने को वे मजबूर हैं। कोई समाज या धर्म उनका नहीं, वे सब पुरुषों के हैं। उनको अपने अधिकार के लिए मोचने और बोलने की भी स्वतन्त्रता नहीं है। उनके रान्ने में धर्मों के कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, रुढ़ि शृंखलाओं की गहरी-गहरी खादियाँ हैं।

आज दिन सोवियट रूस की जाग्रत नारियों का मुँह उदाहरण हमारे सामने पेश है। और वह उनकी राजनैतिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक प्राप्ति का फल है ! भारतीय नारी के लिए कौन-सा मार्ग है ? यहाँ तो उसके कदम बढ़ाने में सबसे बड़ा बाधक पुरुषवर्ग है—जिनकी मातहत में उसे अपंग होकर, उत्पीड़न की यन्त्रणा सहते रहना है। पुरुष उनकी संस्कृति और धर्म का हवाला देकर कहते हैं कि उनका स्थान घर है, और उपार्जन के सारी साधनों से वंचित कर जब चाहे अपमान और धृष्टता की एक ठोकर से घर के दायरे से अलग भी कर दे सकते हैं। आज इन्हीं भ्रमात्मक भावनाओं, अन्ध-विश्वास और कोढ़ी आदर्शवाद के फेर में पड़कर वे कहीं की नहीं रही हैं। वे आर्थिक स्वतन्त्रता को खोकर अपनी वाम्त्विकता का ज्ञान भी डुबो चुकी हैं। लेकिन कब तक इन पशुवत् जीवन वितानेवाली नारियों के हाहाकार से समाज की इस व्यवस्था पर आग न बरसेगी ? कब तक वे गृहवैद्य के मिथ्या आडम्बर को फोड़कर न निकलेंगी ? इन उत्सुकता के साथ यही देखना है।

आज मनुष्यता का तत्काज़ा है कि हम अपने को पूर्ण स्वामी करें। इस गुलामी प्रथा का अन्त करें। नारी का स्थान पुरुष ने ऊँचा है; वह पुरुषों की जननी है और उसका कर्तव्य और दायित्व पुरुषों से भारी है। अपनी छाती का रक्त चुसा कर वह उनका शरीर विकसित करती है। किन्तु कितना विडम्बना है कि वही पुरुष-जाति नारी को बलात् अपने अंग बाँध कर उसकी रक्षा का ठेकेदार बनती है, उसे ईश्वर का धर्म का भय दिखाकर ! जब सभी मनुष्य समान बनाये जायें, तब क्यों समाज का एक अंग दूसरे अंग-द्वारा दासित हो, और जब वह शासन-व्यवस्था हमारे लिए नुकसान पहुँचा रही हो, हमारी प्रगति को धक्का पहुँचानेवाली हो, तो

श्री जैनवाला विश्राम आग की छात्राओं की व्यायाम

त उसमें आमूल परिवर्तन हो ? क्यों न वह व्यवस्था मिटा दी जाय ? यद्यपि हमें शुरू में इसमें लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक सम्भावना है, बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब एक अंग दूसरे अंग को निर्बल बना कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है तब उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी शासन-व्यवस्था को बड़े मूल से उखाड़ फेंके। क्योंकि स्वार्थी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता; भूखे की भूख नहीं मिटती।

आज हमें ज़रूरत है कि जो हमें फ़ायदेमन्द नहीं उसे हम मिटा दें। हमारी परिपूर्ण मानवता में यह पराश्रिता कितनी वाधक है ! यह वैषम्य कितना घातक है ! हमारे समाज की सारी दुर्व्यवस्था, सारे अनियम इसी स्वार्थी रूपवर्ग की शासन-प्रणाली के कारण हैं। पुरुषों ने स्वयं

आगे बढ़ कर उत्पादन के साधनों को अपना लिया और समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित कर स्त्रियों को पीछे ढकेल दासत्व की जंजीरों में जकड़ दिया है। इसी आर्थिक दुर्व्यवस्था पर ही आज सारे आन्दोलन और संघर्ष चल रहे हैं। इसी के अन्तर्गत समाज की सारी बुराइयाँ निहित हैं। रूस की जाग्रत नारियों की तरह भारतीय नारियाँ भी आगे में कूद सकती हैं, पानी में दौड़ सकती हैं, खेतों में चल सकती हैं, सारे दिन कड़े-से-कड़ा शारीरिक और मानसिक परिश्रम कर सकती हैं और करती हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। आवश्यकता है केवल उनकी बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने की और तभी वे समाज में अपना अस्तित्व कायम रख सकती हैं।

*

*

*

[कुमारी मलिना दस्तेदार बी० ए०। आपका कलकत्ता-विश्व-विद्यालय ने 'वंकिमचन्द्र रदक' प्रदान किया है।]

पर इसके लिए इस समय हमारे देश की 'नारी' क्या कर सकती है; इसका समझ लेना भी आवश्यक है। मैं ऊपर कह चुकी हूँ कि स्वामित्व और दासत्व की भावना का आधार सामाजिक न होकर आर्थिक है। पुरुष कनाता है अतः स्वामी है; स्त्री कमानी नहीं अतः दासी है। अतः इस मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आर्थिक स्वाधीनता आवश्यक होगी। भारत की नारी को समझ लेना होगा कि केवल चक्की चूल्हे की संचालिका और बच्चे पैदा करने की मशीन बनने से उसकी पराधीनता दूर न होगी। यदि पुरुष उससे यह करवाना आवश्यक समझे तो उसको सम्पत्ति में भी समता के अधिकार दे। अन्यथा भारतीय नारी को चाहिए कि वह जापान और रूस का आदर्श सामने रख कर सभी उद्योग-धंधों में पुरुषों से होड़ करे और इस प्रकार स्वयमंजित सम्पत्ति पर गर्व कर सकने का संयोग प्राप्त करे। हमारी स्त्रियाँ तो खेतों में भी परिश्रम करके

पुरुषों की होड़ कर लेती हैं फिर मशीन के कामों में तो पुरुषों से भी अधिक सफलता दिखला सकेंगी। उन्हें चाहिए कि वे छोटे उद्योग-धंधों में दिलचस्पी लें और विशेषतः बिजली और मशीन के कामों को अपने हाथ में करने का प्रयत्न करें। यदि समाज उनके कार्य में रुकावट डाले तो उसकी उपेक्षा तक करने को वे तैयार रहें। व्यवस्थापिका सभाओं पर जोर डाल कर ऐसे नियम बनवायें कि विभागों में, जहाँ मशीनों की सहायता से काम होता है, स्त्री-कर्मचारियों को तरजीह दी जाय तथा उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें हर तरह की सुविधायें दी जायें। ये नियम बन जाने से स्त्रियों के लिए धनोपार्जन का मार्ग

[डाक्टर मिस महमूद मुहम्मद। आप एच।एस.एस. से एफ० आर० सी० एस० की डिग्री पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय मुसलिम महिला हैं।]

खुल जायगा और वे मुख्तार कमा सकेंगी। आर्थिक प्रश्न हल हो जाने पर उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त होगा और वे सदियों की गुलामी से मुक्ति पा जायेंगी।

वेतन-कर

लेखक, श्रीयुत अरुनीन्द्रकुमार विद्यालंकार

युक्त-प्रान्त की दोनों धारा-सभाओं ने मुलाजिमत टैक्स एक्ट (वेतन-कर एक्ट) पास कर दिया है। इस कर के विरोध में राजनीति से संन्यास लेकर चुप बैठ जानेवाले सर तेजबहादुर सप्रू तक ने आवाज उठाई है और फ्रेडरल-कोर्ट में इसकी वैधता परखने की चुनौती दी गई है।

यह कर सेना को छोड़कर सब पर लागू होगा। गवर्नर, नौकरियाँ, मन्त्री, सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी इसके भिन्न होंगे। डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट, खरीदने और बेचनेवाले एजेंट भी इससे मुक्त न रहेंगे। वज्जाल के समान सब पर एक समान यह कर नहीं लगाया गया है। बल्कि उपाजित वेतन पर कमिक दर से ४ से २० प्रतिशत तक लगाया गया है। २१० रुपया मासिक से कम पानेवाले इससे मुक्त रहेंगे। इससे सरकार को ३० लाख रुपया वार्षिक की आमदनी होगी।

नीचे की तालिका में कर की दर दी गई है। वेतन और कर मासिक आधार पर दिये गये हैं—

कम	अधिक	कर
रु०	रु०	रु०
—	२१०	—
२१०	२१०	७-८
२१०	३७५	१२-८
३७५	४६०	१८-१२
४६०	६२५	२७
६२५	८३५	४०
८३५	१,०४०	५४
१,०४०	१,२५०	७०
१,२५०	१,४६०	९०
१,४६०	१,६६६	११७
१,६६६	१,८७५	१४५
१,८७५	२,०८५	१७५
२,०८५	२,५००	२००
२,५००	२,९१५	२५०
२,९१५	३,३३३	३००

फा. १०

कम	अधिक	कर
रु०	रु०	रु०
३,३३३	३,७५०	३९५
३,७५०	४,१७५	४२५
४,१७५	५,०००	५००
५,०००	५,९१७	५८३
५,९१७	७,०९१	६८३
७,०९१	८,३३३	७९१
८,३३३	१०,४२०	९१७
१०,४२०	१२,५००	१,०८३
१२,५००	१४,५८३	१,३३३
१४,५८३	१६,६६६	१,६६६
१६,६६६	२०,९१६	२,०८५
२०,९१६	२५,०००	२,५००
२५,०००	—	२,६६६

इस कर के लगाने का उद्देश्य गरावबन्दी से हुए नुकसान को पूरा करना और ग्रामोद्धार-कार्य के लिए धन प्राप्त करना है। मगर यह सरकार नहीं कहती। सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट के लिए निम्न कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना अनिवार्य है, इसलिए यह टैक्स लगाया गया है। इस कर से होनेवाली वार्षिक आमदनी की रकम को देखते हुए सरकार के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दीखता।

क्या वैध है?

कानूनन, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से संयुक्त-प्रान्त की सरकार के इस कर का विरोध किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह इनकम-टैक्स (आय-कर) है, अतः प्रान्तीय धन-सभा को यह टैक्स लगाने का हक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चोर दरवाजे से आई १०० सी० एस० के लोगों के वेतन में कटौती की गई है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे मध्यम श्रेणी का नाश हो जायगा, व्यापार और व्यवसाय को क्षति पहुँचेगी और पूँजी प्रान्त को छोड़ कर चली जायगी।

७३

१९३५ के इण्डिया ऐक्ट में फ़ेडरल, प्रान्तीय और फ़ेडरल-प्रान्तीय (उभय) के विषयों और कर की सूची दी हुई है। केन्द्रीय धारा-सभा को इसके अनुसार खेती की आमदनी को छोड़कर अन्य आमदनियों पर कर लगाने का अधिकार है और प्रान्तीय धारा-सभा को न केवल कृषि की आमदनी पर ही, बल्कि प्रोफ़ेशन, व्यापार, पेशा और एम्प्लायमेंट (मुलाजिमत) पर कर लगाने का अधिकार है।

इससे प्रकट है कि गवर्नमेंट मुलाजिमत पर टक्स लगा सकती है; मुलाजिमत से होनेवाली आमदनी पर कर लगा सकती है। मगर वेतन-कर आमदनी की मात्रा के अनुसार क्रमिक दर से लगाया गया है। प्रश्न यह है कि क्या यह इनकम-टैक्स नहीं है। प्रसिद्ध वकीलों में इस विषय में मतभेद है। एक वर्ग का कहना है कि आमदनी की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न कर की मात्रा लगाना इनकम-टैक्स में आता है।

सरकार का विचार

सरकार का कहना है कि यदि प्रान्तीय धारा-सभा को यह कर लगाने का अधिकार है तो यह शक्ति भी उसमें पूर्णरूप से है और वह एक वेतन से दूसरे वेतन में भेद कर सकती है। कहा जाता है कि यदि गवर्नमेंट एक प्रकार के एम्प्लायमेंट (मुलाजिमत) और दूसरे में भेद कर सकती है और यदि वह एम्प्लायमेंट में क्रम बाँध सकती है, तो वेतन के आधार पर वर्गीकरण भी कर सकती है।

संयुक्त-प्रान्त की सरकार के एडवोकेट जनरल ने एक अमरीकन जज का उद्धरण देते हुए इसके समर्थन में कहा था—यह डालरों पर कर नहीं है, बल्कि डालरों के मालिकों पर है। यह एक व्यक्ति

की कुल आमदनी के एक रुपये पर इतनी पाई कर नहीं है, बल्कि वह नौकरी में है, इसलिए उस पर इतने रुपये टैक्स है।

क्रमिक दर पर कर लगाने का आर्थिक और नैतिक दृष्टि से समर्थन किया जाता है। कहा जाता है कि ५,००० रुपये पानेवाले और ५०० रुपये पानेवाले से एक समान कर लेना पिछले के साथ अन्याय करता है। नौकरियों के वेतन में इस तरह कटौती की गई है, इसका उत्तर यह दिया जाता है कि आखिरकार सब कर आमदनी में कटौती ही है। यदि आयकर वेतन में कटौती नहीं है तो वेतन-कर भी नहीं है।

इंडियन सिविल सर्विस

तालिका को देखने से मालूम होता है कि इंडियन सिविल सर्विसवालों को अपने वेतन का १० प्रतिशत देना होगा। वर्तमान इंडिया ऐक्ट ने इनको सर्वथा सुरक्षित रखा है। इनका विशेष रूप से खयाल रखा गया है और इनसे विशेष वर्तव किया गया है। अतः इसको ध्यान में रख कर संयुक्त-प्रान्त की असेम्बली में एक वक्ता ने कहा था—सर्विसेज के साथ वचनभंग किया गया है।

प्रीमियर ने इसका जवाब देते हुए कहा था—गवर्नमेंट के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सर्विसेज को उभाड़ा जा रहा है। प्रीमियर ने बताया था कि कुल तीस लाख की आमदनी में से भारत-मन्त्री की सर्विस के यूरोपियन केवल तीन-चार लाख देंगे।

संयुक्त-प्रान्त का सरकार की इस समय ८० प्रतिशत आमदनी दीनातिदीन लोगों से होती है और इसका लाभ उसको देनेवालों को छोड़कर सबको मिलता है। प्रीमियर ने कहा कि गवर्नमेंट इस प्रक्रिया को बदलना चाहती है। फलनः यह कर लगाया जा रहा है।

पंडित जगमोहन अवस्थी के नाम कुछ पत्र

(१) दौलतपुर (रायबरेली)

शुभाषिणः सन्तु,

२९-८-३२

२० अगस्त का पोस्टकार्ड मिला। यह जानकर खुशी हुई कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं। ईश्वर करे आपकी मनोरथसिद्धि हो। पुस्तकावलोकन से ज्ञानवृद्धि और बहुश्रुतता अवश्य ही होती है।

मेरा शरीर वैसे ही लस्टम-पस्टम किसी तरह चला जाता है।

शुभाकांक्षी

म० प्र० द्विवेदी

(२) दौलतपुर (रायबरेली)

११-११-३२

नमोनमः,

आठ-दस रोज़ बाद, एक जरूरी काम से, मुझे लखनऊ जाना है। विचार है, वहीं से एक रोज़ के लिए रायबरेली चला जाऊँ और आप सब लोगों से मिलूँ। कृपा करके लिखिए पं० गुरुदयाल जी व पं० शिवगोविन्द जी इस महीने घर ही पर रहें या नहीं। मैंने उनको लिखा था; पर शायद मेरा कार्ड उन्हें नहीं मिला। उनके यहाँ ठहरने का ठीक ठीक प्रबन्ध न हो तो मैं बेलीगंज में ठहर सकता हूँ। वहाँ मेरे भोज के पं० परमेश्वरीदयाल मिश्र की कपड़े की दूकान है।

भवदीय, म० प्र० द्विवेदी

(३) दौलतपुर (रायबरेली)

१९-११-३२

शशी,

पा० का० मिला। दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जान पड़ता है मैं अब बाहर जाने लायक नहीं। जाने की तैयारी करते ही पेचिज हो गई। कोई एक हफ़्ते तंग रहा। बहुत कमज़ोर हो गया। आज कुछ अच्छा हूँ। अब कुछ दिन घर न छोड़ सकूँगा। यहीं पड़ा रहूँगा।

शुभैषी, म० प्र० द्विवेदी

(४)

दौलतपुर

१८-१२-३२

नमोनमः,

पो० का० मिला। मैं २० नवंबर को लखनऊ जाने-वाला था। मोटर मँगवाई थी। पर तैयारी करते ही बीमार पड़ गया। नहीं जा सका। जाता तो वहाँ से रायबरेली जरूर आता। देखूँ अब कब आप लोगों से मिलने का मौका आता है। ग्वालियर तो बहुत दूर है, मैं तो कानपुर तक भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कमज़ोर बहुत हूँ।

शुभैषी, म० प्र० द्विवेदी

(५)

दौलतपुर (रायबरेली)

११-२-३४

नमस्कार,

कार्ड मिला। आप यथेष्ट उत्तुति करते जा रहे हैं यह जानकर मुझे बड़ी खुशी होती है।

अपनी कविताओं का संग्रह आप गंगापुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद और भारती-भण्डार काशी वगैरह को भेज कर उसका प्रकाशन कराइए। पूर्णिए, वे लोग कोई लेने को राजी हैं या नहीं।

बोर्ड के सेक्रेटरी साहब तक पहुँचा सकते हैं तो मेरी यह प्रार्थना पहुँचा दीजिए कि मवेशीखाने की इमारत भी बनवा दें। कच्ची तो बनती ही है। स्कूल तो बन ही रहा है। लगे हाथ वह भी बन जाय।

शुभैषी

म० प्र० द्विवेदी

(६)

दौलतपुर

२२-८-३४

शुभाषिणः सन्तु

२० अगस्त का पो० का० मिला। खुशी हुई। मुझे लिखने-पढ़ने से कष्ट होता है। उससे बचना चाहता हूँ। इसी से बहुत कम पत्र लिखता हूँ। आप खूब स्वाध्याय किया कीजिए और कविता-निर्माण में संलग्न रहिए—

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता
ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ।

शुभैषी, म० प्र० द्विवेदी

(७)

दौलतपुर, रायवरेली

शुभाशिपः सन्तु,

२४-२-३५

२२ फरवरी का पोस्टकार्ड मिला । आपकी कृपा और सहानुभूति के लिए धन्यवाद ।

मेरी उन्नति कुल कम हो गई थी । अब फिर जैसी की तैसी है । कमजोरी बड़ रही है । कभी कभी गद्य भी आ जाता है । उधर कमलाकिशोर और उनकी पत्नी दोनों आदमी बीमार हो गये । दवा के लिए वे दोनों ही कानपुर

गये हुए हैं । मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर दीजिए कि अब बहुत दिनों तक कष्ट न भोगना पड़े । शुभैषी

म० प्र० द्विवेदी

(८) दौलतपुर, रायवरेली

१-१०-३८

शुभाशिपः सन्तु,

बात का बतगड़ बनाना खूब जानते हैं आप । घिमले का हाल पढ़ कर ही मैंने अपने विचार दो शब्दों में प्रकट किये थे । दिये हुए विषयों या समस्याओं पर जो तत्काल धारा-प्रवाह कविता सुनावे वह यदि महाकवि नहीं तो क्या बरसों कलम घिस घिस कर पोथे लिखनेवाले ही महाकवि हैं ? भगवान् आपकी यशोवृद्धि दिन पर दिन करता रहे ।

शुभैषी, म० प्र० द्विवेदी

अगस्त की संख्या में पढ़िए—

सेठ गोविन्ददास एम० एल० ए० (केन्द्रीय) द्वारा लिखित—

हमारा प्रधान उपनिवेश (सचित्र) ।

दक्षिण-अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित समस्याओं का विवेचनापूर्ण अध्ययन ।

पंडित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का

क्या रामायण की भाषा अवधी है ?

जैसा कि सभी साहित्यिकों का विश्वास है; पर रामायण की भाषा अवधी नहीं है । विद्वान् लेखक ने अपने कथन की पुष्टि में अकाट्य प्रमाण दिये हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा का

भारत में अपढ़ स्त्री-पुरुष

प्रामाणिक आँकड़ों सहित उस निरक्षर जनता की गणना जिसमें ज्ञान-ज्योति जगाने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस-सरकारें जी तोड़ कर कोशिशें कर रही हैं ।

कुँवर राजेन्द्रसिंह का

भूमध्य सागर का प्रश्न (सचित्र)

जिसे हल करने में संसार के महान् राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क भी चकरा रहे हैं ।

तथा अन्य अनेक विवेचनात्मक साहित्यिक व राजनैतिक निबन्ध, भावपूर्ण कहानियाँ, सुन्दर कवितायें, धारावाहिक उपन्यास 'रिक्ता', ज़ोरदार व सामयिक टिप्पणियाँ ।

हैदराबाद-सम्बन्धी कुछ रोचक बातें

लेखक, श्रीयुत महेशप्रसाद मौलवी, आलिम फ़ाज़िल

इस समय हैदराबाद-राज्य में आर्य-समाज और हिन्दू-सभा की ओर से इसलिए सत्याग्रह छिड़ा हुआ है कि उक्त राज्य में उन्हें अपने धर्म-कर्म करने की पूरी स्वतन्त्रता दी जाय । ऐसी दशा में यह जानना आवश्यक है कि हैदराबाद-राज्य कैसे महत्त्व का राज्य है । लेखक महोदय ने अपने लेख में यही दिखलाने का प्रयत्न किया है ।

जगत मुहम्मद शाह के समुद्र हज़रत अबूकर साहब थे । हज़रत साहब की मृत्यु के पश्चात् यही प्रथम खलीफ़ा हुए थे । हैदराबाद-राज्य के संस्थापक नवाब मीर कमरुद्दीन अली खाँ इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे । वे मुग़ल-सम्राट् मुहम्मदशाह के एक प्रधान सरदार थे और निजामुलमुल्क 'आसफ़जाह' के नाम से विख्यात थे । सन् १७१२ में वे मुग़ल बादशाह की ओर से 'दक्खिन' के सूबेदार नियुक्त हुए थे, किन्तु १७२५ या १७२५ ईसवी में वे दक्खिन के सूबों को अपने अधिकार में कर स्वतंत्र हो गये । तब से हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बना हुआ है ।

हैदराबाद भारत के देश । राज्यों में प्रथम श्रेणी का एक महत्त्वपूर्ण राज्य है । इसका परिचय नीचे दिये हुए आँकड़ों में भली भाँति हो सकेगा—

क्षेत्रफल	जन-संख्या	वाषिक माल-प्राप्त
राज्य	१,९३१	गुजारी रुपये में (लगभग)
हैदराबाद	८२,६९८	१,४४,३६,१४८
कश्मीर व जम्मू	३६,४६,२४३	८,५४,७९,०००
बड़ोदा	९,१६४	२४,४३,००७
मैसूर	१६,५५,८७१	३,६०,०९,०००
म० प्र०	१,०६,२४८	४,८४,०८,७६३
पंजाब	१९,९२०	१,५५,०७,७२३
गुजरात	१९,२००	३,६६,८०,८५२
बम्बई	७७,२२१	१,७९,१६,३१८
जयपुर	१५,५७९	२६,३१,७७५
ड्राबनकोर	७,६२५	५०,९५,७७३
राजकोट	२८३	७५,५४०

देशी रियासतों में कश्मीर व जम्मू का क्षेत्रफल ज्यादा है, पर राजस्व की दृष्टि से हैदराबाद का नम्बर सर्व-प्रथम है ।

राज्य के दो प्रधान भाग हैं । पश्चिमी भाग बम्बई प्रान्त से विशेष रूप से मिला हुआ है । इसमें प्रायः मरहठे रहते हैं । यह भाग 'मरहठान्वाडी' कहलाता है । दूसरा पूर्वी भाग विशेष रूप से मदरास से मिला-जुला है । इसके मुख्य निवासी तैलङ्ग हैं, इस कारण यह भाग 'तैलङ्गाना' कहलाता है । इसी भाग में स्टेट का प्रधान नगर हैदराबाद है, जो भारत के प्रसिद्ध नगरों में है । इसका नाम पहले 'भाग्यनगर' था ।

एलौरा व अजन्ता के जगद्विख्यात गुफा-मन्दिर इसी राज्य में ही हैं । तुङ्गभद्रा नदी के किनारे आलमपुर नामक स्थान है, जहाँ श्रीरामचन्द्र जी अपने वनवास के समय में ठहरे थे । हैदराबाद नगर से १३५ मील की दूरी पर गोदावरी नदी के बायें तट पर नाँदेड़ नामक स्थान है । श्री गुरु गोविन्दसिंह जी का ज़रीरान्त यहीं हुआ था । यहीं उनकी समाधि है ।

हैदराबाद के वर्तमान उत्तराधिकारी का नाम उपाधियों सहित इस प्रकार है—लेफ्टिनेन्ट जनरल हिज एक्सालटेड हाईनेस आसफ़जाह मुजफ़्फ़रुलमुल्क बल् ममालिक निजामुलमुल्क निजामुद्दौला नवाब सर मीर उस्मान अली खाँ बहादुर फ़तेहजुंग फ़ैयज़ुल्लाह आफ़ दीब्रिटिश गवर्नमेंट जी० सी० एस० आई०, जी० वी० आई० निजाम आफ़ हैदराबाद । इनका जन्म ६ अप्रैल सन् १८८६ को हुआ था । ये २९ अगस्त सन् १९११ को गद्दी पर बैठे थे । निजाम साहब कई बार योयप हो आये हैं । इनके सबसे बड़े पुत्र का विवाह तुर्की के भूतपूर्व खलीफ़ा जनाब अब्दुलमजीद साहब की पुत्री से और उनसे छोटे का विवाह खलीफ़ा साहब की भतीजी से

हैदराबाद के निज़ाम साहब

फ्रांस के नाइस स्थान में १२ नवम्बर सन् १९३१ को हुआ था।

अनुवाद व सम्पादन-विभाग

हैदराबाद के वर्तमान निज़ाम ने उस्मानिया-विश्व-विद्यालय की स्थापना की है। यहाँ उर्दू के द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त विश्व-विद्यालय की स्थापना से पूर्व 'अनुवाद व सम्पादन-विभाग' सन् १९१७ में खोला गया था। आरम्भ में लेकर मार्च सन् १९३८ तक इस विभाग के द्वारा भिन्न-भिन्न २१ विषयों की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनकी तालिका इस प्रकार है—

पुस्तकें	संख्या
१—प्रकाशित पुस्तकें	... २३५
२—पुस्तकें जो प्रेस में थीं	... ८०
३—अनुवाद अथवा सम्पादन-विभाग में	... १०४
४—पुस्तकें विचार-कोटि में	... १११
	... ५३०

इस विभाग का वजट प्रत्येक वर्ष क्या था, इस बात

का पता नहीं लगा। हाँ, कुछ वर्षों के वजटों के अंक प्राप्त हुए हैं, जिनका उल्लेख किया जा रहा है—

सन् फ़सली	रुपया
१३३४	२,४३,०७५
१३३७	२,४७,९२६
१३३९	२,५१,२१३
१३४०	२,६०,१९०
१३४१	२,०३,५१२-१-४
१३४३	२,६१,४१५
१३४४	२,५९,२८०
१३४६	२,४१,७५०

उस्मानिया-विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय सन् १९१८ में स्थापित हुआ था। थोड़े ही काल में इसने असाधारण उन्नति की है। इसके कुछ वर्षों के वजटों के आँकड़े इस प्रकार हैं—

सन् फ़सली	रुपया
१३३४	९,९३,३७६
१३३७	१४,१९,८३०
१३३९	१६,०१,२८३
१३४०	१६,७५,८५४
१३४१	१७,६६,३५४-४-९
१३४६	२०,६५,६४४

वजटों के उपर्युक्त आँकड़ों में 'अनुवाद व सम्पादन-विभाग', 'यूनिवर्सिटी-प्रेस' और 'विधमन्दिर' के वजट के आँकड़े भी सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आर्ट्स, विज्ञान, मेडिकल, ट्रेनिङ्ग व इंजीनियरिङ्ग के कालेज अलग अलग हैं। भारत

(१) हैदराबाद में सन् फ़सली का चलन है। यह सन् ६ अथवा ७ अक्टूबर से आरम्भ होता है और इसी सन् से लगभग ५९० वर्ष छोटा है।

(२) रुपया से मतलब हैदराबादी रुपया से है, जो 'उस्मानिया' या 'हाली' कहलाता है। अँगरेजी एक रुपये के बराबर उस्मानिया के ११६।१८ पा होते हैं।

(३) उर्दू में सुन्दर टाइप तैयार करने के लिए प्रेस बहुत उद्यो किया है।

के इन्टर यूनिवर्सिटी बाइंड की पुस्तक से पता चलता है कि पिछले वर्ष कालेज-विभाग में विद्यार्थियों की संख्या दो हजार के लगभग थी, किन्तु गत वर्ष 'बन्दे मातरम् गायन' के भगड़े से जो विद्यार्थी पृथक् हो गये हैं उनके कारण अब संख्या डेढ़ हजार के लगभग होगी।

जन-संख्या, भाषा व शिक्षा में देश की दशा जानने में सुगमता होती है। २०वीं सदी में हैदराबाद की दशा उक्त बातों में कैसी रही है, इसका पता निम्न आँकड़ों से लगता है—

सन् १९०१ का जन-संख्या

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
हिन्दू	५०,२४,२०२	४८,४६,६३७	९८,७०,८३९
सिख	२,६१०	१,७२५	४,३३५
जैन	१०,७७२	९,५७३	२०,३४५
बौद्ध	१	२	३
पारसी	८१४	६४९	१,४६३
मुस्लिम	५,९०,२३०	५,६५,५२०	११,५५,७५०
ईसाई	१२,८३२	१०,१६४	२२,९९६
यहूदी	७	६	१३
जंगली	३२,११९	३३,१९६	६५,३१५
अन्य	४२	४१	८३

कुल जोड़ ५६,७३,६२९ पुरुष, ५४,६७,५१३ स्त्री, ११,०६,१४६

नोट—आर्यसमाजी व ब्रह्म-समाजी हिन्दुओं में ही सम्मिलित दिखाये गये हैं। 'अन्य' में वे लोग रखे गये हैं जो बहुत ही छोटे सम्प्रदायवाले थे अथवा जिन्होंने अपना धर्म ही कुछ नहीं लिखाया।

सन् १९११ की जन-संख्या

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
कुल हिन्दू	५८,९७,२६६	५७,२९,०८९	१,१६,२६,३५५
(क) सनातन-धर्मी	५८,९७,१५८	५७,२८,९८८	१,१६,२६,१४६
(ख) आर्यसमाजी	९०	८३	१७३
(ग) ब्रह्म-समाजी	१८	१८	३६
सिख	२,६४३	२,०८३	४,७२६
जैन	११,०३२	९,९९४	२१,०२६
बौद्ध	८	१२	२०
पारसी	८२२	७०७	१,५२९
मुस्लिम	७,०६,८२१	६,७४,१६९	१३,८०,९९०
ईसाई	२९,४९५	२४,८०१	५४,२९६

निज़ाम साहब की पतोहू अपने पुत्र के साथ

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
यहूदी	८	४	१२
जंगली	१,४९,०२३	१,३६,६९९	२,८५,७२२

कुल जोड़ ६७,९७,११८ पुरुष, ६५,७७,५५८ स्त्री, १,३३,७४,६७६

सन् १९२१ की जन-संख्या

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
कुल हिन्दू	५४,०६,९७७	५२,५०,२७९	१,०६,५७,२५६
(क) सनातन-धर्मी	५४,०६,५९३	५२,४९,८६०	१,०६,५६,४५३
(ख) आर्य-समाजी	२६८	२७७	५४५
(ग) ब्रह्म-समाजी	११६	१४२	२५८
सिख	१,५३९	१,२०६	२,७४५
जैन	९,८५२	८,७३२	१८,५८४
बौद्ध	७	३	१०
पारसी	७५८	७३२	१,४९०
मुस्लिम	६,६४,०२२	६,३४,२५५	१२,९८,२७७
ईसाई	३३,१३९	२९,५१७	६२,६५६
यहूदी	२	२	४
जंगली	२,२८,७७५	२,०१,९७३	४,३०,७४८
कुल जोड़	६३,४५,०७१	६१,२६,६९९	१,२४,७१,७७०

सन् १९३१ की जन-संख्या

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
कुल हिन्दू	६२,०३,०५३	५९,७३,६७४	१,२१,७६,७२७
(क) सनातन धर्मी	६२,०१,०५९	५९,७१,७८६	१,२१,७२,८४५
(ख) आर्य-समाजी	१,८९६	१,८०४	३,७००
(ग) ब्रह्म-समाजी	९८	८४	१८२
सिख	३,०६४	२,११४	५,१७८
जैन	११,४५६	१०,०८७	२१,५४३
बौद्ध	२६	२६	५२
पारसी	९३७	८४७	१,७८४
मुस्लिम	७,९१,४३५	७,४३,२३१	१५,३४,६६६
ईसाई	७९,४४४	७१,९३८	१,५१,३८२
यहूदी	११	१६	२७
जंगली	३,८०,५८४	२,६४,२०५	६,४४,७८९

कुल जोड़ ७३,७०,०१० ७०,६६,१३८ १,४४,३६,१४८

इस सन् की मनुष्य-गणना के अनुसार ब्राह्मण, अब्राह्मण व अछूत जातिवालों की संख्या इस प्रकार रही—

	पुरुष	स्त्री	कुल
ब्राह्मण	१,९६,६५४	१,७९,८१४	३,७६,४६८
अब्राह्मण	६०,०६,३९९	५७,९३,८६०	१,१८,००,२५९
अछूत	२२,५२,६५१	१२,२०,५७९	३४,७३,२३०

ज्ञात है कि हैदराबाद-राज्य की रिपोर्ट में जो पृथक् छपी है, अछूत आदि हिन्दू के नाम न पृथक् लिखे गये हैं और समस्त भारत की जो रिपोर्ट है उसमें अछूत हिन्दुओं में शामिल हैं। इसके सिवा यह बात भी स्पष्ट रहे कि "अब्राह्मण" की संख्या में "अछूत" भी सम्मिलित हैं।

(१) कभी कभी किसी स्थान या राज्य के क्षेत्रफल के घटने-बढ़ने से भी जन-संख्या में कमी या वृद्धि है। किन्तु ज्ञात रहे कि हैदराबाद-राज्य का क्षेत्रफल जो कुछ सन् १९०१ में था वही सन् १९३१ में भी रहा है।

(२) जंगल में रहनेवाली जातियाँ अँगरेजी में अनीमिस्टिक या ट्राइबल लिखी गई हैं।

(३) मनुष्य-गणना की अँगरेजी रिपोर्ट में 'ब्रह्मनिक हिन्दू' शब्द का "सनातनधर्मी" हिन्दुओं से मतलब है।

(४) सन् १९०१ की रिपोर्ट में 'आर्य' व 'ब्राह्मण' समाजियों को हिन्दुओं की संख्या में दिखलाया है।

भाषा-भाषी (सन् १८०१ ईसवी)

सन् १९०१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट से जिन देशी व विदेशी भाषाओं के बोलनेवालों का पता चलता है यदि उन सभी का उल्लेख किया जाय तो एक बड़ी सूची बन जायगी। फलतः केवल उन भाषा-भाषियों का उल्लेख किया जाता है जो संख्या में पाँच हजार अथवा इससे ऊपर थे—

भाषा	पुरुष	स्त्री	जोड़
तामिल	१६,८२८	१७,६०७	३४,४३५
तेलगू	२६,४०,१००	२५,०८,२०२	५१,४८,३०२
कनारी	७,८०,८४७	७,८१,१७५	१५,६२,०२२
गोंडी भाषा	३७,३८९	३८,१७५	७५,५६४
मराठी	१४,५३,८९६	१४,४४,९२४	२८,९८,८२०
हिन्दी (पश्चिमी)	६,१३,४१८	५,७८,१९१	११,९१,६०९
राजस्थानी	३४,३२३	२५,२९७	५९,६२०
अरबी	७,१७७	२,७६०	९,९३७
अँगरेजी	५,२८९	२,६१८	७,९०७
गुजराती	११,०७८	६,४१४	१७,४८२

सन् १९०१ की मनुष्य-गणना में मुसलमानों की संख्या हैदराबाद-राज्य में ११,५५,७५० थी, किन्तु जिन लोगों ने इस सन् में अपनी बोली उर्दू लिखाई है वे संख्या में ११,५८,४९० थे। अर्थात् २,७४० मुसलमानों की भी मातृ-भाषा उर्दू न थी। वास्तविक बात यह है कि अनेक मुसलमानों ने अरबी, फ़ारसी, पश्तो या किसी अन्य भाषा को अपनी मातृ-भाषा लिखाया होगा, क्योंकि उक्त भाषाओं के साथ विशेष सम्बन्ध मुसलमानों का ही है और इनके बोलनेवालों की संख्या इस प्रकार मिलती है—

अरबी	९,९३७
फ़ारसी	३९६
तुर्की	३४
पश्तो	१,५६५

सन् १९०१ व १९११ के बीच में मुसलमानों की संख्या सैकड़ा पीछे १९.४ बढ़ी है, किन्तु उर्दू बोलनेवालों की संख्या एक सौ पर केवल १५.४ बढ़ी है। कारण वही जो ऊपर बतलाया गया है।

उर्दू बोलनेवालों में पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत आती है।

सन् १९११ में पश्चिमी हिन्दी के बोलनेवाले १३,६७,१७५ थे और उर्दू के १३,४१,६२२ थे। और सन् १९११ की मनुष्य-गणना में मुसलमानों की संख्या १३,८०,९९० थी। सन् १९२१ में उर्दू कितने लोगों की बोली लिखी गई थी—यह मैं नहीं जान सका। सन् १९३१ में उर्दूवालों की संख्या १५,०७,२७२ थी। इससे यह अनुमान हो सकता है कि इस सन् की संख्या से सन् १९२१ की संख्या कम ही रही होगी। सन् १९३१ में मुसलमानों की संख्या १५,३४,६६६ थी। फलतः न तो सन् १९०१ में ही और न सन् १९३१ में ही समस्त मुसलमानों की मातृ-भाषा उर्दू थी।

भित्त-भित्त समयों की मनुष्य-गणना की रिपोर्टों से यह पता चलता है कि उर्दू के सिवा तेलगू, मराठी और कनारी भाषाओं के बोलनेवाले भी राज्य में अधिक हैं—

समय	तेलगू	मराठी	कनारी
१९०१	५१,४८,३०२	२८,९८,८२०	१५,६२,०२२
१९११	६३,६७,५७८	३४,९८,७५१	१६,८०,००५
१९२१	६०,१७,३४१	३२,९८,७३३	१५,३६,९२८
१९३१	६९,७२,५३४	३७,८६,८३८	१६,२०,०९४

राज्य के दफ़्तरों में तेलगू, मराठी और कनारी का ही चलन था। इनको हटाकर अब दफ़्तरों में केवल उर्दू कर दी गई है।

लिखे-पढ़े

सन् १९३१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट ने पहले की किसी रिपोर्ट में यह नहीं दिखलाया गया है कि राज्य में उर्दू पढ़े-लिखे कितने हैं। फलतः उक्त समय की रिपोर्ट के आधार पर नीचे दिया जाता है कि कितने पढ़े-लिखे थे। ज्ञात रहे कि लकीर के ऊपर की संख्या उर्दू पढ़े-लिखे लोगों की है और लकीर के नीचे की संख्या (सन् १९३१ के अनुसार) किसी जाति अथवा सम्प्रदाय के कुल लोगों—पुरुषों व स्त्रियों—की है।

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
हिन्दू सनातन-धर्मी	६७,१४२	१३,७४८	८०,८९०
सनातन-धर्मी	६२,०१,०५९	५९,७१,७८६	१,२१,७२,८४५
आर्यसमाजी	५३	१४	६७
	१,८९६	१,८०४	३,७००

फा० ११

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
ब्रह्म-समाजी	३४	११	४५
	९८	८४	१८२
जैन	३७४	३९	४१३
	११,४५६	१०,०८७	२१,५४३
सिख	४९६	३५	५३१
	३०,०६४	२,११४	३२,१७८
मुस्लिम	८७,४०३	१७,५७७	१,०४,९८०
	७,९१,४३५	७,४३,२३१	१५,३४,६६६
ईसाई	३,६८५	५७७	४,२६२
	७९,४४४	७१,९३८	१,५१,३८२
पारसी	३८३	१६७	५५०
	९३७	८४७	१,७८४
बौद्ध	X	X	X
	२६	२६	५२
यहूदी	X	X	X
	११	१६	२७
जंगली	२२४	७७	३०१
	३,८०,५८४	२,६४,२०५	६,४४,७८९

उर्दू की ओर राज्य का ध्यान विशेष रूप से है और अँगरेजी भाषा उनकी है जिनके राज्य के अन्तर्गत हैदराबाद है, अतः केवल इन दोनों भाषाओं के पढ़े-लिखे लोगों का उल्लेख विशेष रूप से मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में मिलता है। और किसी भाषा के पढ़े-लिखे लोगों का उल्लेख उनमें नहीं है।

उर्दू व अन्य देशी व विदेशी भाषाओं में भी भिन्न-भिन्न जाति के लोग सन् १९३१ में जितने लिखित थे उनका लेखा इस प्रकार है—

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
हिन्दू सनातनधर्मी	३,६७,५०६	३७,६९१	४,०५,१९७
आर्यसमाजी	२१३	८२	२९५
ब्रह्म-समाजी	७५	४७	१२२
जैन	३,१३१	५५३	३,६८४
सिख	१,३७८	२०२	१,५८०
मुस्लिम	१,३७,४१०	२१,४४९	१,५८,८५९
ईसाई	१४,८७४	६,८२०	२१,६९४
पारसी	८०८	६७७	१,४८५
बौद्ध	१९	७	२६

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़	नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
यहूदी	१	१०	११	मुस्लिम	७२,७८३	८,४७७	८१,२६०
जंगली	२,१७१	५०१	२,६७२	जंगली	२१६	३१	२४७
				भारतीय ईसाई	३,६३३	२,१२०	५,७५३
				सर्व धर्म में	३,४८,०८९	२२,०७७	३,६८,१६६

हिन्दू, मुस्लिम व ईसाई आदि भिन्न-भिन्न समग्रों में जितने शिक्षित थे उसका लेखा इस प्रकार है—

सन् १९२१ ईसवी

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
हिन्दू	२,२३,६८७	१७,३१६	२,४१,००३
मुस्लिम	८२,४१४	१९,५९९	१,०२,०१३
जंगली	२,००७	८१४	२,८२१
भारतीय ईसाई	५,५८३	३,२८४	८,८६७
सर्व धर्म के	३,२१,९५०	४३,३१०	३,६५,२६०

नोट :—उक्त लेखा में 'हिन्दू' से 'सनातनधर्मी', 'आर्य-समाजी' व 'ब्रह्म-समाजी' का अभिप्राय है और 'सर्व धर्म' में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई व यहूदी आदि से अभिप्राय है।

सन् १९११ ईसवी

नाम	पुरुष	स्त्री	जोड़
हिन्दू सनातनधर्मी	२,५६,०९५	१०,८७३	२,६६,९६८

जीवन-प्रवाह

लेखक, श्री हरशरण शम्भा 'शिव'

सरिता के प्रवाह-सा जीवन।

सतत प्रवाहित रहा घरा पर,
उठती लिप्ता-लहरें चंचल;
खेल रहा मन-मीन उन्हीं से,
भूल विश्व की बाधा प्रतिफल।

एक पुलिन पर सुख-द्रुम-छाया,
अपर, कूल पर दुख सैकत-कण।
सरिता के प्रवाह-सा जीवन ॥

पशुता के प्रस्तर-खंडों पर,
बहता है करता केलाहल;
मानवता की समतल भू पर,
मंथर-गति से बढ़ता अविरल।

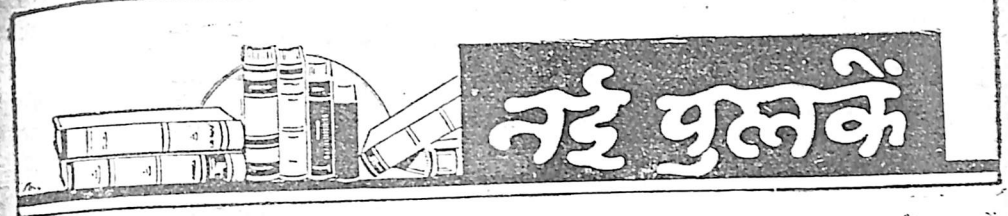
दोनों उपकूलों को छूकर,
करता रहता है रस-संचन।
सरिता के प्रवाह-सा जीवन ॥

सगल-कुटिल कुछ-कुछ ऋजु-कुंचित,
है द्रुत-मंथर इसकी धारा।
निमिर निराशा घाटी में जो,
भरती आशा का रस प्यारा।

प्रेम-विन्धु में लय होने को,
रहता यह चिर-आनुर, उन्मत्त।
सरिता के प्रवाह-सा जीवन ॥

बीच-विलासों से रस-प्लावित,
है उसकी दुर्गम पथ-रेखा;
बढ़ता प्राणों के प्रकाश में,
कभी न मुड़ कर पीछे देखा।

है प्रवाह का अन्त कहाँ पर,
यह जिज्ञासा रही चिरन्तन।
सरिता के प्रवाह-सा जीवन ॥

१-३—हिन्दी-मन्दिर प्रयाग की तीन पुस्तकें—

(१) समाज और साहित्य—लेखक श्रीयुत आनन्द-कुमार हैं। छपाई-सफाई उत्तम। पृष्ठ-संख्या ६४ और मूल्य आठ आना है।

उन पुस्तक में लेखक के ५ निबंध हैं—१ साहित्य, २ गान-निर्माण, ३ नाम, ४ समालोचना की दुर्दशा, ५ वाक्य-विश्लेषण गुप्त। इनके विषय नाम से ही स्पष्ट हैं। भाषा प्राञ्जल किन्तु अशुद्ध है। शैली पर अप्रतिबद्ध दिमाग की छाप है। 'समालोचना की दुर्दशा' में हिन्दी के तथाकथित समालोचकों के जो दोष दिखाये गये हैं वे निर्विवाद हैं। पर शैली का औचित्य अक्षम्य है। उदाहरण देखिए—

“वास्तव में, यदि हिन्दी-साहित्य में वाक्य-विश्लेषण गुप्त का आगमन न हुआ होता तो हिन्दी-काव्य-साहित्य आज बहुत आगे बढ़ा हुआ होता। गुप्त जी के काव्य निन्दा के योग्य हैं। उनके काव्यों का पूर्ण अध्ययन कर लेने के बाद में इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे इस युग के एक साधारण कवि हैं जो प्रोपेगण्डा के बल पर अपने दुर्भाग्य से और प्रतिभाहीन “जापानी” समालोचकों के सौभाग्य से महाकवि की गद्दी पर बिठा दिये गये हैं।”

ये निबंध किसी भी साप्ताहिक पत्र में छपाने योग्य थे। इन्हें ऐसे सुचारु रूप में छाप कर बाजार में बेचना कहाँ तक उचित हुआ है, यह प्रकाशक ही जान सकते हैं। पुस्तक नये पाठकों को गुमराह कर सकती है। इसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिला जो मौलिक तथा मूल्यवान् हो या जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सके।

(२) सारिका—लेखक श्रीयुत आनन्दकुमार हैं। पृष्ठ-संख्या ४८ और मूल्य आठ आना है। कागज, छपाई-सफाई अच्छी है।

इस छोटी-सी पुस्तक में कवि जी की २८ रचनाएँ हैं। कुछ वेतुकी हैं कुछ तुकबन्द। एक-दो पंक्ति अच्छी भी

बन पड़ी हैं, शेष नये कवि के प्रयास-मात्र हैं। दूसरों की दिल्लगी उड़ाना उतना ही आसान है जितना कठिन स्वयं कुछ करके दिखाना है। एक-दो नमूने देखिए—

चारों ओर वनों में, कुसुम भरी क्या रियों में
करती बिहार है पवन अभिसारिका
इस मधु-मास में सरोवरों में देखता हूँ
श्याम-मधुपों ने है बसाई नई द्वारिका
नवल वधू-सी आज सज के खड़ी है यह
यौवन-प्रभात में प्रकृति मुकुमारिका
पुष्पवाण लिये फिरता है कामदेव-कवि
और काम-छन्द पढ़ती हैं पिक-सारिका

कितना अस्त-व्यस्त वर्णन है। पहले पवन अभिसारिका दिखाई देती है। फिर द्वारिका का चित्र सामने आता है। तीसरे चरण में नवयौवना प्रकृति-मुन्दरी के दर्शन होते हैं और चौथे चरण में स्वयं कवि जी कामदेव बने हुए पुष्प-शरताने फिरते हैं। यही नहीं, एक नवीन संज्ञा 'काम-छन्द' भी देखने में आई; बधाई है। पूर्णचित्र बनाना सीखना हो तो इनसे सीखे।

“...मृदु मुसुकानों की मणियों से, प्रिय अधरों ने थाल सजाये” इसमें एक तो मणियाँ थाल में सजाई गई, जो शायद कवि जी ने अपने यहाँ होते देखा हो, फिर 'प्रिय अधर' तो कर्ता बन गये 'ने' चिह्न के अनुरोध से; थाल क्या रहे? काँसी के, पीतल के या जर्मन-सिलवर के?

“रजनी का मुख नित्य चूमते, हिममय पर्वत-शिखर मनोरम” की कल्पना ऊल-जलूल है। “हैं दिन-रात वहाँ चलते तलवार की धार के ऊपर हे मन जो न निभाने का साहस हो तो सनेह के पंथ में पैर न दे मन।”

यह साफ़ चोरी है, जिसे हर कोई पकड़ सकता है— जानते हैं यह किसका माल है?—

“यह प्रेम को पंथ करार है री
तलवार की धार पै धावनों है, ॥
जो न तेह निवाहन जानत है
तो सनेह की धार में काहे धँसे”

—का। शायद आठ आना मूल्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए ही पुस्तक में दस-बारह पृष्ठ भी जोड़ दिये गये हैं। आठ आना व्यय करके जो साहित्य-प्रेमी इस कोरे और रद्दी कागजों के बंडल को पायेगा वह अपने मन में क्या सोचेगा ! अच्छा हो यदि ऐसे कवि पैदा होते ही अपनी रचनाओं को प्रेस के गले में दुंसने का प्रयत्न न किया करें।

(३) टगजल—लेखक, कुमार सोमेश्वरसिंह हैं। छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या ७५ और सजिले पुस्तक का मूल्य बारह आना है।

कुमार जी हिन्दी के उदीयमान कवि हैं। आपकी कल्पनाओं में सूक्ष्मता है और भाषा में प्रसाद। इस संग्रह में आपकी साठ रचनायें संगृहीत हैं जिनमें से उपा, कोयल, सहारा, आदि कुछ रचनायें उच्च कोटि की हैं। अन्य कवितायें भी सुन्दर हैं। कहीं-कहीं मुहावरे की चुस्ती का प्रयास भी दिखाई पड़ता है जैसे पृष्ठ नं० ६९ की कविता में। सब मिला कर पुस्तक अच्छी है।

४—आधुनिक छपाई—लेखक, श्रीयुत कृष्ण-प्रसाद दत्त और प्रकाशक, इलाहाबाद ला जर्नल प्रेस हैं। छपाई-सफ़ाई आदर्श, पृष्ठ-संख्या ३८७, अनेक चित्र और सुन्दर जिल्द से सुसज्जित पुस्तक का मूल्य ६॥) है।

सरस्वती के पिछले अंकों में हम इसी विषय की एक पुस्तक का परिचय पाठकों को दे चुके हैं। हर्ष की बात है कि यह एक अधिकारी विद्वान् द्वारा लिखी गई, छपाई और प्रेस-सम्बन्धी बातों की दूसरी पुस्तक भी प्रकाशित हो गई है। इस पुस्तक के लेखक एक उन्नत प्रेस के मालिक हैं। छपाई-सम्बन्धी सभी विषयों का आपको पूर्ण अनुभव है। हिन्दी ही नहीं अंगरेजी आदि में भी इस विषय की पुस्तक इससे अच्छी शायद ही हो। प्रेस-मालिकों, सम्पादकों, प्रेस-कर्मचारियों और इस विषय का ज्ञान प्राप्त करनेवालों के अलावा सम्मेलन के सम्पादन-कला-परीक्षा के परीक्षाधियों के लिए भी यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। इससे हिन्दी-साहित्य के एक खाली कोने की पूर्ति बड़ी

सुन्दरता के साथ हुई है। छपाई और जिल्दसाजी में भी आधुनिकता का नमूना पेश किया गया है। ऐसे सुन्दर प्रकाशन के लिए लेखक महोदय बधाई के पात्र हैं।

५—विसर्जन—लेखक, श्रीयुत उदयशंकर भट्ट और प्रकाशक, श्रीयुत मदनलाल सूरि, सूरि त्रदर्स, गणपति रोड, लाहौर हैं। छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १२८ और मूल्य १॥) है।

भट्ट जी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक हैं। इस पुस्तक में आपकी तीस कविताओं का संग्रह है। सभी रचनायें आधुनिक ढंग की हैं। जिनमें कवि के नवयुवक हृदय की भाँकी पंक्ति-पंक्ति में मिलती है। भाव-चित्रण भी सूक्ष्म और सुन्दर है। नमूना देखिए—

मजदूर—दिन-उनको सुभको रात मिट्टी,
श्रम मुझे उन्हें आराम मिला।
बलि दे देने को प्राण मिला,
हण्टर को सूखा चाम मिला।
कुछ रुखे-सूखे टुकड़ों पर,
बच्चों का गला हलाक किया।
बीबी की आशा कुचल-मसल,
जीवन यों ही बेबाक किया।
+ + +
में उलट-पुलट दूंगा समाज
अपने अपार बलिदानों में
अब और न माँगूंगा भिक्षा,
गिड़गिड़ा कभी धनवानों से।

पुस्तक युवक कवियों का मार्ग प्रदर्शन करेगी और नवयुवक पाठकों के निकट आदरणीय होगी, इसकी हम पूर्ण आशा है।

६—प्रताप-समीक्षा—लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण टंडन और प्रकाशक, साहित्य-रत्न भंडार, आगरा हैं। छपाई-सफ़ाई मामूली, पृष्ठ-संख्या १५२ और मूल्य १॥) आने है।

इस पुस्तक का सम्बन्ध पंडित प्रतापनारायण मिश्र से है जो भारतेन्दु-युग के एक प्रतिष्ठित लेखक माने जाते हैं। इसमें आरम्भ में हिन्दी-गद्य के विकास पर कुछ प्रकाश डाला गया है; इसके बाद ६१ पृष्ठों में मिश्रजी का अविमिश्रित, विशृंखल और भागता हुआ-सा परिचय दिया

है। दो छे के पृष्ठों में, पुस्तक के आधे से अधिक में, उनके कुछ निबंधों का संग्रह है। इसी सब मसाले को मिलाकर ‘प्रताप-समीक्षा’ के नाम से छपा दिया गया है। ‘समीक्षा’ शब्द ने हमें जिस वैज्ञानिक और युक्तियुक्त अध्ययन की आशा हुई थी वह इस पुस्तक में नहीं मिला। बिना पढ़े-लिखे और विचार किये किसी साहित्य-निर्माता पर कलम उठाना न केवल ‘अनधिकार-चेष्टा’ है प्रत्युत उस लेखक और साहित्य के विद्याधियों के साथ अन्याय करना भी है। पुस्तक पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है मानों लेखक महोदय किसी हड़बड़ी में हैं। उनके पास न तो विचार करने का समय है न अपने विचारों को क्रम-बद्ध करने का। यही नहीं, शायद अपने कलम में निकल गये ‘शब्दावली’ को छपाने से पूर्व दुहरा लेने की भी तत्कालीन उठान की वृत्ति उन्हें महसूस नहीं हुई। किसी की कविताओं के उद्धरण छाप कर यह लिख देना कि—“यह कविता अपूर्व है; याद रखने के लायक है; शिक्षापूर्ण है।”—न तो ‘समीक्षा’ कहला सकता है, न लेखक की अध्ययन-शालता का परिचायक है। न ऐसी समीक्षाओं से साहित्य के पितामहों की जरा भी प्यास बुझ सकती है। इसी प्रकार ‘स्वभाव और चरित्र’ शीर्षक नोट का आरम्भ इस प्रकार करना कि—“पंडित प्रतापनारायण मिश्र का रंग गौरा था, उनकी नाक बड़ी थी और शरीर दुबला-पतला था। कमर झुक गई थी और वे प्रायः अस्वस्थ रहते थे—” ‘स्वभाव’ और ‘चरित्र’ शीर्षकों के अर्थों पर हवाला फेरना है। छपाई और बंधन सम्बन्धी मूल भी अक्षम्य हैं जिनकी इसमें भरमार है। फिर भी एक भूतपूर्व साहित्यिक की कृतियों का परिचय देकर लेखक ने उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। इसके लिए हम उसकी प्रशंसा किये बिना न रहेंगे।

७—श्री भगवत आधुनिक फार्मों में चार लोक-पुर, इटावा की दो पुस्तकें।

(१) प्राच्य शाल्य तंत्र—पृष्ठ-संख्या ३२८ और मूल्य २॥) है।

(२) पाश्चात्य शाल्य तंत्र—पृष्ठ-संख्या २३२ और मूल्य १॥) है।

उपयुक्त दोनों पुस्तकों के लेखक, कविराज बालकराम शुक्ल, शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं जो ऋषिकुल-हरिद्वार के

आधुनिक कालिज में प्रोफ़ेसर भी हैं। प्रथम पुस्तक में लेखक ने आयुर्वेद की शल्यविद्या पर विवेचनात्मक प्रकाश डाला है और द्वितीय भाग में नवीन डाक्टरी जैली की चीर-काड़ किया का उल्लेख है। दोनों भागों के लिखने में काफ़ी विद्वत्ता और पश्चिम का परिचय दिया गया है; हम यह तो नहीं जानते कि लेखक महोदय स्वयं भी मुशुता-चार्य जी और आधुनिक सर्जनों की भाँति शल्यविद्या के पारंगत और कुतर्कमी हैं, या इधर-उधर से जोड़-तोड़ कर ही इस प्रत्यक्ष-शास्त्र पर कलम चलाने का साहस कर बैठे हैं; पर पुस्तक आयुर्वेद के विद्याधियों के लिए है संग्रहणीय। छपाई-सफ़ाई भी अधिक बुरी नहीं है। भगवत फार्मों से उपयोगी ग्रन्थों के प्रकाशन का साहस करने के लिए प्रशंसनीय है।

८—अनामिका—लेखक, श्रीयुत नृपकान्त जिपाठी ‘निराला’ हैं। प्रकाशक, भारती-भवन, जोड़र-प्रेस, इलाहाबाद हैं। छपाई-सफ़ाई उत्तम, पृष्ठ-संख्या १९४ और मूल्य २॥) है।

‘निराला’ जी की ५६ कविताओं का यह संग्रह अभी हाल में ही निकला है। ये कवितायें सन् १९२४ से १९३८ तक के समय में लिखी गई हैं। इनमें से बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर छप भी चुकी हैं। प्रस्तुत संग्रह का नाम है—‘अनामिका’। इस शब्द का अर्थ है कि इसमें दी गई फुटकर कवितायें सब शीर्षकयुक्त या रक्खा गया ? बात यह है कि महाकवि कालिदास के विषय चरण है—‘अनामिका सायं वती बभूव’। इसी श्लोक से है। यही नहीं, एक मतलब और भी है, जिसका पाठकों को यह बतला देना चाहते हैं कि जनता में जो यह मिथ्या धारणा वन गई है कि कालिदास की कोटि ‘निराला’ जी कालिदास के टक्कर के कवि हैं, और शायद उनसे भी बड़कर ! उनके इस ‘महाकाव्य’ अनामिका ने कालिदास को ही नहीं, संसार भर के महाकवियों को

पीछे छोड़ दिया है। शायद इसी विचार से कवि महोदय ने उक्त श्लोक को पुस्तक के मूल-पृष्ठ पर आकर्षक ढंग से छापा है। यदि कोई दूसरा अभिप्राय हो तो हम नहीं जानते।

इस संग्रह की अधिकांश रचनायें ऐसी हैं जिनको पूरा-पूरा समझ सकना शायद बहुस्पष्टि के लिए भी असंभव है। पूर्वपर संगति मिला सकना तो कल्पना ने भी दूर की बात है। कारण यह है कि 'निराला' जी का व्याकरण, पिगल, कोप, रीति-शास्त्र, दर्शन सभी कुछ निराला ही है। फिर साधारण पाठक का विचार, जो सूत्र के आधार पर आगे बढ़ने का आदी होता है, इन रचनाओं को कैसे समझ सकता है? निराला जी शब्द शायद बँगला-अभिधान से लेते हैं, क्योंकि वे शब्द न तो संस्कृत-साहित्य में सुप्रचलित हैं, और हिन्दी में तो हो ही क्या सकते हैं। यही नहीं, उनके छन्दों का स्वराघात भी बङ्गाली है। इस प्रकार उनकी कविता-कामिनी का कल-कण्ठ बङ्गाली तथा लपक-भपक और चाल-ढाल अँगरेजी है। यदि उसमें हिन्दी का कुछ भाग है तो लिपि या आच्छादन-मात्र।

भाव या भाषा-सम्बन्धी क्लिष्टता काव्य का प्रमुख दोष माना गया है। इस संग्रह में से यदि इसी दोष के उदाहरण हम देने लगें तो प्रायः समस्त पद्य उद्धृत करने पड़ेंगे। फिर भी कुछ नमूने देखिए—

“दृगों को रंग गई प्रथम प्रणय-रश्मि,—
चूर्ण हो विच्छुरित
विश्व-ऐश्वर्य को स्फुरित करती रही
बहुरंग भाव भर
शिशिर ज्यों पत्र पर कनक-प्रभात के,
किरण-सम्पात से। (प्रेमसी से)

× × × ×
“राक्षस-विरुद्ध प्रत्यूह,—कुड-कपि-विषम हूह,
विच्छुरित वल्लि—राजीवनयन-हत-लक्ष्य-वाण
लोहित-लोचन-रावण-मद-मोचन-महीयान
राघव-लाघव—रावण-वारण—गत-युग्म प्रहर”
उद्गीरित-वल्लि-भीम-पर्वत-कपि-चतुः प्रहर,—
जानकी-भीरु उर—आशा भर,—रावण सम्बर।
(राम की शक्तिपूजा)

देखा आपने? वस अन्त में एक “हूः” और जोड़ दीजिए कि भूत भाड़ने का मंत्र बन जायगा! इसमें प्रयुक्त “सम्बर” शब्द पता नहीं कि किस व्याकरण से शब्द समझ कर लिखा गया है।

पाण्डित्य और बहुजना-प्रदर्शन की तो कवि जी को कुछ झक-सी है। सच्चाई एडवर्डवाली कविता का आरम्भ यों है—

“वीक्षण अरालः—

बज रहे जहाँ

जीवन का स्वर भर छन्द, ताल मौन में मन्द,
ये दीपक जिनके सूर्य-चन्द्र,”

इसका अर्थ मैंने स्थानीय विश्व-विद्यालय के एक छात्र ने पूछा जो कि हिन्दी लेकर प्रथम श्रेणी में एम० ए० कर चुके थे तब वे बगल भाँकते लगे। ‘वीक्षण अराल’ और उसके आगे ‘कोलन डैश’! कुछ संगति ही नहीं खाता। फिर विचारे अर्थ और संगति लगाते भी कैसे?

कवि की कविताओं में उसका हृदय प्रतिबिम्बित होता है। इस संग्रह में भी ‘निराला’ जी के हृदय की झँकी यत्र-तत्र देखने को मिल जाती है। उदाहरणार्थ कविता को वे इस रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं—

“आज नहीं है मुझे और कुछ चाह,
अर्ध विकच इस हृदय-कमल में आ तु
प्रिय छोड़ कर बंधनमय छन्दों को छोटी राह।
(प्रगल्भ-प्रेम)

“तोड़ो, तोड़ो कस्य पत्थर की,
निकलो फिर गंगा-जल-धारा!
गुह-गृह की पावनी
पुनः सत्य-मुन्दर-शिख को सँवारती।”
काव्य-शास्त्र में ‘अमूया’ का लक्षण यह दिया गया है—

“अमूया परगुणर्द्धनामोदित्यादसहिष्णुता” अर्थात् “पराये गुणों में औदित्य के कारण असहनशीलता” कविजी की इस पुस्तक में ‘अमूया’ का भी एक सुन्दर उदाहरण हमें देखने को मिल गया। वह यह है—
“होता लक्षपति का यदि मैं कुमार
शिक्षा पाता अरब समुद्रपार
देश की नीति के अरे पिता परम पंडित

एवाधिकार रखते भी धनपर, अविचल चित
होने उग्रतर साम्यवादी, करते प्रचार
चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिर्धार
पैसे में दस राष्ट्रीय गीत रचकर उन पर
कुछ लोग बेंचते गा-गा गर्दभ-मर्दन-स्वर
हिन्दी-सम्मेलन भी न कभी पीछे को पग.....।”
ये कदाचि व्यक्ति के बहुत समीप पहुँच जाने के कारण अशोभन लगते हैं। और कवित्व की अपेक्षा हृदयगत ‘अमूया’ के अधिक परिचायक हैं। कवि महोदय हिन्दी-साहित्य के वसन्त का ‘अग्रदूत’ अपने को ही मानते हैं। ‘सुमनों’ के नाम से हिन्दी के अन्य कवियों को ललकारते हुए वे कहते हैं—

“दियाँ कुछ नहीं मुझे, यद्यपि
मैं ही वसन्त का अग्रदूत।”

कवि जी का प्रकृति-वर्णन भी बेजोड़ है—कम-मे-कम इस संग्रह का। एक-दो नमूने देखिए—

“बहुत दिनों के बाद खुला आसमान
निकली है धूप हुआ खुश जहान
दिखी दिशाये, भल के पेड़
चरने को चले ढोर—गाय, भैंस, भेड़।”
× × × ×
ठूँठ है यह आज!
गई इसकी कला
गया है सकल साज”

शायद ऐसी ही रचनायें पढ़कर एक मित्र ने अपनी गच्ची नाय दी होगी—

“नीरस यह वन्द करो गान
कहाँ छन्द, कहाँ भाव, कहाँ यहाँ प्राण?

इस पर कवि महोदय ने निहायत काव्योचित भाषा में नम्रता के साथ यह उत्तर दिया—

“नन्ध वन्धु, सत्य; वहाँ नहीं अरं वरं
नहीं यहाँ भेक, वहाँ नहीं टर-टर।”

इन गाय-भैंस-भेड़, अरं-वरं और टर-टर में भी कोई रहस्यवाद की निराली कला है, यह उनके प्रशंसक ही बतायें।

एक कविता में कवि जी सुन्दर सायादार जलाशय बनने की कामना करते हैं, पर किसी विश्व-प्रेम

की भावना से नहीं, न किसी श्रेष्ठ के बटोही को आश्रय देने के लिए, या किसी तृपित को श्वास बुझाने के लिए। आपकी लालसा है कि —

“दूर ग्राम की कोई वामा
आके मन्द चरण-अभिरामा
उतरे जल में “अवसन” श्यामा
अंकित “उरछवि” मुन्दरतर हो।”

बलिहारी है! कितनी सभ्य और सुसंस्कृत मनोवृत्ति है! यदि आप “अवसन श्यामा” की “उरछवि” अंकित करने के लिए जलाशय बनना चाहते हैं तो बेचारे देव और विहारी ही कौन-सा पाप करने थे, जिनके खिलाफ आपने यह जेहाद बोल दिया है?

इन रचनाओं में व्याकरण-संबंधी भूलें भी न-बद पर दिखाई देती हैं; पर यह कोई अनोखी बात नहीं। ‘निराला’ जी व्याकरण को तो शायद अपना अनुगामी मानते हैं। कुछ उदाहरण देखिए—

‘सकल चेतना मेरी होये लुप्त।’
‘अलक-मुग्ध मन्द मलयानिल धीरे-धीरे दोनों’
‘मेरा जीवन-धम हरता था’ (‘हरता’ शिवा का अकर्मक प्रयोग)
‘पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार।’
‘देख कर कोई नहीं’ (कर्म कारक में—‘किसी को नहीं’ के लिए)
‘गुल्क कण्ठ पर छिड़क घट अपना भरके’
‘प्याला रस कोई हो भर कर अपने ही हाथों तु मुझे मिला जा।’
‘कंकाल शेष नर मृत्यु-प्राय’
‘सच्चा कल्याण वह अथच है’
‘गाने भूले अग्नीयमाण।’

इस संग्रह की ‘कहाँ देश है’, ‘श्यामा-प्रार्थना’, ‘गाता हूँ मैं तुम्हें ही सुनाने को’, ‘ज्येष्ठ’, ‘सखा के प्रति’ और ‘नाचे उस पर श्यामा’ शीर्षक रचनायें बहुत सुन्दर हैं। उनमें हमें सच्चे काव्य के दर्शन होते हैं; पर खेद है कि ‘निराला’ को उनके सुन्दर अनुवाद का श्रेय भर दिया जा सकता है। मूलतः ये रचनायें रवीन्द्र बाबू और स्वामी विवेकानन्द जी की हैं। क्या हिन्दी के भाग्य में ऐसी रचनायें वदी ही नहीं हैं? —ब्रजेश्वर

१०—रासपंचाध्यायी—मुद्रक व प्रकाशक, भारत-वासी प्रेस, दारागंज, प्रयाग है। छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या ९४ और मूल्य ॥) है।

श्रीमद्भागवत में रासपंचाध्यायी एक प्रसिद्ध स्थल है। इसके आचार पर अष्टछाप के कवि नन्दराम ने भी एक 'रासपंचाध्यायी' लिखी थी जो कृष्ण-साहित्य में अपना उच्च स्थान रखती है। नन्ददास के अनुकरण में और भी रासपंचाध्यायियाँ लिखी गई होंगी जो अब उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तुत पुस्तक भी ऐसी ही है जिसे कविवर सोमनाथ ने संभवतः संवत् १८८० के आस-पास लिखा होगा। कविता की दृष्टि से यह नन्ददास की पंचाध्यायी के टक्कर की है। इसमें शुद्ध ब्रजभाषा का मिठास है और पद्य-रचना शैली सरस तथा निर्दोष है। यह पुस्तक अब तक अप्रकाशित थी। भारतवासी प्रेस ने इसे प्रकाश में लाकर हिन्दी-साहित्य के साथ बड़ा उपकार किया है। ब्रज-साहित्य के प्रेमियों के अतिरिक्त सम्मेलन के परीक्षार्थियों तथा हिन्दी लेकर एम० ए० की परीक्षा देनेवाले विद्यार्थियों के लिए भी पुस्तक पठनीय व संग्रहणीय है। आरम्भ में विवेचनात्मक भूमिका और फुटनोटों में कठिन शब्दों के अर्थ देकर पुस्तक की उपादेयता को और भी बढ़ा दिया गया है।

११—मज्झइम की छाती पर—लेखक, श्रीयुक्त कालिप्रसाद भा, सिविल इन्जीनियर और प्रकाशक, ग्रन्थमाला कार्यालय बांकीपुर है। छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या ३०४ और मूल्य २) है।

यह एक सुन्दर उपन्यास है; शोषक-वर्ग मज्झइम के खून से किस प्रकार अपने विलास की समग्री इकट्ठी करते हैं और जिनकी कमाई से अपने घर भरते हैं उनके साधारण आराम के प्रति कितने उदासीन रहते हैं, यही दिखलाना इस पुस्तक का उद्देश्य है। शैली रोचक, भाषा सरल, कथानक स्वाभाविक है। लेखक महोदय स्वयं इन्जीनियर हैं अतः उन्हें मज्झइम, पूँजीपतियों और इन्जीनियरों की रहन-सहन का पक्का अनुभव है। फलतः चरित्र-चित्रण में काफ़ी सफलता मिली है। पुस्तक उपयोगी और पठनीय है।

—रमादत्त शुक्ल

१२—वैदिक सम्बन्धो विचारो (भाग बीजो)—

सन्तु साहित्य वर्षक कार्यालय माटे सम्पादक ने प्रकाशक मिश्र अखण्डानन्द। पृष्ठ-संख्या ४०८; मूल्य १।८)।

इस पुस्तक में वैदिक के लेख सङ्कलित हैं। आयुर्वेद की अधिकांश पुस्तकों में नये प्रयोगों के प्रति एक प्रकार की उदासीनता दृष्टिगोचर होती है परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में यह दोष नहीं आने पाया है। रोग की प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करना इस पुस्तक का ध्येय है। डाक्टर श्रीराम नेहरू आई० सी० एस० के लेख का उद्धरण मनन योग्य है। उनका लेख 'विजली से चामत्कारिक इलाज' में विजली के सरल प्रयोग दिये गये हैं। जैसे नींद न आनेवालों को चारपाई के नीचे मोटर के टायर के टुकड़े रखना।

पुस्तक गुजराती में होती हुए भी इसमें हिन्दी के अनेक लेखों का समावेश है। श्रीयुक्त केदारनाथ गुप्त जिनकी आरोग्य-विषयक पुस्तकों में हिन्दी-संसार परिचित है, का एक लेख इस पुस्तक में गुजराती लिपि में दिया गया है। मालवीय जी का कार्याकल्पविषयक लेख भी इस पुस्तक में है।

प्रायः सभी रोगों के प्राकृतिक इलाज सुबोधकों में दिये गये हैं। हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तकों का अभाव है। दो-एक वृष्टियाँ भी इस पुस्तक में दृष्टिगोचर हुईं। उदाहरणार्थ पुस्तक के ३५३ पृष्ठ पर पलाश के गुण की प्रशंसा में पंडित प्रमोदनाथ त्रिपाठी का कथन है—“पलाश का तेल पातालवन्ध से निकालना। इस तेल को गाय के दुध, घी, मधु और शक्कर में समभाग में लेकर दूध में सेवन करना। इस प्रकार सात दिन तक सेवन करने से गई बातें, भविष्य बतलाना और एक महिने तक सेवन करे तो बहुत दिन जिंदे और उसकी पेशाब में से सोना बतल सकती है।” मालूम नहीं सम्पादक महोदय इस मन से सहमत हैं या नहीं। वैद्यक की एक गम्भीर पुस्तक में जिसमें अनुभवी विद्वानों के विचार सङ्कलित यदि ऐसी अनर्गल बातें न लिखी जाती तो पुस्तक महत्त्व बढ़ जाता।

पुस्तक के शुरू में गांधी जी के बाल्यकाल की सर्वप्रिय और उपदेश-प्रद बातें हैं। पुस्तक सर्वाङ्गपूर्ण होती हुए भी इसका मूल्य बहुत कम रखा गया है।

—गङ्गाशङ्कर पण्डित

प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ५ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ६०) मिले।

- (१) अश्विनीदेवी c/o मेसर्स भट्टाचार्य एण्ड को०, कलकत्ता।
- (२) अरुनी c/o मेसर्स भट्टाचार्य एण्ड को०, कलकत्ता।
- (३) प्यारेलाल; रानीपुर, भाँसी।
- (४) नन्दकिशोर, खुलना।
- (५) पं० गंगाराम, दारागंज, इलाहाबाद।

द्वितीय पुरस्कार १०८) (एक अशुद्धि पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ३६) मिले।

- (१) अवधविहारीलाल, कोठापारचा, नं० ६४, इलाहाबाद।
- (२) बटुकवहादुर, पुलिस-स्टेशन भदोई, बनारस स्टेट।
- (३) हरकिशोर, सिवनी, सी० पी०।

तृतीय पुरस्कार ५२) (दो अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित २ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को २६) मिले।

- (१) श्रीमप्रकाश शुक्ला, ऐतमादपुर, आगरा।
- (२) दुर्गा c/o मेसर्स भट्टाचार्य एण्ड को०, कलकत्ता।

चतुर्थ पुरस्कार २४) (तीन अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ४ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ६) मिले।

- (१) आशाकुमारी, फरीदपुर, बरेली।
- (२) कृपाराम, गुजरानवाला, पंजाब।
- (३) मदनमुरारी माथुर वकील, राजापुर, मालवा।
- (४) राजनारायण माथुर c/o मदनमुरारी माथुर, राजापुर, मालवा।

पंचम पुरस्कार १६) (चार अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित १६ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को १) मिला।

- (१) सुरजमल बर्मा, शाहजहाँपुर।
- (२) महावीरप्रसाद, भांगलपुर।
- (३) वनवारीलाल गुप्ता, अन्नपूर शहर।
- (४) कमलनाथ, बुलानाला, बनारस।
- (५) चन्द्रकान्तादेवी, मेरठ।
- (६) सीताराम गुप्त, गया।
- (७) गंगाराम, ईशू आर्किव, आर्सनल, इलाहाबाद।
- (८) चन्द्रशेखर, असरकैट, राजपूताना।
- (९) बालकराम, सागर, सी० पी०।
- (१०) जगन्नाथसिंह ठाकुर, इलाहाबाद।
- (११) रामगुलाम चौ० अ० स्टेशनमास्टर, पटना जंक्शन।
- (१२) गोविन्दराम भट्ट, ललितपुर।
- (१३) परमात्माशरण, बरेली।
- (१४) किन्शुकर, देवघर।
- (१५) मोतीलाल, बलिया।
- (१६) बरदाचरण भट्टाचार्य, ७६४ कटवा, इलाहाबाद।

उपर्युक्त सब पुरस्कार २१ जुलाई को भेज दिये जायेंगे।

नोट—जाँच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी को और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो उपर्युक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा जायगा। केवल वे ही लोग जाँच का फार्म भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छपा है, पर जिनको यह सन्देह हो कि पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं।

जिनको १) का पुरस्कार मिला है उन्हें १) के दो प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिये जायेंगे, जो नियम के अनुसार तीन महीने के भीतर इसके साथ दो पूर्तियाँ भेज सकेंगे।

नई पुस्तक

स्वास्थ्य-सुधा

नई पुस्तक

लेखिका, श्रीमती नलिनी वाला दे, एम० ए० एल० टी०, काव्यतीर्थ
इस पुस्तक में स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी बातों का समावेश किया गया है। इसमें शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग, तथा उनकी रक्षा के उपाय आदि पर बहुत ही विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। मूल्य ॥२॥ दस आने।

सुन्दरी-सुबोध

लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए०

स्त्रियों को कर्तव्यपालन में सहायता देनेवाली अपने ढङ्ग की यह पहली पुस्तक है। इसमें प्रति-पत्नी, सास-बहू, देवरानी-जेठानी आदि के सम्बन्धों का रोचक और उपदेशपूर्ण वर्णन है। हिन्दी में अभी तक इस प्रकार की पुस्तकों का अभाव है। शिक्षित बहनों के मनबहलाव और गृहस्थी-सम्बन्धी आवश्यक बातों का इसमें सुन्दर वर्णन है। इसके पढ़ने से स्त्रियों की परेशानों सहज हो में हल हो सकती हैं और वे अपनी गृहस्थी के कामों को सुन्दरता के साथ चलाती हुई अपने कुटुम्ब और सम्बन्धियों को प्रसन्न रखने में समर्थ हो सकती हैं। पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल है। पुस्तक नवविवाहिताओं को उपहार में देने योग्य है। मूल्य १॥॥ मात्र है।

मिलने का पता—मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

व्यत्यस्त रेखा शब्द पहिली CROSSWORD PUZZLE IN HINDI

३००
शुद्ध पूर्तियाँ पर

२००
न्यूनतम
अशुद्धियाँ पर

नियम :—

(१) किसी भी व्याक्ति को यह अधिकार है कि वह जितनी पूर्ति-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक वर्ग-पूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फार्म पर होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में एक व्याक्ति को केवल एक ही इनाम मिल सकता है। इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्वाही से की जाय। पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेंगी। श्रद्धा मुन्दर, सुडील और छापे के सदृश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना जायगा।

(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ्रीस वर्ग के ऊपर छपा है, दाखिल करनी होगी। फ्रीस मनी-आर्डर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र (Credit voucher) के द्वारा दाखिल की जा सकती है। इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से २) या ६) में खरीदी जा सकती हैं। ३) की किताब में आठ आने मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँधे हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्याक्ति जिनका पता-छकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआर्डर-द्वारा अपनी अपनी फ्रीस भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ भी एक ही लिफाफे या पैकेट में भेजी जा सकती हैं।

वर्ग-पूर्ति की फ्रीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी। मनीआर्डर व वर्ग-पूर्तियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर २६, इंडियन प्रेस, लि०, इलाहाबाद' के पते से आनी चाहिए।

(३) लिफाफे में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआर्डर की रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नथी होकर आना अनिवार्य है। रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच न की जायगी। लिफाफे के दूसरी ओर अर्थात् पीठ पर मनीआर्डर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखना आवश्यक है।

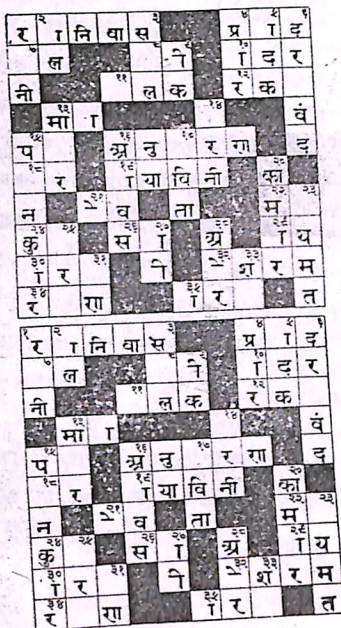
(४) जो वर्ग-पूर्ति २८ जुलाई तक नहीं पहुँचेगी, जाँच में शामिल नहीं की जायगी। स्थानीय पूर्तियाँ २६ ता० के पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों (अर्थात् जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का नियम सब प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा। शुद्ध वर्ग-पूर्ति की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पूर्ति की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सकें।

(५) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो सुहर लगा करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायगी। यदि कोई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्ति का इनाम जिस तरह उचित समझेंगे, बाँटेंगे।

अङ्क-परिचय

बायं से दाहिने—

- १-विष्णु भगवान् ।
- ४-यह यशस्वी के यश को मिट्टी में मिला देता है ।
- ७-यदि बरसात ही में न उमड़ा तो कब उमड़ेगा ?
- ८-बर भरे हों तो यह भी शोभा देती है ।
- १०-इसकी ऊँच परदेवालयों से पूछिए ।
- ११-पक्के ठा की क्या पहचान,..... मारते गठरी गायब ।
- १२-‘कदर’ ठीक नहीं हुई ।
- १३-जैवों को पूजन समय इसमें चन्दन लगाते देखेंगे ।
- १४-‘ऊँचा.....’ ऊँचा पद’—कहावत है ।
- १६-ईश्वर ने हमें भी बुद्धि दी है फिर हम हर बात में आपका ही..... क्यों करें ?
- १८-कन्या के योग्य . मिल जाना बड़े भाग्य की बात है ।
- १९-इससे भगवान् बचाये ।
- २१-मिठाई के बाद इसी का नम्र आता है ।
- २२-जो आपका है वह ‘ ’ कैसे हो सकता है ?
- २४-एक घास ।
- २६-जो आपका हो उससे सलाह ले लीजिए ।
- २९-लड़की की शादी में इसे भी देते हैं ।
- ३०-सब ज़हर ऐसे ही नहीं होते ।

अपनी याददाश्त के लिए वर्ग ३६ की पूर्तियों को नक़ल यहाँ पर कर लीजिए ।
और इसे निशय प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए ।

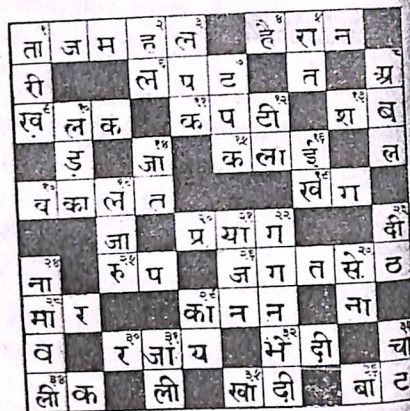
- ३२-खरे बाज़ार गालियाँ बकनेवाला पकाहोता है ।
- ३४-हराम का धन इसी में जाता है ।
- ३५-हमारा प्यारा देश ।

ऊपर से नीचे—

- १-कुछ लोग इसकी प्रतीक्षा बड़ी उतावली से करते हैं ।
- २-चोर पराये इसको अपना समझता है ।
- ३-सबका जीवन ऐसा हो भी कैसे सकता है ?
- ४-बिना काफ़ी यह किये किसी वस्तु की अच्छी खपत नहीं होती ।
- ५-अगर मस्ती न लाया तो बेकार ।
- ६-दयालु पुरुष ।
- ९-शायर, सिंह और सपूत इसे छोड़ कर चलते हैं ।
- १३-इसकी भाषा बच्चे की अपनी भाषा होती है ।
- १४-यदि यह अच्छी है तो जीवन सुख से कटेगा ।
- १५-रामदूत ।
- १६-चोरों की रात ।
- १७-कोई-कोई मूढ़ इससे भी प्रकाश नहीं पाते ।
- २०-घर में विवाह होगा तो ली ऐसी साड़ी की नाँग पहले उपस्थित करेगी ।
- २३-मतवाला हाथी ।
- २५-त्रियों का स्वामयिक भूषण है ।
- २७-समय पर थोड़ी अच्छी भी लगती है ।
- २८-हर काम में यह करना असफलता का मुख्य कारण है ।
- ३१-एक एक..... जोड़े मन खुर जाता है ।
- ३३-एक ली ।

वर्ग नं० ३५ की शुद्ध पूर्ति

वर्ग नम्बर ३५ की शुद्ध पूर्ति जो बद लिफाफे में सुहर लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है ।

६०

वर्ग नं० ३५ (जाँच का फार्म)

मैंने सरस्वती में छपे वर्ग नं० ३५ के आपके उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति नं०...में कोई अशुद्धि नहीं है । १, २, ३, ४ अशुद्धियाँ हैं । मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे दुरन्त भेजिए । मैं १) जाँच की फ़ीस भेज रहा हूँ ।

हस्ताक्षर

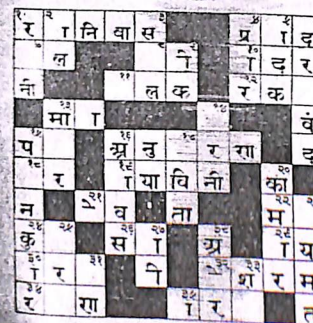
पता

नोट—जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बँटेगा और फ़ीस लौटा दी जायगी । पर यदि पूर्ति ठीक न निकली तो फ़ीस नहीं लौटाई जायगी । जो समझें कि उनका नाम ठीक जगह पर छपा है उन्हें इस फार्म के भेजने की ज़रूरत नहीं । यह फार्म १५ जुलाई के बाद नहीं लिया जायगा । इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए

मैनेजर वर्ग नं० ३६

इंडियन प्रेस, लि०,
इलाहाबाद

शुद्ध कूपन को नक़ल यहाँ कीजिए ।

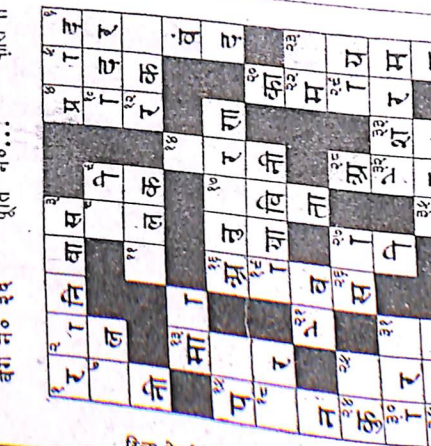
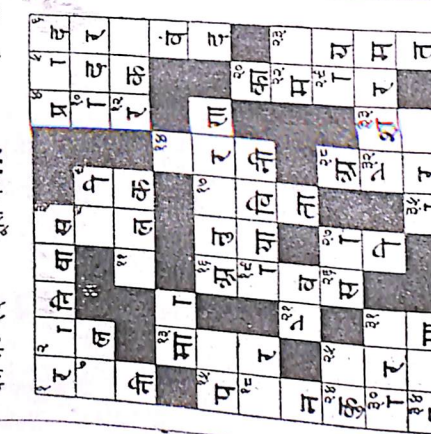
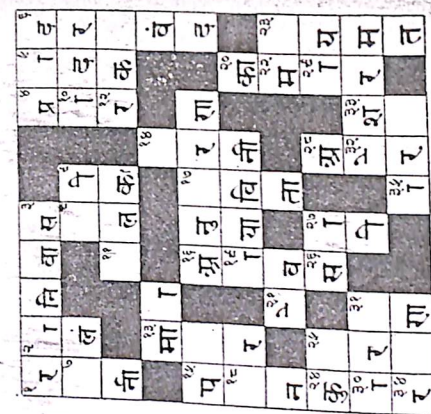

इस लाइन से काटिए
पूर्ति नं०...

वर्ग नं० ३६

वर्ग नं० ३६

वर्ग नं० ३६

रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा रहित और पूर्य

नोट—ये तीनों कूपन यहाँ एक साथ केवल एक व्यक्ति के भरने के लिए दिये जा रहे हैं । तीनों कूपनों को एक साथ काट कर भेजना चाहिए । जो एक कूपन भेजना चाहें वे दो को भी भेज सकते हैं । जो दो भेजेंगे उन्हें तीसरे कूपन की फ़ीस न देनी पड़ेगी । यानी वे १) में तीनों कूपन भेज सकते हैं । विशेष ध्यान दें ।

शंका-समाधान

(१) वाहक नहीं वाचक

वाहक की परीक्षा कठिन स्थान पर नहीं वल्कि विषम क्षेत्र में होती है। कठिन स्थान से वर्ग-निर्माता का अभिप्राय कठिन स्थल से है। प्रायः कथावाचक सामान्य स्थानों की कथा तो बड़े सरटि से सुनाते हैं; पर ऐसे स्थलों पर, जहाँ दार्शनिक भाव होते हैं, वे या तो कथा को छोड़ देते हैं, या ऐसे ढंग से कहते हैं कि श्रोताओं की समझ में कुछ भी नहीं आता। इसी लिए एक कहावत चल पड़ी है कि—“विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है।” यही वर्ग-निर्माता का अभिप्राय था और इसीलिए उसने ‘कठिन स्थान’ शब्द का प्रयोग किया है। वाचक साहित्य से संबंधित है और वाहक से साहित्य का कोई संबंध नहीं। इस दृष्टि से भी वाचक शब्द देना ही अधिक उपयुक्त है।

(२) हरवाह नहीं चरवाह

चरवाह की जरूरत हर गाँव में पड़ती है। क्योंकि ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ पशु न पाले जाते हों; पर ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ खेती नहीं होती अतः वहाँ हरवाह नहीं होते। अभिप्राय यह कि हरवाह के बिना तो अनेक गाँवों का काम चल जाता है, पर चरवाह के बिना किसी गाँव का काम नहीं चलता। इसी कारण से चरवाह अधिक शुद्ध माना गया है।

(३) गाछ नहीं गाछ

एक प्रकार की मछली, जो ‘रेगमाही’ कहलाती है, रेत में पैदा होती है, पर गाछ ऐसा कोई नहीं होता जो बिना पानी के जीवित रह सकता हो। अतः गाछ ही अधिक ठीक है।

वर्ग नं० ३४ पर शंकायें

नं० ३० ऊपर से नीचे

संकेत—“बहुत से लोग इसके लिए अपने को तैयार करते हैं”। इसमें हरख और दरब २ शब्द वनते हैं जिसमें मुझे तो दरब ही विशेष उपयोगी प्रतीत होता है। क्योंकि हरख होता है, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष; और दरब के माने हैं, धन-दौलत, लक्ष्मी, इत्यादि। संसार

में ऐसा कौन प्राणी है जिसको दौलत पाने की इच्छा न हागी और वह इसके लिए अपने को तैयार नहीं करेगा और इसके पाने पर प्रसन्न नहीं होगा! अतः यहाँ पर दरब ही अत्यन्त उपयुक्त होगा!

नं० ३० वायें से दाहिने

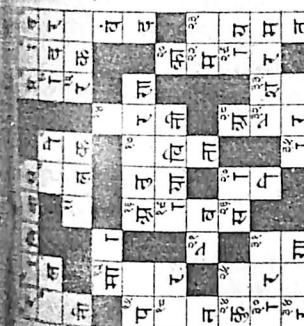
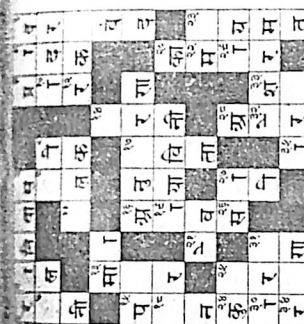
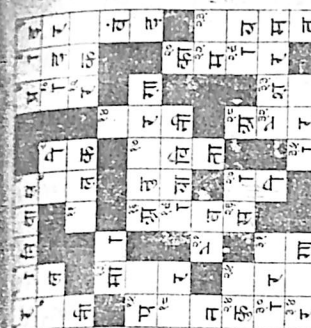
संकेत—“प्राचीन आर्य इससे बहुत पवित्र मानते थे”, यहाँ पर हवि और दधि २ शब्द वनते हैं। जिनमें हवि वह द्रव्य है जिसकी आहुति दी जाय, हवन की वस्तु; और दधि माने जमाया हुआ दूध, दही, वस्त्र। यह देखना है कि इन दोनों में कौन सा यहाँ पर उपयुक्त है। प्राचीन काल से जिस प्रकार लोग दोनों ही वस्तुओं को पवित्र मानते चले आये हैं अब भी दोनों वस्तुएँ उसी प्रकार पवित्र मानी जाती हैं और शुभ और पवित्र कार्यों में इन दोनों ही वस्तुओं का रहना अनिवार्य समझा जाता है। फिर यह कहना न्याय-संगत न होगा कि प्राचीन आर्य हवि को ही पवित्र मानते थे और दधि, दूध के लिए कोई स्थान नहीं था।

नं० ३२ वायें से दाहिने

संकेत—“यह बाँस से बनता है”। ढरका एवं खरका यहाँ पर दो शब्द वनते हैं। जिनमें ढरका, बाँस की वह नली जिससे चौपायों के गले में दवा उतारते हैं। खरका तिनका, अथवा बाँस की वह बहुत छोटी और पतली-सी सीक जिससे भोजनोपरांत खोदकर दाँत साफ करते हैं। यहाँ पर आपके संकेत के मुताबिक ढरका शब्द बिल्कुल अनुपयुक्त, निरर्थक, निर्मूल और अन्याययुक्त है। क्योंकि आपका संकेत केवल यही बतलाता है कि वह बाँस का बना हुआ होता है। बाँस की बनी हुई तो अनेक वस्तुएँ होती हैं किन्तु यहाँ पर विशेष कर खरका अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि यहाँ पर ‘रका’ केवल दो ही अक्षर हैं। इसलिए यदि ‘ख’ को न जोड़कर हम दूसरा अक्षर उसके स्थान पर रखते हैं तो वह निरर्थक होता है। यदि आपको ढरके से ही विशेष प्रेम था अथवा आप ढरके को ही विशेष महत्त्व देना चाहते थे तो संकेत में इतना लिखा रहना अनिवार्य था कि “बाँस की वह नली अथवा वस्तु जिससे चौपायों के गले में दवा उतारते हैं।”

भवदीय

एस० के० केडिया हरिसनरोड, कलकत्ता

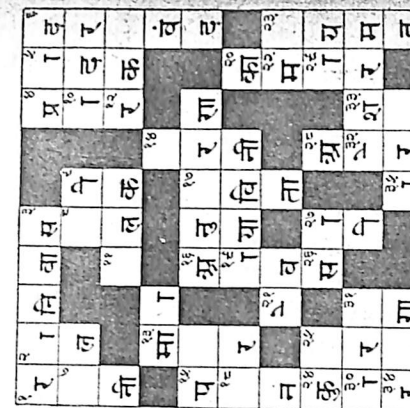
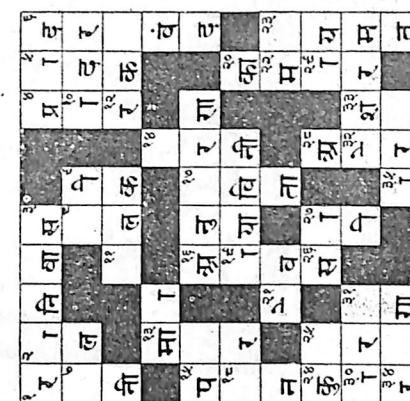
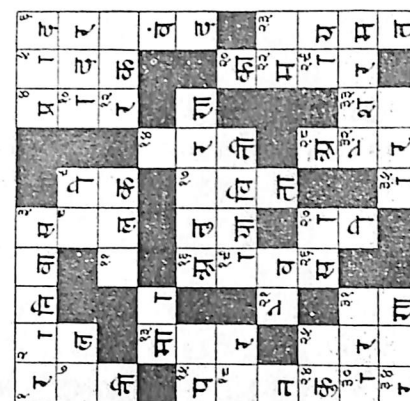

अपनी थोड़ा-थोड़ा के लिए वर्ग ३६ की पृष्ठियों की नक़ल यहाँ कर लीजिए, और इसे निम्नेय प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए।

इस लाइन से काटिए
वर्ग नं० ३६ पृष्ठ नं०... फीस ॥)

वर्ग नं० ३६ पृष्ठ नं०... फीस ॥)

वर्ग नं० ३६ पृष्ठ नं०... फीस ॥)

रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्राहित और पूर्ण हैं

नाम

पता

नोट—ये तीनों वृत्तन यहाँ एक साथ केवल एक व्यक्ति के भरने के लिए दिये जा रहे हैं। तीनों वृत्तनों को एक साथ काटकर भेजना चाहिए। जो एक वृत्तन भेजना चाहें वे दो थोड़ी छोड़ दें। जो दो भेजेंगे उन्हें तीसरे वृत्तन की कीमत न देनी पड़ेगी। यात्री वे १) में तीनों वृत्तन भेज देंगे। विशेष ध्यान पृष्ठ ९४ पर देखिए।

आवश्यक सूचनायें

(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३६ की तीन पूर्तियाँ एक साथ भेजी जा सकेंगी। दो आठ आठ आने की और तीसरी मुफ्त। मुफ्त पूर्ति सिर्फ उन्हीं की स्वीकार की जायगी जो दो पूर्तियों के लिए १) भेजेंगे। और तीनों पूर्तियाँ एक ही नाम से भेजेंगे। एक पूर्ति भेजनेवाले को भी पूरा

कूपन काटकर भेजना चाहिए और दो खाने खाली छोड़ देने चाहिए।

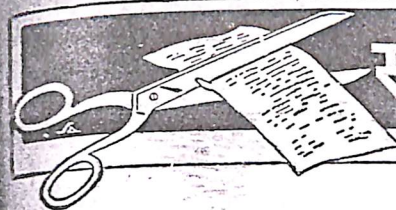
(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता-बक्स' जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं।

(३) वर्ग नम्बर ३६ का नतीजा जो बन्द लिफाफे में मुद्रा लगाकर रख दिया गया है, ता० २९ जुलाई सन् १९३९ ई. सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में सर्वसाधारण के सामने खोला जायगा। उस समय जो सज्जन चाहें स्व उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं।

मूल्य ४

जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और बहुमूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के लिए उसका यह संचिप्त संस्करण है। इसमें शब्दसागर की प्रायः सभी महत्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये। हर शब्द-पहेली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिए।

संक्षिप्त हिन्दी-शब्दसागर

सामयिक साहित्य

दक्षिण-अफ्रीका के प्रवासीभारतवासी

'हिन्दू' में श्री भाई परमानन्द जी लिखते हैं—

अफ्रीका में पहले हवशी ही आवाद थे, यही वहाँ के वास्तविक मूल-निवासी हैं। जब योरप की जातियों ने उत्तर और दक्षिण-अमरीका पर अपना प्रभुत्व जमाया तो उन्होंने अमरीका के खेतों पर कार्य करने के लिए अफ्रीका के हवशियों को दास बना कर जहाज़ में भर भर कर भेजना शुरू कर दिया और एक बड़ा भारी दासों का व्यापार होने लगा। १८वीं शताब्दी में इंग्लैंड में दास-प्रथा के विरुद्ध एक आन्दोलन खड़ा हो गया जिसके कारण १८३४ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दास-प्रथा के विरुद्ध कानून बना दिया और इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशों के दास आजाद कर दिये गये। परिणाम यह हुआ कि हवशी लोगों ने काम करना छोड़ दिया। उपनिवेशों की अवस्था बिगड़ने लगी। इंग्लैंड की सरकार को चिन्ता हुई और १८४२ में पार्लियामेंट ने यह योजना की कि हिन्दुस्तान से ५ वर्ष के इकरार पर मजदूर भरती किये जायें और यह उपनिवेशों में खेतों तथा अन्य स्थानों पर काम करें। उस समय के हिन्दुस्तानी मजदूर बनकर अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका जाने लगे। साठ, सत्तर वर्ष के पश्चात् मुझे दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका जाने का अवसर मिला। मैंने देखा कि इन दोनों भू-भागों में लाखों हिन्दुस्तानी बसे हुए हैं। उनमें कुछ दुकानदारी और व्यापार करने के कारण धनी बन गये हैं और कुछ शिक्षित होकर उच्च पद प्राप्त कर रहे हैं। इनकी रहन-सहन प्रायः अँगरेज़ी हो चली थी। इनके बच्चों को हिन्दी या हिन्दुस्तान की कोई भाषा नहीं आती थी। प्रायः अँगरेज़ी भाषा ही बोलते थे। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी अमरीका के उपनिवेशों में एक भारी अन्तर था कि जब मैं ब्रिटिश गायना (दक्षिण-अमरीका) में गया तो वहाँ के हिन्दुस्तानियों को यह ध्यान भी न आता

था कि कोई स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी ब्रिटिश गायना में जा भी सकता है। मुझसे वह बार-बार यही पूछते थे कि तुम कौन से जहाज़ में भरती होकर आये हो। परन्तु दक्षिण-अफ्रीका की अवस्था बिलकुल ही और थी। अफ्रीका और हिन्दुस्तान निकट होने के नाते वहाँ का परस्पर सम्बन्ध रहा है। इसलिए जब हिन्दुस्तान के मजदूर भरती होकर हज़ारों की संख्या में अफ्रीका में जाने लगे तो उनके पीछे पीछे हिन्दुस्तानी व्यापारी भी बहुत संख्या में गये। इस प्रकार वहाँ दो प्रकार के हिन्दुस्तानी हो गये, एक मजदूर, दूसरे दुकानदार। परिणाम यह हुआ कि मजदूर लोगों में से कई एक अपने इकरार समाप्त होने पर छोटा-मोटा व्यवसाय आरम्भ करके गुज़र करने लगे। जितने दक्षिणी अफ्रीका में कारखाने बने, रेलवे लाइन बनी, खानें खुदी और खेती आदि में उन्नति हुई उन सबका श्रेय भारतीयों के कड़े परिश्रम और कठोर मेहनत का ही है।

एक प्रकार से यँ कह सकते हैं कि हिन्दुस्तानियों ने ही इन उपनिवेशों को बनाया। परन्तु गोरी-जाति इनसे घृणा और द्वेष करती थी। गोरे यह सहन न कर सके कि हिन्दुस्तानी दुकानदारी करें, अच्छे घरों में रहें, अच्छी खायें-पियें। इन लोगों ने हिन्दुस्तानियों को नीचे दवाने के प्रत्येक साधन बतें।

महात्मा गांधी के राजनैतिक जीवन का पहला भाग दक्षिणी अफ्रीका के हिन्दुस्तानी आन्दोलन में ही गुज़रा। फिर भी अफ्रीका की यूनियन पार्लियामेंट हिन्दुस्तानियों पार्लियामेंट में उपस्थित है जो एक धारा-सभा में पाठ होकर दूसरी में पास होनेवाला है। इसका उद्देश्य यह है कि हिन्दुस्तानियों के लिए एक स्थान नियत कर दिया जाय, जहाँ वे रहन-सहन कर सकें और किसी स्थान पर न वे बस सकें और न कार-व्यवहार कर सकें। इस

क्रान्त के विरुद्ध हिन्दुस्तानी बड़ा भारी आन्दोलन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के समाचार-पत्रों और यहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की सहानुभूति अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों के साथ है। भारत-सरकार भी अपना प्रभाव काम में ला रही है कि ऐसी राज्जु परिस्थिति में गोरे-काले का प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए; परन्तु दक्षिणी उपनिवेश की सरकार स्वतन्त्र है, वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती।

‘अग्रगन्ता भुण्ड बनाम उग्रवादी संघ’

इस समय कांग्रेस में कई दल हो गये हैं, यद्यपि इनमें से एक भी अभी तक जोर नहीं पकड़ सका है। सामाहिक ‘प्रताप’ ने उनमें से दो दलों का अच्छा परिचय दिया है। उसी का मुख्यांश यहाँ संकलित किया गया है—

श्री मानवेन्द्रनाथ राय ने चन्द दिनों पहले एक लीग बनाई थी। उसका नाम है लीग आफ रेडिकल कांग्रेसमैन या उग्र कांग्रेस-जन-संघ। इधर सुभाष बाबू ने एक फ़ार-वार्ड ब्लाक या अग्रगामी भुण्ड संगठित करने की घोषणा की है। अभी हाल के समाचार-पत्रों में राय साहब के इस उग्र संघ की नीति की घोषणा हो गई है। वह संघ सुभाष बाबू के अग्रगन्ता भुण्ड के साथ मिल कर चलने को तैयार है। लेकिन उसने कुछ शर्तें पेश की हैं। वे शर्तें तीन हैं—पहली शर्त यह कि गांधीवाद को पूरा अस्वीकार या बहिष्कार किया जाय; दूसरी शर्त यह है कि इन्कलाबी राष्ट्रीयता के फ़िलसफ़े को मंज़ूर किया जाय; और तीसरी शर्त यह कि कांग्रेस में नई नेतागिरी कायम करने-कराने की ज़रूरत मान ली जाय।

अभी तक सुभाष बाबू ने अपने अग्रगन्ता भुण्ड के मुताबिक जो बातें बतलाई हैं उनसे यह ज़ाहिर होता है कि वे गांधीवाद या गांधीनेतृत्व को उल्लाड़ फेंकने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन बहुत मुमकिन है कि राय बाबू के सहयोग और साहचर्य से सुभाष बाबू अपनी नीति में परिवर्तन करने की बात की सुनासिवत पर विचार करें और राय महाशय-द्वारा निर्दिष्ट शर्त-त्रयी को मंज़ूर कर लें। उग्रवादी संघियों को इस बात का यकीन है कि गांधीवाद

की बदौलत मुल्क में तीन चीज़ें फैल रही हैं—(१) विधानवाद, (२) सुधारवाद और (३) अधिकारवाद।

नव विधानवाद क्या है? वह कि हम लोग असेम्बली में हैं, प्रान्तीय शासन कर रहे हैं, किसानों और मजदूरों के हित के लिए क़ानून बना रहे हैं और यथासाध्य जनता के थोड़ी-बहुत राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जनता लाभान्वित हो, इससे उसके हृदय कांग्रेस के प्रति प्रतिष्ठा बढ़े और आगे आनेवाले स्वातन्त्र्य युद्ध में वह कांग्रेस का झोरों के साथ साथ दे। क्रांति और इन्कलाब को उग्रवादी संघ नव विधानवाद समझता है। इसी तरह जनता की ज़िन्दगी को चन्द क़ानूनों सहूलियतों के ज़रिये बेहतर बनाने की कोशिशों का अर्थ इन क्रांतिकारियों के नज़दीक सुधारवाद है, क्योंकि उनका खयाल है कि इससे जनता में क्रांतिमयी मनोवृत्ति का लोपोत्पत्ति होता है। और अधिकारवाद यह है कि कांग्रेस में गांधी जी कहते हैं वही होता है, और किसी की चला नहीं पाती, इसलिए इस अधिकारवाद का लोपोत्पत्ति चाहिए।

हमारा यह कहना है कि अभी तक देश के कार्यकर्ता के मुताबिक जितनी बातें उन आदमियों ने, जो अपने क्रांति का ठेकेदार कहते हैं, कही हैं वे सब ग़लत साबित हुई हैं। क्रांतिवादी कहते थे, मन्त्रित्व पद स्वीकार करो। अनुभव ने बतलाया कि उनकी बात निहायत ग़लत थी। वे कहते थे, देशी राजवाड़ों में सीधे कांग्रेस-आन्दोलन किया जाय। अनुभव ने बतलाया कि हरिपुर कांग्रेस की नीति बहुत मौज़ू और ठीक रही। वे व्यावहारिकता में आपका नेतृत्व न केवल हानिप्रद, बल्कि देश-हित-घातक सिद्ध होता है और अनुभव से आपकी बातें ग़लत साबित होती हैं तब आप नये-नये शब्द गढ़ें और कहते हैं कि वह नव विधानवाद है, वह सुधारवाद है, वह अधिकारवाद है और इस तरह आप अपने लक्ष्य इन्कलाबवाद का परिचय देकर कोसने लगते हैं गांधीवाद को। यह अच्छा मज़ाक है।

हम जानना यह चाहते हैं कि सुभाष बाबू उग्रवादी संघ के नीति-निर्देश के सम्बन्ध में क्या कहते हैं? अगर उन्होंने इसे स्वीकार न किया तो नतीजा क्या है? वह यह कि अग्रगन्ता भुण्ड अलग रहेगा और

उग्रवादी संघ अलग रहेगा और इसका कुल लुब्धे लुबाव यह निकलेगा कि कांग्रेस में चार दल हो जायेंगे—(१) अग्रगन्ता भुण्ड, (२) उग्रवादी संघ, (३) कांग्रेस साम्यवादी दल और (४) वर्गवादी (कम्युनिस्ट विचारवादी) दल।

जर्मनी तब और अब

श्री गिरधरदत्त शुक्ल ने अभ्युदय में उपर्युक्त शीर्षक में जर्मनी के सम्बन्ध में जो ज्ञातव्य लेख लिखा है उसका मुख्यांश यह है—

कैसर विल्हेल्म द्वितीय ६,८०,००,००० की आबादी तथा २,००,००० वर्गमील भूमि पर शासन करता था। महायुद्ध के पूर्व जर्मनी योरप की महा-शक्तियों में तीसरा स्थान रखता था।

वासाई की सन्धि के पश्चात्, जर्मनी का २०,००,००० आबादी तथा ५,६०० वर्गमील वाला लोरेन का प्रान्त फ्रांस के हाथों चला गया। पोलैण्ड को सबसे बड़ा टुकड़ा (१७,८१६ वर्गमील), जिसकी आबादी ३८,५०,००० थी, मिला, साथ ही साथ पोलैण्ड के लिए सामुद्रिकमार्ग “पोलिश कॉरिडर”, भी मिला, सन् १९२१ में जनता के वोट लेने के पश्चात्, वोटों की अधिकांश संख्या जर्मनी के पक्ष में होते हुए भी, जर्मनी का दक्षिण-पूर्वी भाग अपर साइलेशिया का खनिज और धनवान् कारोबारी क्षेत्र पोलैण्ड को दे दिया गया।

जर्मन १२२ वर्गमील का ४८,००० आबादीवाला प्रान्त ज़ेकोस्लोवाकिया को जर्मनी से मिला था। बेलजियम को यूपेन और मालमेडी के सरहद्दी छोटे छोटे जिले मिले। सार्वजनिक वोट लेने के पश्चात् डेनमार्क को उत्तरी स्कलेस्थिंग, आजकल उत्तरी जटलैंड के नाम से विख्यात है, मिला। उत्तर-पूर्व में जर्मनी का लगभग १,३०,००० की आबादीवाला ७६४ वर्गमील का डैज़िग और उसका अन्तर्प्रदेश ले लिया गया। लिथुआनिया को बाल्टिक-सागर में बन्दर-स्थान देने के इरादे से मेमेल और उसका अन्तःप्रदेश जो १,४०,००० की आबादीवाला और क्षेत्रफल में १,०५७ वर्गमील था, उसके हाथों में दे दिया गया था। सार वेसिन (७३८ वर्गमील, आबादी ५,५०,०००) राष्ट्रसंघ के हाथ पन्द्रह वर्षों के लिए सौंप

फा० १३

दिया गया, जो अब एक सार्वजनिक वोट के पश्चात् फिर जर्मनी को लौटा दिया गया।

परिणामस्वरूप जर्मनी का २२,००० वर्गमील के भागों से (जो आबादी में ६५,००,००० था और अन्य राष्ट्रों को दे दिया गया) हाथ धोना पड़ा।

आज का जर्मनी विल्हेल्म द्वितीय के समय के जर्मनी से कहीं बड़ा है। आस्ट्रिया-सम्मिलन ने जर्मनी को क्षेत्रफल में ३२,३५२ वर्गमील और आबादी में ६७,५४,००० बढ़ा दिया। अब जर्मनी ने १,५२,३९,००० आबादी-वाला ५४,८७७ वर्गमील का ज़ेकोस्लोवाकिया भी अपने अधिकार में कर लिया। आयुनिक जर्मनी का क्षेत्रफल २४,२४,५९४ वर्गमील और आबादी लगभग ९,००,००,००० है। अब जर्मनी योरप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और रूस को दृष्टिकोण में रखते हुए भी ससार का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है।

आस्ट्रिया और ज़ेकोस्लोवाकिया को पी जाने से जर्मनी को सामरिक रूप से काफ़ी लाभ हुआ। आस्ट्रिया के पास २,००,००० रिज़र्व सैनिकों के अतिरिक्त कुल ६०,००० सैनिक थे। आस्ट्रिया की हवाई शक्ति (एक सौ अस्सी हज़ार हवाई जहाज़, जो इटली के बने हुए थे) बहुत कम थी। सेना के मोटरयुक्त विभाग में इकतीस टैंक्स और अनेकों आर्म्ड कारें भी थीं। अलपाइन फ़ौज जो पर्वतीय युद्धों के लिए शिक्षित की गई थी, वास्तव में जर्मनी के लिए बड़े ही काम की सिद्ध हो रही है।

ज़ेकोस्लोवाकिया के पास १,७०,००० की स्थल-सेना १२,६०० की अन्य सैनिक तौर पर सङ्गठित शक्तियाँ, और ५६६ मशीनों सहित ६,६०० आदमियों की हवाई शक्तियाँ थीं।

किसी भी समय काम में लाई जाने योग्य रिज़र्व शक्तियाँ संख्या में कम से कम ४,००,००० थीं।

इसलिए बारह माह से भी कम समय में जर्मनी की सैनिक शक्ति ७,५०,००० मनुष्यों द्वारा और बढ़ गई, और इस प्रकार सैनिकों की संख्या रूसी सैनिकों की अपेक्षा अधिक होने के साथ-साथ जर्मनी की सेना योरप में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गई है।

देशी राज्यों का सुधार

जून के दूसरे सप्ताह में वम्बई में देशी राज्यों के राजाओं और मन्त्रियों का एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक इसलिए हुई कि संवशासन-सम्बन्धी ब्रिटिश सरकार के संशोधित 'आदेशपत्र' के सम्बन्ध में वे अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर दें। इस बैठक में ५० राजे, ५० राजाओं के प्रतिनिधि तथा १०० राजाओं के मन्त्री शामिल हुए थे। इसके १० जून के संयुक्त सम्मेलन के अध्यक्ष नरेन्द्रमण्डल के अध्यक्ष जाम साहब हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में देशी राज्यों की वर्तमान राजनैतिक समस्या पर भी प्रकाश डालने की कृपा की है। भाषण के उक्त अंश का सारांश यह है—

राजा लोग इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि राज्यों के शासन में सुधार राजाओं की ओर से अपने अपने राज्य में होना चाहिए। मगर शासन-सुधार और राज्यों के वैधानिक सुधार में स्पष्टतः अन्तर होना चाहिए और वैधानिक सुधार किस प्रकार और किस क्रम में होना चाहिए इसका भार केवल शासकों पर व्यक्तिगत रूप से है और हिन्दुस्तानी राजा अपने राज्य की स्थिति और साधन का ध्यान रखते हुए उचित के विरोधी नहीं हैं मगर वे किसी बाहरी दल का यह अधिकार नहीं मानते कि वह रियासतों के वैधानिक सुधार के मामले में उन लोगों को हुक्म दे या तंग करे।

यद्यपि अलग अलग राज्यों के अन्दर के सुधार का भार मुख्य करके वहाँ के शासकों पर है, तथापि राजाओं ने अपनी कल की सभा में सर्वसम्मति से यह इच्छा प्रकट की है कि राज्यों से यह सकारात्मकता की जाय कि वे अपने शासन की परीक्षा नीचे लिखी कसौटी से करें—

(क) इस बात का विशेष प्रयत्न हो कि (१) राज्यों की शान्ति-रक्षा के लिए स्पष्ट कानून हों, (२) ला ग्रेजुएटों या न्याय की मानी हुई शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से अदालतों का काम हो, (३) आधुनिक अन्तः-राज्य और सामान से सुसज्जित योग्य अफसरों के अधीन योग्य और काफ़ी पुलिस हो।

(ख) शासक का व्यक्तिगत स्वर्च और राज्य का स्वर्च अगर पहले न किया गया हो तो अब स्पष्टरूप से विभाजित

कर दिया जाय और शासक का स्वर्च उचित आधार पर ठहराया जाय जैसा कि नरेन्द्रमण्डल ने निश्चय किया है। (ग) शिक्षा, चिकित्सा, खेती, स्वास्थ्य, सड़क-सुधार आदि राज्य के लाभदायक कार्यों के लिए पाँच या दस वर्ष की एक स्पष्ट योजना तैयार की जाय।

(घ) राज्यों की सरकारें ब्रिटिश हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानी रियासतों में बननेवाले प्रजा की दशा सुधारने के उन कानूनों से पूरी जानकारी रखें जो उनकी रियासत के लिए उपयोगी हों जैसे—ज़र्ज़दारी मिटानेवाला कानून और इन कानूनों के विषय में तुरंत विचार करें।

(ङ) इस सप्ताह पर विचार किया जाय कि राज्यों में ऐसी स्थायी आशा जारी कर देना चाहिए कि राज्य के मातवर और निष्पक्ष आदमियों की गवाही के साथ की गई अफसर की भ्रष्टता या अनैतिक शिकायत की उचित जाँच की जायगी।

हमें इस विषय पर भी विचार करना है कि कुछ ब्रिटिश भारतीय लोग कुछ रियासतों के विरुद्ध नाश्वर आन्दोलन चला रहे हैं। अगर यह रुख बढ़ने दिया गया तो इसका कुपरिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तान की एकता और नियमित उन्नति में बाधा डालनेवाली बुराई और विरोध उत्पन्न होगा। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी ने राज्य की सामूहिक सविनय अवज्ञा बन्द करने के लिए जो वक्तव्य दिया है और सर सिकन्दर हयात खाँ ने राज्य की न्यायपरता पर विश्वास करने पर जो कह दिया है वह बहुत ठीक है और अगर उसके अनुसार सचाई से अग्रसर किया जाय तो ब्रिटिश भारत और राज्यों का सम्बन्ध सुधारने में सहायता मिलेगी।

स्त्रियों का अपहरण

भारत के अनेक प्रश्नों में स्त्रियों के अपहरण का मसला कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। बंगाल में तो की अपहरण की समस्या भीषण रूप धारण कर गई है। परन्तु अन्य प्रान्तों में भी उसका कम जोर नहीं है। स्त्री-अपहरण करने की साजिश का जो मुकदमा हाल में जवलपुर में हुआ है उससे इस भयानक मसले पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। उक्त मामले से तो व प्रकट होता है कि लोगों ने स्त्रियों को बेचने का प्रयत्न

उठा लिया है। अभियुक्तों की अपील खारिज करते हुए जस्टिस पोलक ने लिखा है—

इस साजिश में तीन प्रान्तों—युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त और पंजाब के लोग शामिल थे और इस दृष्टि से यह भारत में अपने ढंग का पहला ही मुकदमा कहा जाता है। मध्यप्रान्त की खुफिया पुलिस ने युक्तप्रान्त और पंजाब की पुलिस की सहायता से, कई महीने की दौड़पूष के बाद, इस दल का पता लगाया, जो कहा जाता है कि २०-२१ साल से यह पाप व्यवसाय करता आ रहा था।

सर्वतृ पक्ष के वयान के अनुसार इस दल के लोग मध्यप्रान्त और युक्तप्रान्त से स्त्रियों का हरण करते और पंजाब के नसीरपुर कसबे में मुंशीसिंह के मकान पर पहुँचते थे, जहाँ से वे सबसे ऊँचा दाम देनेवाले ग्राहक के हाथ बेची जाती थीं।

हरी जानेवाली स्त्रियों में कुछ विधवायें और कुछ ऐसी स्त्रियाँ होती थीं जिनका दाम्पत्य जीवन दुःखमय होता था। उनसे कहा जाता था कि तुम्हारा ब्याह थानेदार या दूसरे बड़े आदमी से करा दिया जायगा। कुछ को तीर्थस्नान के लिए प्रयाग, हरद्वार आदि चलने की प्रेरणा की जाती थी और जहाँ वे दलवालों के पंजे में आईं, वहाँ सीधे नसीरपुर पहुँचा दी जाती थीं। मुंशीसिंह को लिख दिया जाता था कि "एक बोरा मूँगफली भेज दी गई।" न-सीरपुर में स्त्रियाँ मुंशीसिंह के मकान के अलग अलग खण्डों में रखी जाती थीं और उन पर कड़ा पहरा-दोषी रखी जाती थी। खरीदारों के सामने वे लाकर खड़ी की जाती थीं और अन्त में सबसे ऊँची बोली गोलनेवाले के हाथ बेच दी जाती थीं। उन्हें धमकाया जाता था कि खरीदार के साथ चुपचाप न चली गईं तो जान से हाथ धोओगी। विक्री की आमदनी से चार आने उड़ाकर लानेवालों को दिया जाता था, बारह आना मुंशीसिंह की जेब में जाता था।

इस साजिश का भंडाफोड़ रामकली नाम की एक स्त्री ने किया था जो अभियुक्त कब्जे के से निकल भागी थी और जिसने अभियुक्तों का पता पुलिस को दिया था। फलतः पुलिस ने साजिश करनेवालों को पकड़ा और उन पर मुकदमा चलाया। अभियोग सिद्ध हो जाने पर साजिश करनेवाले मुंशीसिंह, सूरज

नरायण, साधूसिंह और हनुमन्तराय को १०-१० साल, मुसम्माम जयकुंवर और शिवसिंह को ७-७ साल और हरिराम, खेमकरन, विश्वनाथ और प्रसादी अभियुक्तों को, जिन पर केवल स्त्रियों के चुराने का अभियोग था, ५-५ साल की सजा मिली है।

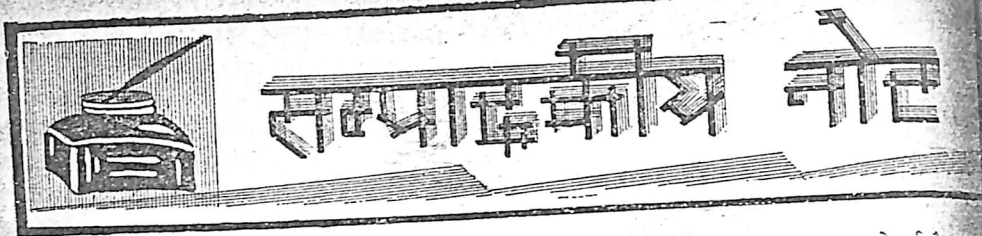
कौन जाने, देश के भिन्न भिन्न भागों में ऐसे कितने अड़्डे होंगे। पुलिस का, उसके साथ साथ नागरिकों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे समाजद्रोहियों और अनाचारियों का पता लगाकर उनका उन्मूलन कर डालना चाहिए।

महात्मा गांधी की प्रशंसा

अभी हाल में लंदन में 'हिन्दू-असोसिएशन' के तत्त्वावधान में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। उस सभा में सभी धर्मों के नामी-नामी व्यक्ति शामिल हुए थे। उसमें दर्शन-शास्त्र के अपूर्व विद्वान सर सार्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की बड़ी प्रशंसा की है। अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा है—

महात्मा जी के जीवन के तीन महान् आदर्श हैं। प्रथम आदर्श भय से मुक्ति है और द्वितीय तथा तृतीय आदर्श हिंसा एवं अशांति से मुक्ति पाना है। इस प्रकार महात्मा गांधी ईश्वर की सजीव मूर्ति हैं। जिस प्रकार ईश्वर में भय, हिंसा एवं अशांति का लेश-मात्र नहीं है, उसी प्रकार महात्मा गांधी में भी उपर्युक्त गुण विद्यमान हैं। महात्मा जी के इन हृदयस्थ भावों को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता है।

गांधी जी का कथन है कि हम लोगों को अवश्य ही सत्य, सत्यवादी एवं अनुभवी होना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि हम लोगों का परम कर्तव्य सत्य-मात्र की सेवा होनी चाहिए और हमें सत्य की परवा न करके जीवन में कार्य करना चाहिए। मैं नहीं ख्याल करता कि जब से संसार की सृष्टि हुई तब से किसी ने पृथ्वी में ऐसी शिक्षा लोगों को दी हो।

चीन और जापान

इसी जुलाई से चीन-जापान-युद्ध का तीसरा वर्ष पूरा हो जायगा। जापान ने चीन पर बिना युद्ध की घोषणा किये ही आक्रमण किया था। गत तीन वर्षों से यह अवैध भीषण युद्ध चल रहा है। जापान की प्रबल शक्ति के आगे बेचारा चीन नहीं टहर सका और उसके सारे समुद्री तट के प्रान्त जापान के अधिकार में हो गये। चीन की राष्ट्रीय सरकार के मूत्र-सञ्चालकों का भाग कर देश के भीतरी भाग में आश्रय लेता पड़ा। इस संकट-काल में आत्मरक्षा के काम में चीन के नेताओं ने जिस दृढ़ता, साथ ही पराक्रम का परिचय दिया है उसका देखकर यही कहना पड़ता है कि आज का चीन पहले का चीन नहीं है, किन्तु वह देशभक्तों का चीन है, जो अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व हँसते हँसते उत्सर्ग कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति च्यांगकाईशेक बार बार हार कर भी दूने उत्साह से जापान का विरोध करते जा रहे हैं। उन्होंने देश के भीतरी भाग में जाकर चिंगचुङ्ग नगरी का अपनी राजधानी बनाया है और वहाँ से बड़े धैर्य के साथ चीन की सामरिक शक्तियों का संगठन कर सफलतापूर्वक जापान का विरोध कर रहे हैं। इस समय वे जापान से आमने-सामने का युद्ध नहीं कर रहे हैं, किन्तु उनके फ़ौजी दल छिपकर जापानियों पर धावा करने के काम में लगे हुए हैं और इन धावों से जापान का सारा आक्रमण का प्रोग्राम अस्तव्यस्त हो गया है। यही नहीं, उसकी इस दुर्बलता का एक यह प्रभाव भी हुआ है कि चीन के जो प्रान्त उसके कब्जे में आ गये हैं उन पर भी वह अपनी सत्ता अभी तक स्थापित नहीं कर सका है। चीन जैसे विशाल जाग्रत राष्ट्र को पशुबल से पराधीन बना देना असम्भव काम है। और उस असम्भव को सम्भव करने में जापान संलग्न है। परन्तु सीभाग्य से चीन की कतिपय योरोपीय राष्ट्र सहायता कर रहे हैं और युद्ध-सामग्री के

पर्याप्त मात्रा में मिलने की अच्छी व्यवस्था हो गई है। एक ओर ब्रह्म देश से और दूसरी ओर मंगोलिया से युद्ध-सामग्री उसे भेजी जा रही है, जिससे सज्जित होकर चीनी योद्धा जापान के सारे उद्देश्यों को धूल में मिलाने के काम में तत्पर हैं। यदि चीन इसी तरह कर्तव्यक्षेत्र में डटा रहा तो अन्त में उसी की विजय होगी।

महात्मा गांधी का माहात्म्य

इधर कुछ समय से कतिपय देशी राज्यों में सत्याग्रह-आन्दोलन छिड़े हुए हैं। अपने राजकोट के अनुभव के आधार पर महात्मा गांधी ने अनिश्चित काल के लिए उनका स्थगित कर देने की सलाह दी है। इसके पहले उन्होंने अपने राजकोट के अनशन के सम्बन्ध में एक लेख लिखकर अपनी भूल स्वीकार की थी और संघ अदालत के प्रधान न्यायाधीश ने राजकोट के विवाद के सम्बन्ध में अपना जो निर्णय महात्मा जी के पक्ष में दिया था उसका लाभ उठाने का हक भी उन्होंने छोड़ दिया था। महात्मा जी की इन दोनों बातों का देखकर कितने ही लोग चकित हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि उनके दोनों काम राजनैतिक दृष्टि से ठीक नहीं हुए हैं; परन्तु महात्मा जी के बारे में राजनीतिज्ञ तो हैं नहीं, वे तो महात्मा भी हैं सत्य और अहिंसा के सिद्ध। उन्होंने राजकोट में देखा कि देशी राज्यों में सत्याग्रह-आन्दोलन चल रहा है, सकेगा—उल्टा वहाँ हिंसा की भीषण प्रतिक्रिया शुरू हो जायगी। उन्होंने यह भी देखा कि देशी राज्यों के प्रजा-जन स्वाधीनता या उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के लिए आवश्यक त्याग करने को तैयार नहीं हैं। और यह भी वे पहले से ही जानते थे कि कांग्रेसी संस्थाओं में बंद नंदगी भर गई है और कांग्रेस में एक ऐसा समूह अस्तित्व में आ गया है जिस पर उनका विश्वास नहीं है। इस अवस्था का सम्यक् रूप से अनुभव कर लेने पर गांधी जी कदापि चुप नहीं रह सकते थे। एक सिद्धांत

कूटनीतिज्ञ की भाँति उन्होंने राजकोट के मामले में अपनी भूल स्वीकार की और देशी राज्यों के आन्दोलनों को रोक दिया। और कोई नेता ऐसा काम करता तो आज उसका कोई नाम भी न लेता, परन्तु महात्मा जी के सम्बन्ध में लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करके अपनी गहता का ही परिचय दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि सत्य की जिननी अधिक निष्ठा महात्मा जी में है, उतनी और किसी में नहीं है। हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिर, इन्हीं दो व्यक्तियों की सत्य-निष्ठा की कथाएँ भारत के प्राचीन माहिर्य में पढ़ने का मिलती हैं। आज हम गांधी जी में नम्य की प्रत्यक्ष भूति का दर्शन कर रहे हैं। इसी से उनमें यह विशेषता है कि उनकी नीति से सहमत न होते हुए भी सभी उनसे नम्र हो जाते हैं। इसी ने उनकी हार भी जीत का रूप धारण कर लेनी है। महात्मा जी भी सीभाग्य की बात है कि भारत का उसके वर्तमान दुर्दिनों में ऐसा महात्मा नेता मिला है।

साम्प्रदायिक निर्णय का परिणाम

भारत के राजनीति के इतिहास में ब्रिटेन के भूत-पूर्व प्रधान मंत्री श्री राम्से मैकडानल का नाम सदा बना रहेगा। प्रसिद्ध साम्प्रदायिक निर्णय उनकी भारत का सबसे बड़ी देन है। इसी महत्त्वपूर्ण निर्णय का यह भीषण परिणाम हुआ है कि आज भारत साम्प्रदायिक कलह का घर हो गया है। उनके उक्त निर्णय ने ही इस देश में साम्प्रदायिकता का प्रामाणिकता और दृढ़ता प्राप्त हुई है। यों तो सम्प्रदायवाद का विषय यहाँ पहले भी था, परन्तु इधर इस निर्णय ने उसे इतना सबल बना दिया कि कांग्रेस को सारी राष्ट्रीय भावना को उसने एक प्रकार से दबोच-सा लिया है। कांग्रेस ने वर्षों के परिश्रम से राष्ट्रीयता का जो व्यापक प्रचार किया था वह आज के सम्प्रदायवाद के आगे अस्तेज-सा हो गया है। यह सच है कि सम्प्रदायवाद अधिक समय तक मैदान में नहीं ठहर सकेगा, परन्तु आज की उड़ी का सर्वत्र बोलबाला है। इस सच बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जिन प्रान्तों में मुसलमानों का बहुमत है और उन्हीं की सरकारें हैं, वहाँ सीर-मुसल-मानों की स्वतंत्रता की निर्दयतापूर्वक हत्या की जा रही है,

यहाँ तक कि जो हिन्दू राष्ट्रीय भावना के लिहाज से अभी तक चुप थे वे भी अपना धैर्य खो बैठे हैं और अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विरोध का स्वर उठा कर रहे हैं। इधर जिन प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें स्थापित हैं, वहाँ भी अल्पसंख्यकों अर्थात् मुसलमानों को सन्तुष्ट रखने के लिए न्याय का गला घोटा जा रहा है और हिन्दुओं के स्वतंत्रता की उपेक्षा की जा रही है। इस सारी व्याधि का मूल मैकडानल साहब का उक्त भयानक साम्प्रदायिक निर्णय ही है। देखें इस महाव्याधि से इस अभाग्य देश को कब छुटकारा मिलता है।

योरप में दलबन्दी का जोर

अब जाकर ब्रिटेन ने अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया है। अभी तक समझा जाता था कि ब्रिटेन में ऊँची श्रेणी के राजनीतिज्ञों का अभाव हो गया है। परन्तु वान ऐसी नहीं है। स्पूनिख के समझौते के बाद जर्मनी ने जो धीमाधीनी की है उसे ब्रिटेन नहीं सह सका और उसने अपनी परम्परागत कूटनीति का आश्रय लेना ही मुनासिब समझा। संकट के समय सहायता का वचन देकर उसने रमानिया, यूनान और पोलैंड को अपने हाथ में कर लिया है, साथ ही तुर्की से भी उसकी सन्धि हो गई है। भूमध्यसागर में युद्ध होने पर तुर्की ने ब्रिटेन की सहायता करने का वचन दिया है। उधर रूस से भी मैत्री करने की बातचीत शुरू हो गई है। आशा है, शीघ्र ही रूस से भी उसकी सन्धि हो जायगी।

ब्रिटेन की इस कार्रवाई से जर्मनी भी चला उठा है। उसने ताड़ लिया है कि ब्रिटेन उसके चारों ओर घेरा डालने का उपक्रम कर रहा है। एक प्रकार से यह घेरा है भी। परन्तु ऐसा करने के सिवा ब्रिटेन के हाथ में कोई दूसरा उपाय ही बचा था। जर्मनी और इटली की जो नीति इस समय है उसे देखकर योरप के छोटे-छोटे राष्ट्र तो अपने दिन गिन रहे हैं, बड़े राष्ट्रों की भी नींद हराम हो गई है। ब्रिटेन का भूमध्यसागर का मार्ग और फ्रांस का अफ्रीका का द्यूनीशिया प्रदेश आज भारी संकट में है। उधर जर्मनी और इटली का प्रभाव स्पेन पर बढ़ गया है, जिससे जेब्राल्टर का मोर्चा भी निरापद नहीं रह गया। इन सब बातों से ब्रिटेन और फ्रांस के महत्त्व

के स्वार्थों को भागी ठेस पहुंचा है। आत्मरक्षा के लिए तैयार होना उनके लिए आवश्यक हो गया है। परन्तु जर्मनी का कहना है कि उसका घेरा डाला जा रहा है। चाहे जो हो, इस बार फ्रांस और ब्रिटेन ने काफ़ी साहस का परिचय दिया है और छोटे राष्ट्रों की रक्षा करने का वचन देकर तथा रूस आदि से परस्पर सहायता करने की सन्धि की बात कर वे आगे आ गये हैं। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई का जैसा चाहिए, वैसा प्रभाव भी पड़ा है। जर्मनी और इटली दोनों इस समय चुप हैं और वे भी उन्हीं के जैसे कूटनीति के दाँव-पेच कर रहे हैं। उन्मार्क, लेटेविया और लुथियानिया से जर्मनों को? आक्रमण करने की सन्धियाँ हो गई हैं और जुगोस्लाविया भी जर्मनी और इटली के मण्डल में लाया जा रहा है।

इस प्रकार इस समय योरोप में अपने अपने दल का संगठन किया जा रहा है—ब्रिटेन और फ्रांस भी इटली और जर्मनी की तरह अपने दल को सबल करने में संलग्न हैं। तथापि इटली और जर्मनी का दल अधिक शक्तिशाली जान पड़ता है। पिछले युद्ध में जर्मनी के साथ आस्ट्रिया, तुर्की और बल्गेरिया थे। इस बार जर्मनी के दल में इटली, जापान, स्पेन, बल्गेरिया और शायद जुगोस्लाविया शामिल होगा। आस्ट्रिया तो उसका एक अङ्ग ही हो गया है।

यह सच है कि ब्रिटेन और फ्रांस निर्बल नहीं हैं। देशक इटली और जापान एवं जुगोस्लाविया का सहयोग उन्हें इस बार नहीं मिलेगा, परन्तु तुर्की के साथ हो जाने और अमरीका की पूरी सहानुभूति होने से वे पहले की तरह अजेय बने हुए हैं।

और मजा यह कि यह दलबन्दी विश्व में शांति की स्थापना के नाम से हो रही है। हम नहीं जानते कि विश्व में अशान्ति के उत्पन्न करने के लिए कौन सा भीषण आयोजन किया जाना है।

चाहे जो हो, इतना स्पष्ट है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों राष्ट्र अपने अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और वर्तमान संकट से असावधान नहीं हैं। उनकी वर्तमान राजनैतिक चालों से तो यही प्रकट होता है, भले ही कुछ लोग वहाँ के प्रमुख सूत्रधारों का कायर और बुद्धिहीन बतकर अपने राजनीति के ज्ञान का परिचय दिया करें।

संघ-विधान को समस्या

अंगरेज-सरकार को विश्वास था कि नहीं-नहीं करे हुए भी अन्त में देशी राज्य संघ-व्यवस्था को स्वीकार कर लेने और तब वह पूर्व-निश्चय के अनुसार सन् १९४० में संघ-विधान को मुभीते के साथ जारी कर देगी। परन्तु आश्चर्य की बात है कि इस बार देशी राजाओं ने भी साहस का परिचय दिया है और उन्होंने सरकार के संशोधित आदेश-पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राजा लोग चाहते हैं कि संस्कार उन्हें स्पष्ट शब्दों में इस बात का आश्वासन दे-दे कि उनका मर्तवा जैसा का तैसा बना रहगा तथा उनके राज्य के भीतरी मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा एवं उनके चुंगी आदि के हक भी सुरक्षित रहेंगे। उक्त आदेश-पत्र से उन्हें इन बातों का आश्वासन नहीं मिलता है, अतएव बम्बई की अपनी वंशक में उन्होंने उस आदेश-पत्र को अस्वीकार कर दिया है। इससे अंगरेज-सरकार को संघ-व्यवस्था की स्थापना के प्रयत्न को भारी धक्का पहुंचा है, क्योंकि पिछले दिनों भीतर ही भीतर इस दिशा में बड़ा काम हो रहा है। विलायत के अधिकारियों ने भी इस बात का संकेत किया था कि संघ-व्यवस्था के जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। परन्तु राजाओं की अस्वीकृति से उसके सारे प्रोग्राम को भारी धक्का पहुंचा है, क्योंकि अंगरेजी भारत के लोग भी उस व्यवस्था को फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते। ऐसी दशा में यदि सरकार सचमुच भारत में संघ-व्यवस्था जारी करना चाहती है तो उसमें उसको समुचित परिवर्तन करना होगा—ऐसा परिवर्तन जिससे कांग्रेस, साथ ही मुस्लिम लीग एवं देशी राजे भी सन्तुष्ट हों। परन्तु क्या ऐसा सम्भव होगा? तीनों भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से संघ-व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनमें सामंजस्य लाना सरल काम नहीं है। परन्तु लार्ड सांके का जिनका भारत-विधान निर्माण में गहरा हाथ रहा है, कहता है कि उक्त विधान में भारी परिवर्तन किया जायगा, जिससे भारत का सन्तुष्ट हो नहीं होगा, किन्तु उस संशोधित विधान के प्रचलन पर भारत सुखी और समृद्ध होगा। भगवान् करे ऐसा ही हो।

विदेशी सूत और वस्त्र

भारत कितना असहाय और असमर्थ है, इसका प्रमाण पद पद पर मिलता है। सूत और वस्त्र के धन्य को ही लीजिए। इतने दिन से भारत में स्वदेशी का प्रचार हो रहा है, परन्तु वह अपने मतलब भर को सूत और वस्त्र भी अभी तक तैयार नहीं कर सका है।

सन् १९३९ के मार्च में भारत में जो विदेशी सूत आया वह गत वर्ष के मार्च के महीने की अपेक्षा ज्यादा आया। गत वर्ष के मार्च में २२ मिलियन पौंड सूत आया था, पर इस वर्ष उसी महीने में ३३ मिलियन पौंड सूत आया। इस क्षेत्र में जापान का रज्जु गहरा रहा। ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा उसका माल कहीं अधिक आया। जहाँ पहले ११ मिलियन पौंड सूत आया था, वहाँ २६ मिलियन पौंड इस वर्ष आया।

इसी तरह सूती वस्त्र के व्यवसाय का भी हाल रहा। इस वर्ष मार्च महीने में ५,००० मिलियन गज कपड़ा आया जब कि गत वर्ष के मार्च में ६४ मिलियन गज ही आया था। इस ह्रास का कारण ब्रिटेन के आयात का गिर जाना हुआ। गत वर्ष उसने १५२ मिलियन गज कपड़ा भेजा था, पर इस वर्ष आधा मिलियन गज ही भेज सका। उधर जापान ने ३८३ मिलियन गज कपड़ा भेजा जब कि गत वर्ष उसने ६ मिलियन गज कपड़ा भेजा था।

तो ब्रिटेन, उससे कहीं अधिक जापान यहाँ का वस्त्र-व्यवसाय अपने हाथ में किये हुए है, यद्यपि यहाँ देशाभिलषुद्ध हैं, साथ ही कांग्रेस का खादी-प्रचार भी देश में व्याप्त है। इससे अधिक हमारी विपत्तावस्था का और क्या प्रमाण हो सकता है?

फिलिस्तीन का विकट प्रश्न

फिलिस्तीन का मसला जितना ही गुलझाया जाता है, उतना ही उलझ जाता है। हाल में ब्रिटेन के उपनिवेश-मंत्री ने जो सरकारी वक्तव्य दिया है और जिसमें वचन दिया गया है कि फिलिस्तीन १० वर्षों में स्वतन्त्र राज्य का रूप ग्रहण करेगा, मुसलमानों को सन्तोष नहीं दे सका। महायुद्ध के समय ब्रिटेन के तत्कालीन विधाताओं ने यहूदियों से वादा किया था कि जीत होने पर फिलिस्तीन

में बाहर से लाकर यहूदी बसाय जायेंगे और वह एक बार फिर उनका 'देश' बना दिया जायगा। अभी अरबों के पिछले विद्रोह तक ब्रिटेन की सरकार अपनी उपर्युक्त नीति का ही पालन करती रही थी। परन्तु अरबों के पिछले विद्रोह के फलस्वरूप उसे अपने विचार को बदल कर अरबों को सन्तुष्ट करने के लिए यह नई घोषणा करनी पड़ी है। परन्तु वहाँ के अरब तो फिलिस्तीन को आज स्वाधीन देखना चाहते हैं, उन्हें उस पर अंगरेजों का अधिकार पसन्द नहीं है। वे उसकी इस अवस्था से प्राचीन काल के धर्मयुद्धों से तारतम्य मिलते हैं। यही नहीं, इस भावना का उनमें व्यापक रूप में प्रचार हो रहा है और फिलिस्तीन का सवाल ईसाइयों और मुसलमानों के बीच का प्रश्न-सा बनता जा रहा है। इधर अंगरेज सरकार के इस निर्णय से यहूदी भी नाराज हो गये हैं और उन्होंने भी उत्पात करना शुरू कर दिया है। इस अवस्था के कारण अंगरेज-सरकार बड़े चक्कर में पड़ गई और फिलिस्तीन का कोई हल उसे सुझाई नहीं दे रहा है और उसने एक विकट प्रश्न का रूप धारण कर लिया है।

भारत में नात्सीवाद

कलकत्ते के 'स्टेट्समैन' को इस बात का भय हुआ है कि जर्मनी भारत में नात्सीवाद के प्रचार का उपक्रम कर रहा है। उसका कहना है कि कलकत्ते और बम्बई में जर्मनों की जो दूकानें हैं उन्हीं के द्वारा यह प्रचार-कार्य हो रहा है। और इस सम्बन्ध में जर्मनी रुपया भी खर्च कर रहा है। उधर जर्मनी भारत में अपना व्यापार भी फैलाना चाहता है। वहाँ के बैंक के भूतपूर्व सबसे बड़े अधिकारी डाक्टर शापटन भारत का भ्रमण हाल में किया है। मदरास में भाषण करके उन्होंने कहा है कि जर्मनी भारत के व्यापार को उत्तम करने का इच्छुक है। यही सब देख-सुन कर 'स्टेट्समैन' के सम्पादक महोदय चौखला उठे हैं। वे नहीं चाहते कि ब्रिटेन को छोड़कर भारत का शोषण जर्मनी या कोई दूसरा देश करे। आश्चर्य है, उनका ध्यान जापान की ओर नहीं जाता, जिसने भारत के बाजारों में अपना काफ़ी बड़ा हिस्सा कायम कर लिया है।

प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों की 'सरकारता'

नये शासन-विधान के अनुसार देश के ग्यारह प्रान्तों में जो स्वराज्य-सरकारें स्थापित हुई हैं, क्या उनके मन्त्रिमण्डल भी कानून की दृष्टि से 'सरकार' समझे जा सकते हैं? क्या उन मन्त्रिमण्डलों की कड़ी टीका करना 'राजद्रोह' का जुर्म माना जायगा? इस सम्बन्ध में कलकत्ते के दो प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटों ने एक मुकदमे के सिलसिले में लिखकर बंगाल की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा था। न्यायाधीश महोदय ने उत्तर दिया है कि ये मन्त्रिमण्डल प्रान्तों के गवर्नरों के सलाहकार हैं, उनके अधीन नहीं हैं, अतएव ये 'कानूनी परिभाषा की सरकार' नहीं हैं। प्रधान न्यायाधीश महोदय का यह उत्तर यदि कानूनी रूप प्राप्त कर जायगा तो उससे देश के प्रेस का बड़ा हित होगा। उक्त मजिस्ट्रेटों के इजलासों में 'वसुमति' पर राजद्रोह के दो मुकदमे चल रहे हैं जिन्हें बङ्गाल की प्रान्तीय सरकार ने चलाया है, क्योंकि 'वसुमति' ने प्रान्तीय सरकार की कड़ी टीका की थी। देश का प्रेस इस मामले का फ़सला उत्सुकता के साथ देख रहा है।

पंजाब-सरकार की उदारता

सर मुहम्मद इक़बाल उर्दू और फ़ारसी के नामी कवि थे। खेद है, उन्हें नोबेल-पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल-पुरस्कार चाहे न मिला हो, पर भारत तथा उसके बाहर जहाँ उर्दू और फ़ारसी पढ़ी और समझी जाती है, वे अपनी सुधर रचनाओं के द्वारा सदा अमर रहेंगे। यह प्रसन्नता की बात है कि ऐसे महान् कवि की स्मृति के लिए पंजाब की सरकार उनका मक़बरा बनवाना चाहती है। इस कार्य के लिए उसने २५ हजार रुपया खर्च करने का निश्चय किया है। हम इस सत्कार्य के लिए पंजाब-सरकार को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि उसने जो यह नया आदर्श उपस्थित किया है उसका अन्य प्रान्तीय सरकारें भी अनुकरण करेंगी। उदाहरण के लिए आचार्य द्विवेदी का नाम लिया जा सकता है। संयुक्त-

प्रान्त की सरकार का कर्तव्य है कि वह भी आचार्य की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए उनके अनुरूप ही कोई कार्य करे।

भाषा का प्रश्न

देश की प्रान्तीय असेम्बलियों में भाषा का प्रश्न उठ खड़ा होना सर्वथा स्वाभाविक है। नये सुधारों के अनुसार असेम्बलियों के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो गई है और उनमें ऐसे प्रतिनिधि कम नहीं पहुँचे हैं जो अँगरेज़ी विलकुल ही नहीं जानते। ऐसे भी प्रान्त हैं, जहाँ भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले रहते हैं। ऐसी दशा में कुछ असेम्बलियों में तो भाषा का प्रश्न उठ खड़ा होना सर्वथा स्वाभाविक है—विशेषकर मद्रास की असेम्बली में, जिसमें तमिल, तेलुगू, कनारी, मलयालम आदि भाषायें बोलनेवाले प्रतिनिधि हैं, जो एक-दूसरे की भाषा से विलकुल कोरे होते हैं। अभी हाल में वहाँ के प्रधान मंत्री ने अँगरेज़ी में एक वक्तव्य पढ़ा था। इस पर अँगरेज़ी न जाननेवाले एक अग्र-सदस्य ने आग्रह किया कि वक्तव्य का सारांश तेलुगू में बताया जाय। जब स्पीकर महोदय के आदेश से उनके सन्तोष के लिए वक्तव्य का सुख्यांश तेलुगू में बताया गया तब एक तमिल-भाषी सदस्य ने उसके तमिल में बताया जाने का आग्रह किया। कुशल यही हुई कि मलयालम और कनारी भाषियों ने अपनी-अपनी माँग नहीं पेश की। इसमें सन्देह नहीं कि यह भाषा का प्रश्न इस राष्ट्रीयता के युग में अपनी विशेषता रखता है और इसका निपटारा तभी होगा जब भारत के प्रान्तों का संगठन भाषा की दृष्टि से होगा। यह कहना कि एक राष्ट्र-भाषा के स्वीकार कर लेने से इस प्रश्न की मीमांसा हो जायगी, ठीक होते हुए भी अति कष्ट-साध्य है। यही सब जान-बूझ कर महात्मा गांधी ने पहले से ही हिन्दी के प्रचार का आयोजन किया था और यद्यपि इस दिशा में बहुत अधिक काम हो चुका है, तथापि यह कहना साहस का काम होगा कि मद्रास जैसे विभिन्न भाषाओं के प्रान्त की असेम्बली का काम हिन्दी-भाषा के द्वारा निपटाया जा सकेगा।

साप्ताहिक साप्ताहिक साप्ताहिक

सम्पादक

देवीदत्त शुक्ल-उमेशचन्द्रदेव

अगस्त १९३६

भाग ४०, खंड २

संख्या २, पूर्ण संख्या ४७६

{ प्रथम श्रावण १९६६

बरसात री !

लेखक, श्रीयुत मोहनलाल महतो 'वियोगी'

हृदय में घोषम भरा सखि, नयन में बरसात री,

देख, सूखे मानसर में खिल रहे जलजात री !

सखि, नयन में बरसात री !!

वतसा की तुलुक टहनी पर वसेरा कल्पना को,
दिवस-मधु का शेष-प्यालो में फकत दो घूंट बाकी,
एक तनिक सुख-दुख, मना लूँ विकल मन का गोद में ले,
आ रही निस्तब्धता की ले सुरा चुपचाप साकी।

ले सपन-लघु-भार सहमी, सजल आई रात रो !

सखि, नयन में बरसात री !!

आ अनिल, हौले किसी के केश का सुख-वास लेकर,
खिल सरस-कलिका, किसी के अधर का मधु-हास लेकर,
ले किसी के विकल-चुम्बन को सरसता कूज खग, तू,
छिप अरे तारे, किसान के विफल-मूक-उत्साह लेकर।

पीत-मुख-छवि ले किसी को आ उदास प्रभात, री !
सखि, नयन में बरसात री !!

बादलों-सी भावनायें मिट रहीं तसवीर बनकर,
खोजता विश्राम धीरज श्रान्त और अधीर बनकर,
हो गये निश्चिन्त अपने को गँवाकर गीत मेरे,
आज जल पर की जरा-सी चणिक एक लकीर बनकर।

आँसुओं के साथ आई याद बोती बात री !
हृदय में घोषम भरा सखि, नयन में बरसात री !!

क्या रामायण की भाषा अवधी है ?

लेखक, पण्डित अश्विकाप्रसाद वाजपेयी

श्रीमान् वाजपेयी जी का यहाँ परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप हिन्दी के माने हुए विद्वान् हैं और वर्षों उच्च कोटि के वैदिकों और साप्ताहिकों का सम्पादन करते रहे हैं। इस लेख में आपने बड़े महत्त्व का प्रश्न उठाया है। आशा है, अधिकारी विद्वान् वाजपेयी जी की नई स्थापना पर अवश्य विचार करेंगे।

लसीकृत रामायण अथवा रामचरित-मानस की भाषा के विषय में जितने लेख देखने में आये हैं, सबमें वह अवधी बताई गई है, यद्यपि गुसाई जी ने कहीं 'अवधी' शब्द का प्रयोग नहीं किया और सर्वत्र अपने ग्रन्थ की भाषा को 'भाषा' ही कहा है; यथा—

- (१) स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा ।
भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥
- (२) भाषावद्ध करव में सोई ।
मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥
- (३) भाषा भनित भोरि मति मोरी ।
हंसिबे जोग हंसै नहिं खोरी ॥
- (४) भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम् ।
यही नहीं, तुलसीदास जी ने भाषा के तीन ही भेदों का रामायण में उल्लेख किया है—(१) संस्कृत, (२) प्राकृत और (३) भाषा । संस्कृत का नामोल्लेख न करके संकेत-मात्र किया है; जैसे—

व्यास आदि कवि पुंगव नाना ।

जिन्ह सादर हरिचरित बखाना ॥

फिर प्राकृत और भाषा के कवियों की चर्चा इस प्रकार की है—

जे प्राकृत कवि परम सयाये ।

भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने ॥

भये जे अहहिं जे होइहहि आये ।

प्रनवउँ सबहिं कपट सब-स्थाये ॥

जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 'भाषा' में लिखा है, जिसके प्रमाण में उन्होंने के अवतरण ऊपर दिये गये हैं और जब हमारी हिन्दी के विद्वान् कहते हैं कि उसकी भाषा 'अवधी' है, तब यह मानना चाहिए कि

भाषा का ही दूसरा नाम अवधी है। पर क्या यह सच है ? पण्डित रामचन्द्र शुक्ल और डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 'हाँ'। शुक्ल जी अपनी तुलसी-ग्रन्थावली की प्रस्तावना के १२ वें पृष्ठ पर लिखते हैं—“भाषा इस ग्रन्थ की अवधी है। पर रामलला नहळू, पावनीमंगल और जानकी-मंगल के समान सर्वत्र पूर्वी अवधी का ही व्यवहार नहीं है, पछाहीं अवधी भी मिली हुई है। कहीं-कहीं तो—पर कम—ब्रजभाषा की भी झलक है।” फिर २३५ वें पृष्ठ पर कहते हैं—“रामचरितमानस की उन्होंने अवधी में लिखा है, जिसमें पूर्वी और पछाहीं (अवधी) दोनों का मेल है।” डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 'हिन्दी भाषा का इतिहास' की भूमिका में लिखते हैं—“पद्यावत और रामचरित-मानस अवधी के दो सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।” स्वर्गीय बापू रामदास गौड़ जी ने इससे कुछ भिन्न मत इन शब्दों में प्रकट किया है—“गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी कविता की भाषा देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अधिकांश अवधी, कुछ ब्रजभाषा, कहीं कुन्देलखण्डी और कहीं स्पर्श-मात्र भोजपुरिया रखी है।” (श्री रामचरित-मानस की भूमिका पृष्ठ ३) फिर ५ वें पृष्ठ पर लिखा है—“रामचरितमानस की भाषा प्रधानतः अवधी है। यह प्रायः वही भाषा है जिसमें गोस्वामी जी से कुछ पूर्व मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्यावत लिखी। पद्यावत की भाषा में और रामचरितमानस की भाषा में कुछ अन्तर अवश्य है। परन्तु वह व्याकरण का नहीं, शैली का अन्तर है। पद्यावत जहाँ मृदु तद्भव है, वहाँ रामचरितमानस अर्द्ध तत्समों से भरा है।” इन अवतरणों से यह निष्कर्ष निकला कि शुक्ल जी के और वर्मा जी के मत में तो भाषा का ही दूसरा नाम अवधी है। परन्तु गौड़ जी के मतानुसार जिस भाषा में अवधी का प्राधान्य हो, वही गोस्वामी जी की रामायण की भाषा

१०६

संख्या २]

क्या रामायण की भाषा अवधी है ?

१०७

है। इसलिए यह जानना आवश्यक हुआ कि यह अवधी कौन-सी भाषा है।

डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के जिस ग्रन्थ में ऊपर अवतरण दिया गया है उसके उसी पृष्ठ पर, लिखा है—“हरदोई-जिले को छोड़कर अवधी शेष अवध की बोली है। यह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फेजाबाद, गोंडा, बहराइच, मुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बारा-बंकी में तो बोली ही जाती है; इन जिलों के अनिश्चित दक्षिण गङ्गापार, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर के कुछ हिस्से में भी बोली जाती है। बिहार के मुसलमान भी अवधी बोलते हैं। यह बिचड़ीवाला भाग मुजफ्फरपुर तक है।” इसका मन्थना यह हुआ कि जो भाषा कानपुर से मुजफ्फरपुर तक बोली जाती है वही अवधी है, यद्यपि उसका मुख्य ध्वन्य अवध के उल्लिखित ११ जिले हैं।

अब तनिक इस वक्तव्य पर सावधानी से विचार करना चाहिए। रामायण में 'अवध' शब्द का प्रयोग 'अवध्या' के अर्थ में अनेक स्थानों पर हुआ है सही, परन्तु आज जिसको हम अवध कहते हैं उसकी कल्पना गोस्वामी जी को स्वप्न में भी न थी, क्योंकि वह अँगरेजों की सृष्टि-मात्र है। इसलिए गोस्वामी जी के रामायण की भाषा को 'अवधी' कहना कहाँ तक उचित है, इस पर मुझे कोई विचारना चाहिए। वर्मा जी ने अपनी अवधी के दायरे से हरदोई-जिले की भाषा निकाल दी है। परन्तु जो भाषा हरदोई में बोली जाती है वही उन्नाव-जिले के कई संलग्न गाँवों में यथा गंज, मुरादाबाद, ऊँच, सफ़ीपुर आदि में भी बोली जाती है। इसके साथ ही उन्नाव-जिलों के अधिकांश की बोली सीतापुर, खीरी, बहराइच आदि से भिन्न है। यदि वर्मा जी के बताये गये गाँवों जिलों की एक ही भाषा होती तो उसे अवधी कहने में कोई आशङ्कित न थी; परन्तु जब भाषातत्त्व की दृष्टि से उक्त अवध में प्रायः तीन बोलियों का पता लगता है तब सारे अवध की भाषा 'अवधी' कैसे कही जा सकती है ?

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से विचार करने से हिन्दी-भाषा के दो मुख्य भेद होते हैं—एक पश्चिमीय हिन्दी और दूसरा पूर्वीय हिन्दी। पश्चिमीय हिन्दी अन्तर्वेद अथवा

गंगा-यमुना के दोआब की भाषा है और पूर्वी हिन्दी गंगापार—अवध और बिहार की भाषा है। पश्चिमी हिन्दी का रूप ब्रजभाषा और उससे मिलती-जुलती कनौजी बोली है। इसका मूल शौरसेनी प्राकृत है। इन शौरसेनी से मागधी का मेल वा संगम अयोध्या के पान होने से जो एक तीसरी भाषा तैयार हुई उसकी संज्ञा अर्द्धमागधी हुई। इस अर्द्धमागधी में शौरसेनी और मागधी दोनों के गुण हैं, यद्यपि शौरसेनी की अपेक्षा मागधी-भाव ही अधिक है। यह अर्द्धमागधी ही अवधी की जननी है। यहाँ तक तो मतभेद की कोई गुञ्जायश नहीं है और शायद यह सिद्धांत भी निर्विवाद ही समझ लिया जायगा कि जो भाषा जिस दूसरी भाषा के जितने ही निकट वा दूर होती है उसमें इसके गुण वा दोष उतनी ही अधिक वा न्यून मात्रा में आ जाते हैं। इसलिए मुल्तानपुर या जौनपुर की भाषा में मागधी-भाव की और उन्नाव अथवा रायबरेली की भाषा में शौरसेनी-भाव की अधिकता होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही यह भी मानने की बात है कि जब मिश्र भाषा में एक ओर भाषा आ मिलती है तब उसमें जिन तत्त्वों का प्राधान्य होता है उन्हीं का वह अनुसरण करती है। जैसे शौरसेनी प्राकृत का ही रूप अथवा कविता की भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत है और जब शौरसेनी के साथ महाराष्ट्रीय का मेल हुआ तब नागर प्राकृत उत्पन्न हुई।

अन्तर्वेद से बहुत से ब्राह्मण और वैज अश्विन तथा अन्य जातियाँ निकलकर गंगापार जा बसी और चूँकि इनमें वैस राजपूतों की अधिकता थी, इसलिए जहाँ वे बसों, उस प्रदेश का नाम वैसवाड़ा पड़ गया। उन्नाव और रायबरेली जिलों की संज्ञा वैसवाड़ा है, क्योंकि यहीं वैसों की बस्ती अधिक है। वैस-राजपूत अपने साथ अन्तर्वेद की बोली लेते आये थे और उनकी बोली के साथ स्थानिक बोली का जो सम्मिश्रण हुआ, उससे नागर प्राकृत की भाँति एक तीसरी बोली पैदा हो गई, जिसे हम वैसवाड़ी कह सकते हैं। इस वैसवाड़ी में मागधी-भाव की अपेक्षा शौरसेनी-भाव ही अधिक है। इसलिए उन्नाव-रायबरेली की वैसवाड़ी भाषा में अवध के अन्य जिलों की अवधी-भाषा में जन्मगत भेद होना स्वाभाविक है। सावधानी से जो लोग दोनों भाषाओं का मिलान

करते हैं उन्हें मालूम हो जाता है कि वैसवाड़ी में शौर-सेनी का और अवधी में मागधी का प्राधान्य है। मलिक मुहम्मद जायसी ने रायबरेली के जायस ग्राम में बैठकर जो काव्य लिखा था उसका उनकी नित्य की भाषा में लिखना ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। यदि यह बात मानी जा सकती है तो इसके साथ ही यह मान लेने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि पद्मावत की भाषा अवधी नहीं, वैसवाड़ी है और यदि मानस और पद्मावत दोनों की भाषा एक ही है तो इनमें किसी की भाषा अवधी नहीं है।

भाषा की कसौटी क्या है ? उर्दू में अरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द बहुत बड़ी मात्रा में व्यवहृत होते हैं। परन्तु क्या कोई भाषा-तत्त्वज्ञ इसी से उसे हिन्दी से भिन्न कोई अन्य भाषा कह सकता है ? यदि नहीं तो तुलसीदास जी के रामायण में अनेक भाषाओं और अवधी-भाषा के शब्द रहने पर भी वह अवधी ही क्यों कही जाय ? भाषा की जान सर्वनाम, विभक्ति, प्रत्यय और त्रिया-पद हैं तथा वाक्य की योजना से भाषा के रूप का पता लगता है। यदि हम इस कसौटी पर रामायण की भाषा का कसने दें तो हमें मालूम होता है कि रामायण की भाषा अवधी नहीं है, क्योंकि रामायण में जगह जगह तृतीया विभक्ति और कर्मणि प्रयोग हैं। परन्तु अवधी में इनका सर्वथा अभाव रहता है। रामायण में 'मे' प्रथमा और तृतीया विभक्ति दोनों में आया है; जैसे—
दसमुख में न बसीठी आयउँ। (प्रथमा)

जिन्ह मोहि मारा ते मे नारे। (तृतीया)

अवधी में 'मे' प्रयुक्त ही नहीं होता और फिर उसका तृतीया बनकर क्रिया का कर्ता होना तो त्रिकाल में भी सम्भव नहीं। कर्मणि और भावे प्रयोगों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

देवन्ह दीन्ही दुन्दुभी प्रभु पर वर्षहि फूल।

मन्दोदरी नुनेउ प्रभु आवे।

तिन्हें देखि गजेंउ हनुमाना।

आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि।

नारद कहैउ सहित अभिमाना।

उपरोहितहि कहैउ नरनाहा।

कामचरित नारद सब भाषे।

अवश्य ही इस नियम के अपवाद पाये जाते हैं, पर वे अपवाद ही हैं, जैसे—

अदभुत बालक देखेन्ह जाई।

जेहि रिउ छय सोइ रेन्हि उपाऊ।

कहेन्हि करिय उत्पाते अरम्भा

धेरेन्हि नगर निसान बजाई।

निमित्तार्थ में 'कहुँ' वा 'कहेँ' कविता में सर्वत्र देखा जाता है। रामायण में भी मौजूद हैं; जैसे—

नयनविषय मोकहँ भवउ, सो समस्त-मुखमेल।

नवहिँ मुलभ जनजीव कहँ भये ईश-अनुकूल।

'करे', 'केरी', 'कर' पण्ठी विभक्ति में रामायण में आये हैं, पर यहन सम्भन्ना चाहिए कि ये अवध के ही न्नास हैं क्योंकि पृथ्वीराजरासो में भी हमें मिलने हैं; जैसे—

मिली द्रिष्टि मे द्रिष्टि चहुआनकेरी।

वास्तव में कई शब्द और प्रयोग प्राचीन समय के चले आते हैं, पर कहीं उनका चलन बना रहा और कहीं बन्द हो गया। 'इदमर्थस्य केरः' यह प्राकृतार्थाध्यायी के द्वितीय पाद का १८७वाँ सूत्र है। इसका अर्थ है कि 'इस' अर्थ के प्रत्यय के लिए 'केर' आता है। फिर 'स्वराणां स्वराः प्रयोपध्रंशे' ३२१।४ सूत्र से कर, केरी इत्यादि बन जाते हैं।

'ते' और 'सने' रामायण में करण कारक के चिह्न हैं और 'हि' वा 'हिं' तो प्रथमा के छोड़ सभी विभक्तियों में आता है। अवधी में 'हि' है ही नहीं तथा करण कारक में 'तने' प्रत्यय आता है।

अब क्रिया-पदों के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है। रामायण में वर्तमान काल में 'अह' धातु के रूपों का प्रयोग हुआ है। परन्तु जैसा पश्चिमी भाषा का नियम है, ये रूप दोनों लिङ्गों में समान रूप में व्यवहृत होते हैं। अर्थात् में यह बात नहीं है। वहाँ एक वचन में 'अहेउ' पुल्लिङ्ग का रूप है तो 'अहिउँ' स्त्री-लिङ्ग का और बहुवचन में 'अही' पुल्लिङ्ग है तो 'अहिने' स्त्री-लिङ्ग है। यही नहीं, 'अह' धातु के अतिरिक्त एक और धातु 'वाट' के रूपों का प्रयोग भी अवधी में होता है। इसके रूप भी दोनों लिङ्गों में भिन्न भिन्न हैं, जैसे, एकवचन पुं० वाटेउँ, स्त्री-लिङ्ग

वाटेउँ; बहुवचन वाटी (पुं०) और वाटिन (स्त्री०)। इन रूपों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायणी क्रिया-पदों से अवधी क्रियापदों में साम्य की अपेक्षा वैपम्य ही अधिक है, इसलिए भी रामायण की भाषा अवधी नहीं कही जा सकती।

सारांश, रामायण की भाषा की धारा वही है जो उससे प्राचीनतर काव्यों की है। यह सच है कि रामायण में अनेक भाषाएँ प्रयुक्त हैं और कहीं कहीं एक ही शब्द दो अर्थों में आया है; जैसे, 'अँचइ पान सब काहु पाये' में 'अँचइ' का अर्थ 'मुँह धोकर' 'कुल्ला करके' है और 'अँचइ नाथ कहहिँ मृदु बानी' में 'अँचइय' का अर्थ 'प्रीतिपूर्ण' है। यह इस काव्य की विशेषता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी ने 'भाषा' शब्द का प्रयोग 'अवधी' के लिए नहीं किया है। और उसका अर्थ प्राकृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है, जो जनमाधारण बोलने और समझने में है। उन्होंने शब्द सब प्रद्वों के

रक्खे हैं। त्रियापदों के रूप अन्तर्वेदी, वैसवाड़ी और अवधी ही नहीं, राजपूतानी और मैथिली भी हैं। कौन कितने हैं, यह कहना कठिन है, इसलिए हम गौड़ जी की यह बात मानने को भी तैयार नहीं हैं कि मानस की भाषा प्रधानतः अवधी है। हम नहीं कह सकते कि उसत विद्वज्जनों का अवधी का इगारा कहाँ से मिल गया।

यह लेख खण्डन-मण्डन की दृष्टि से नहीं, तत्त्वनिर्णय के अभिप्राय से लिखा गया है और कई वर्षों की गवेषणा का फल है। अवश्य ही इससे एक स्थापित मत का खंडन होता है, परन्तु भ्रान्ति का निराकरण होना ही इष्ट है। आशा है, विद्वज्जन इसी दृष्टि से इस पर विचार करेंगे। जो सज्जन हमारे मत के पक्ष में वा विरुद्ध कुछ लिखने की कृपा करें, वे यदि अपने लेख की एक प्रति हमारे पास नीचे लिखें पत्र पर भेजने का अनुरोध करें, तो हम उनके अत्यन्त आभारी होंगे।

अभिकाप्रसाद वाजपेयी, १०२ मुक्ताराम बावू स्ट्रीट, कलकत्ता

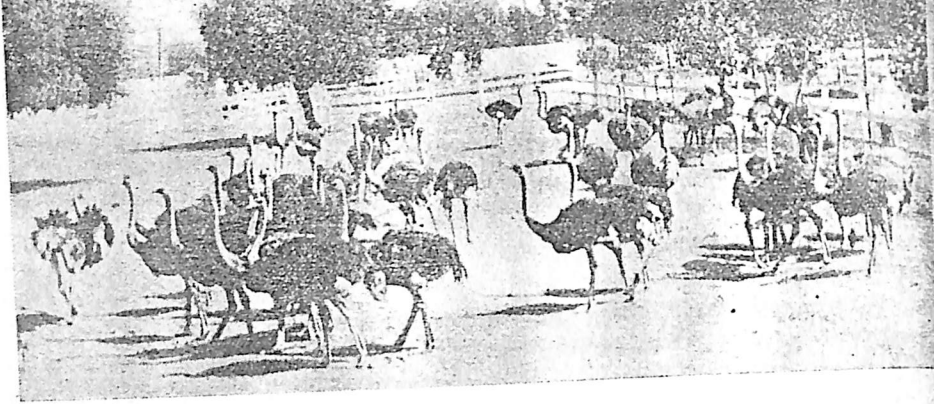
मेरे पावन, मेरे पुनीत !

लेखक, श्रीयुत शिवमङ्गलसिंह 'सुमन'

जब नैश-प्रकृति के अंचल में,
मुसका उठते हो मन्द मन्द।
हो जाता है क्षण भर मुखरित,
मेरा अलसित, जीवन, अमंद।
करते हो आँख-मिचोनी-सी,
दृग-द्वार खोल, कर पुनः बंद।
बज उठता है निस्पंद पड़ी मेरी वीणा का विरह-गीत ॥
मेरे पावन, मेरे पुनीत !
जब सज मुक्ता-मालाओं से,
कर उठते हो झिलमिल-झिलमिल।
चाँदी के साँपों-सी अस्थिर-
रश्मियाँ विरल रिलमिल-रिलमिल।
करते हो कुछ संकेत-मात्र,
अगणित दृग-सँतों से हिलमिल।
सजा जाता है क्षण भर को, विस्मृति में सोया-सा अनीत ॥
मेरे पावन, मेरे पुनीत !

जब चूम चूम लेते हो तुम,
वारिधि के दृग की मंदिर कोर।
लहरा उठता है वेनुध-सा,
छल छपक-छपक, हिल-हिल हिलोर।
देते तुम अपने अधरों को,
उसके नव-मधु में वीर वीर।
तब अपनेपन में वेसुध-सा, मैं खो देता हूँ हार, जीत ॥
मेरे पावन, मेरे पुनीत !
जब ऊपा के वातायन से,
तुम देखा करने उभक भाँक।
जग तृण-तरु पर, मृदु कुनुमों पर,
लेता सुन्दर छवि आँक आँक।
हो जाता है भू पर विलसित,
कल्पित स्वप्नों का स्वर्णनाक।
अनजाने में हो जाते हैं मेरे कुछ क्षण सुख से व्यतीत ॥
मेरे पावन, मेरे पुनीत !

हमारा प्रधान उपनिवेश

लेखक, श्रीयुत सेठ गोविन्ददास एम० एल० ए०

(२)

टायरिया

टायरिया जहाज ८ हजार टन का था—

न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा । बम्बई में डेक के पेसेंजरों की जिस प्रकार डाक्टरी जाँच हुई और जिस प्रकार वे जहाज में भरे गये वह दृश्य तो मैं कभी भूल न सकूँगा । डेक के यात्रियों की दुर्दशा का आरम्भ वहीं से हुआ जहाँ से वे यात्रा के लिए तैयार हो डाक्टरी जाँच के लिए गये । डिस-इन्फेक्टेड वेड नामक टीन से छाये हुए एक छप्पर के नीचे यह जाँच होती है । छप्पर बहुत छोटा-सा है, अतः बहुत-से यात्रियों का तो धूप में खड़े रहना पड़ा । फिर डाक्टरी जाँच के लिए उन्हें शरीर के ऊपरी भाग के कपड़े उतारकर क्लेशों के समान कतार में खड़ा होना पड़ा । यह क्लेशयुक्त घण्टों तक हुई । सबसे अधिक ध्यान शीतला के टीकों के निशानों पर दिया गया । डाक्टरी सर्टिफिकेट रहने पर भी ये निशान देखे जाते हैं । नियम यह है कि यात्रा के कम से कम १२ दिन पहले यह टीका लगना चाहिए और इसे लगे तीन साल से

ज्यादा बीता हुआ वक्त भी न होना चाहिए । यदि तीन साल के भीतर ये निशान मिट गये हों तो वे यात्री रोक दिये जाते हैं । जाँच के बाद जहाज पर चढ़ने की कोई ठीक व्यवस्था न होने के सबब थक्कम-थक्का करते हुए वे यात्री जहाज पर चढ़े । डेक पर कौन कहाँ बैठे, यह बतातेवाला वहाँ कोई नहीं था । नतीजा यह हुआ कि बलवानों का अच्छी और कमजोरों का खराब जगह मिली । स्त्रियों के लिए भी कोई खास जगह नहीं थी, अतः उन्हें तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई । सुना कि हमेशा यही होता है । लक्ष्मी चन्द और मैं दूसरे दर्जे के केविन के मुसाफिर थे । इन जहाज का कोई भी हिन्दुस्तानी यात्री पहले दर्जे का यात्री न था । इने-शिने अँगरेजों का छोड़कर बाकी सभी मुसाफिर या तो दूसरे दर्जे के केविनों में थे या डेक पर । दूसरे दर्जे के केविनों में बहुत भीड़-भाड़ थी । पहले दर्जे के केविन खाली पड़े रहने के सबब 'ब्रिटिश इंडिया स्टीम नवोपगेशन कम्पनी' ने हम दोनों को पहले दर्जे के केविन दे दिये थे । बम्बई से तो जहाज में बहुत भीड़ थी, पर ज्यों ही ११ का जहाज पोरबन्दर पहुँचा, वहाँ भीड़ हो गई । काठियावाड़ और गुजरात के ही भाग-वर्सी ज्यादातर पूर्वी अफ्रीका गये हैं । कुछ तो पो-

संख्या २]

हमारा प्रधान उपनिवेश

१११

बन्दर से दूसरे दर्जे में आये, पर डेक तो रेल के तीसरे दर्जे के समान ही हो गया । रेल की यात्रा थोड़े समय की होती है, पर जहाज पर तो मुम्बई तक ९ दिन और ९ रात बैठना था । मुसाफिरों का लेटने के लिए पैर फैलाने तक की गुञ्जाइश न थी । जो डेक यात्रियों के काम में न आकर सामान रखने के लिए ही होते हैं उन तक पर विशाल तान तानकर मुसाफिर भर दिये गये । बहुत अधिक भीड़ होने के सबब खाने की जगह, नहाने की जगह और पायखाने सभी बहुत गन्दे हो गये थे । मैं कई बार डेक के मुसाफिरों की हालत देखने सभी डेकों पर घूमा । सभी लोग भीड़ की शिकायत करते थे । इसका फल भी हुआ । कई डेकों के मुसाफिर बीमार हो गये । हमारा नौकर भी बीमार हो गया । ब्रिटिश इंडिया नवोपगेशन कम्पनी का सरकारी मेल ले जाने तथा अन्य अनेक प्रकार के ठेकों के कारण अफ्रीका के इस रास्ते पर एकाधिकार हो गया है । अँगरेजी भारत के जहाज हर १५ दिन में अफ्रीका जाते आते हैं । मैंने जो कुछ टायरिया पर देखा उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ब्रिटिश भारतीयों के या तो ये ठेके रद्द होना चाहिए या उन्हें मुम्बई तक हर हफ्ते जहाज चलाना चाहिए । फिर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए भी 'ब्रिटिश इंडिया नवोपगेशन कम्पनी' केविन बना सकती है । इटैलियन, फ्रेंच, जर्मन आदि लाइनों और युनियन कासल में तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिए भी केविनों की व्यवस्था है । डेक-क्याम के मुसाफिरों के लिए अधिक स्नानागार और पायखाने बनाने चाहिए तथा जहाज पर चढ़ते समय की डाक्टरी जाँच आदि की पद्धति में बहुत अधिक परिवर्तन होना चाहिए । एकाधिकार होने के कारण 'ब्रिटिश इंडिया नवोपगेशन कम्पनी' काफ़ी कमाती है । ऐसी हालत में उसे पर जोर डाला जाना चाहिए कि वह तीसरे दर्जे के यात्रियों के आराम की ओर अधिक ध्यान दे । जहाज पर डेक के यात्रियों की ये तकलीफें और इस तरह की भीड़-भाड़ अक्षम्य है ।

जहाज का बाक़ी इन्तजाम बुरा न था । खाने के लिए अँगरेजी, हिन्दू और मुसलमानी तीनों तरह के भोजनों का प्रबन्ध था । भोजन भी साधारणतया अच्छा ही था । पर भोजन बहुत महंगा था । आजकल जब भोजन-

सामग्री का भाव गिरा हुआ है तब तो भोजन इतना महंगा न होना चाहिए ।

जहाज के सभी कर्मचारी अच्छे थे । अफ़सरों से लेकर साधारण से साधारण नौकर, भोजन का प्रबन्ध करनेवाले सभी भले आदमी थे । मेरे साथ तो सभी का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा ।

मुसाफिरों में पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के अनेक व्यापारी थे । जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं इन देशों के हिन्दुस्तानियों की स्थिति की जाँच करने जा रहा हूँ तब प्रायः सभी मुझसे मिले और अपने अनेक कष्टों के सम्बन्ध में घण्टों बातें करते रहे । हर दिन सन्ध्या को डेक पर यात्रियों की खूब भीड़ हो जाया करती थी । पुरुष, स्त्रियाँ, बच्चे सभी डेक पर आते और घूमा करते थे । डेक पर कुछ खास तरह के खेलों का भी प्रबन्ध था । स्मोक़िंगरूम में प्रायः ब्रिज और कैरम खेला जाता था । बड़े दुःख से मैंने देखा कि यात्रियों और हिन्दुस्तानी यात्रियों में अधिकांश शराब पीते थे । अफ्रीका में यह दुर्गुण बहुत बड़ा है । इसका अनुमान जहाज पर ही हो गया । संध्या को डेक पर बच्चों की उछल-कूद और किलकारियाँ बड़ी मनोरंजक होती थीं । जहाज पर जिन दो सज्जनों से मेरा बहुत अधिक सम्बन्ध हो गया उनमें से एक लुरेंको माकिविस के व्यापारी श्री नटवरलाल और दूसरे जोहान्सवर्ग के व्यापारी श्री ओकाभाई थे । मैंने १० तारीख से १९ तारीख तक का समय जहाज पर जिस सुख से काटा वह मुझे बहुत दिन तक याद रहेगा । रवाना होने के पहले मुझे लोगों ने मुझसे समुद्री बीमारी की बात कही थी, पर मुझे तो एक दिन भी उसका अनुभव न हुआ । पोरबन्दर से चलकर जहाज ९ दिनों और ९ रातों के बाद मुम्बई में ठहरा । इतने समय में ऊपर नीला आकाश और नीचे नील समुद्र के सिवा और कुछ न दिखता था । पृथ्वी के गोल होने का नेत्रों का प्रमाण जितना जहाज पर मिलता है, उतना कदाचित् कहीं न मिलता होगा । चारों ओर गोलाकार समुद्र और बीच में जहाज । इसी प्रकार क्षितिज का भी जैसा सुन्दर दृश्य जहाज पर से दिखता है, वैसा कहीं से नहीं । आकाश और समुद्र के सम्मिलन की एक सीधी और गोल लकीर चारों ओर से कितनी भली दिखती थी ! समुद्र एकदम शान्त था और

उसमें यह छोटा-सा जहाज भूमता हुआ चला जा रहा था। कभी कभी समुद्र में उछलती हुई मछलियाँ दिख जाती थीं, पर बहुत कम। आकाश प्रायः निर्मल रहता था। कभी कभी बादल उठते थे, पर बरसात का मौसम न होने के कारण जल्दी ही छिन्न-भिन्न हो जाते थे। सूर्य नित्य समुद्र से ही उदय होता और उसी में डूब जाता था। उदय होते और डूबते हुए सूर्य की लाल किरणें नीले समुद्र पर पड़कर एक विचित्र रंग धोल देती थीं। मध्याह्न का सूर्य समुद्र पर मीलों चाँदी की चादरें बिछा देता था तथा अनेक स्थानों पर समुद्र को हीरों से जड़ देता था। जब कभी लहरें पानी के छीटे उड़ाती थीं उस समय सूर्य की किरणें उनमें अपने सातों रंग धोलकर उन्हें इन्द्र-धनुष बना देती थीं। जिस दिन मैं चला उस दिन शुक्ल पक्ष की छठ थी। पूर्णिमा की रात्रि मुम्बासा पहुँचने के पहले दिन की रात थी। चन्द्रमा नित्य अपनी एक एक कला को बढ़ाता हुआ अगणित तारागण के साथ समुद्र को तरसाता हुआ चमका करता था। समुद्र की लहरें उठ उठकर मानो चन्द्रमा को स्पर्श करने का प्रयत्न करती थीं। जहाज में बैठने के बाद हर दिन बढ़ती हुई चाँदनी और अंतिम दिन की पूर्णिमा कितनी आनन्ददायक थी। जहाज के चलने के सबब उसके दोनों तरफ समुद्र में जो फन उठता था वह चन्द्रमा की किरणों में चमका करता था। उस समय ऐसा भास होता था, मानो यह नीर-सागर क्षीर-सागर हो गया है।

पूर्णिमा के दिन चन्द्रोदय देखने का निश्चय कर लक्ष्मीचन्द और मैं जल्दी ही डेक पर चले गये थे। पूर्व-आकाश में कलावर अपनी पूर्ण कलाओं से उदय हुआ। अँधेरा हो चला था। नील सागर का पूर्वी भाग क्षितिज से जहाज तक आलोकित हो उठा। शेष समुद्र अभी भी नीला ही था। उस समय ऐसा जान पड़ा, मानो उस नीलोदधि में एक श्वेत नदी बह रही हो। इस नदी की तुलना अमावस्या की नीलाकाश की आकाशगंगा से ही की जा सकती थी। फ्रँक इतना ही था कि नील सागर की इस श्वेत नदी में चमक थी—नीलाकाश की उस आकाशगंगा में सिर्फ सफेदी रहती है। थोड़ी ही देर में चन्द्रमा को श्वेत बादलों ने ढँक लिया, पर अब पवन ने

तीव्र गति ग्रहण की। धीरे धीरे वे बादल ऊपर को उठने लगे और चन्द्रमा उससे बाहर निकला। उस समय मुझे तो वह चाँद की जगह-सी ही जान पड़ा। ऐसा भास हुआ, मानो किसी ने उसकी श्वेत साड़ी का बूँध उठा दिया हो। लक्ष्मीचन्द ने मुझसे पूछा—“आज तो यह जहाज समुद्र में से चल रहा है। इसके यात्री इस दृश्य को देख रहे हैं। सदा तो यह बिना देखे ही रह जाता होगा।” मैं विचार में पड़ गया, पर कुछ ही क्षणों के बाद मैंने उन्हें उत्तर दिया—“यह जहाज बहुत छोटी चीज है। हम सब बहुत छोटी चीजें हैं। सृष्टि का यह साग सौन्दर्य किसी दूसरी बड़ी चीज के लिए होगा।”

धन्नों डेक पर खड़े खड़े मैं प्रकृति की इन विविध लीलाओं को देखा करता था। मन्द मन्द चलती हुई वायु सारे शरीर और मन को प्रफुल्लित करती रहती थी।

मुम्बासा अफ्रीका का पहला बन्दरगाह

भारत से अफ्रीका आनेवाले जहाजों के लिए मुम्बासा अफ्रीका का पहला बन्दरगाह है। टायरिया १५ तारीख को प्रातःकाल पहुँचनेवाला था, पर पहले दिन रात से ही मुम्बासा पहुँचने की उत्कंठा लग गई थी। जहाज पर ९ दिन बड़े मुख से झींते थे, परन्तु ९ दिन तक आकाश और समुद्र का छोड़कर पृथ्वी के दर्शन नहीं हुए थे। यही शायद इस उत्कंठा का सबब था। मनुष्य-हृदय परिवर्तन के लिए कितना इच्छुक रहता है।

बन्दरगाह पर पहुँचने का समय ८ बजे का नियुक्त था, परन्तु पृथ्वी को फटते ही दिखने लगी थी। पृथ्वी के नजदीक होने का पहला संकेत मुम्बासा के बन्दरगाह की उस घूमती हुई घाटी ने रात्रि का कुछ अँधेरा रहते ही कर दिया था जो प्रायः बन्दरगाहों पर लगाई जाती है। पी फटते ही नारियल के अँबे अँबे वृक्षों तथा अन्य पौधों से युक्त अफ्रीका की हरी-भरी जमीन के प्रथम बार दर्शन हुए, अतः मालूम हो गया कि अफ्रीका देख रखा-सूखा न होकर हरा-भरा है। उस समय अफ्रीका में गरमी का मौसम था, पर गरमी ज्यादा न थी। जैसा बम्बई का मौसम था, वैसा ही मुम्बासा का भी जान पड़ा।

यद्यपि पहुँचने का समय ८ बजे का था, तथापि

[दो मुद्देली मित्र]

मुसाफिर नहा-धोकर कपड़े आदि पहनकर उतरने के लिए तैयार होकर ९ बजे से ही स्मोकिंग-रूम और डेक पर पहुँचने लगे थे। शायद ही कोई यात्री उस दिन ४ बजे के बाद सोया हो। हम लोग भी चार बजे पीठे थे और करीब ६½ बजे डेक पर पहुँच गये थे।

डेक पर मालूम हुआ कि यहाँ फिर डाक्टरी जाँच होगी। उसी प्रकार की जाँच हुई, जैसी बम्बई में हुई थी। यहाँ भी बम्बई के समान ही कपड़े उतरवाकर पीतला के टीके के नय और पुराने निशान देखे गये। हमें दूसरी बार की यह कवायद बड़ी नागवार मालूम हुई। मुझे न रहा गया। मैंने कहा—“क्या एक दफे भी जाँच काफ़ी नहीं है। आखिर आदमी पर थोड़ा-सा भरोसा तो करना ही चाहिए। बिना टीका लगवाये तो कोई सिविलसर्जन या हेल्थ-अफसर भूटा सर्टिफिकेट देगा और न कोई भला आदमी भूटा सर्टिफिकेट लेगा। डाक्टर अँगरेज था। गरम हो कर बोला—“हिन्दुस्तान में न तो भूटे सिविलसर्जनों और न ही अफसरों की कमी है और न ऐसे लोगों की जो भूटे सर्टिफिकेट ले आवें।”

फा० २

वान और बड़ी। कुछ सतत बातें मैंने कहीं और कुछ डाक्टर ने। जहाजवाला डाक्टर बीच में पड़ गया, नहीं तो शायद बात बहुत बढ़ जाती।

डाक्टरी जाँच से निगट कर इमीग्रेशन-परीक्षा आरम्भ हुई। लक्ष्मीचन्द तो जल्दी से निपट गये, पर मेरे सम्बन्ध में भगड़ा उठ खड़ा हुआ। इमीग्रेशन-फार्म में एक प्रश्न रहता है—“तुम्हें किसी अपराध में जेल तो नहीं हुई है? मैंने उसका सच्चा उत्तर दे दिया—“एक नहीं तीन दफे।” इमीग्रेशन-फार्म देखनेवाला पुलिस-अफसर भी अँगरेज था। इमीग्रेशन-फार्म में यह पढ़ते ही उसने मेरी गाड़ी अटका दी।

“किस गुनाह में?” उसने पूछा।

जिन दफाओं के अनुसार मुझे सजायें हुई थीं मैंने उन्हें उद्धृत कर दीं।

पुलिस-अफसर वे दफाएँ नहीं जानता था। उसने पूछा—“क्या ये दफाएँ चोरी-डाके की हैं?”

“राजद्रोह की।” मैंने बिगड़कर कहा।

“तब आप इस फार्म पर यह लिख दीजिए कि आपको माफ़ी दे दी गई है।”

“हगिज नहीं। मैंने अपनी सजायें भोगी हैं।”

“जब तक आप यह न लिखेंगे कि आपको माफ़ी दे दी गई है, और यहाँ उतर न सकेंगे।” उसने झुंझला कर कहा।

“जनाब, जिस मध्यप्रान्तीय सरकार ने मुझे सजायें दी थीं उसी ने मुझे पासपोर्ट भी दिया है, इसलिए आप मुझे रोक न सकेंगे।” मैं बोला।

पुलिस-अफसर और भी झुंझला पड़ा। शायद उसकी समझ में न आया कि वह क्या कहे। इस वृहत् को सुन-बर बहुत से मुसाफिर इकट्ठे हो गये थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। स्थिति कदाचित् और भी गंभीर हो जाती, पर इतने में ही मुम्बासा के इन्डियन एसोसिएशन के सभापति श्री पटेल, सेक्रेटरी डाक्टर कर्वे, कीनिया-डेलीमेल के सम्पादक श्री पांड्या तथा अन्य अनेक प्रतिष्ठित सज्जन मुझे लेने के लिए जहाज पर आ पहुँचे। डाक्टर कर्वे ने पुलिस-अफसर को एक तरफ ले जाकर न जाने क्या कहा कि फिर उसने मेरे उतरने में कोई बाधा न की और हम लोगों ने सहज मुम्बासा की पृथ्वी पर पैर रक्खा।

मुम्बासा की भूमि पर उतरते ही जिन दो बातों ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वे थीं वहाँ के मनोरंजक दृश्य और वहाँ के हव्सी। मुम्बासा एक छोटा-सा नगर है, परन्तु समुद्र, उसके हरे-भरे किनारों और साफ-सुथरे मकानों एवं सड़कों ने उसे कहीं अधिक सुन्दर बना दिया है। हव्सियों की तसवीरें पहले अवश्य देखी थीं, पर प्रत्यक्ष में हव्सियों को कभी नहीं देखा था। मुम्बासा में सबसे अधिक संख्या उन्हीं की दिखाई दी। ये हव्सी यहाँ ‘मुहेली’ कहलाते हैं। एकदम काला वर्ण, ऊँचा-पूरा मोटा-ताजा शरीर, छोटे छोटे घूँघरवाले काले बाल, चपटी नाक और मोटे ओठ। किसी एक के भी मूँछ या दाढ़ी न थी। सुनने में यह आया कि मूँछों और दाढ़ी के स्थल पर इनके छोटे छोटे बाल निकलते जरूर हैं, पर उस्तरे के स्थान पर काँच के टुकड़े फेर कर ये उन्हें निकाल देते हैं। सिर के बाल भी आधे इंच से अधिक लंबे नहीं होते—न पुरुषों के और न स्त्रियों के। यह सुना कि इस केश-विहीन जाति के लोगों में सबसे अधिक इच्छा अपने बाल बढ़ाने की होती है, पर

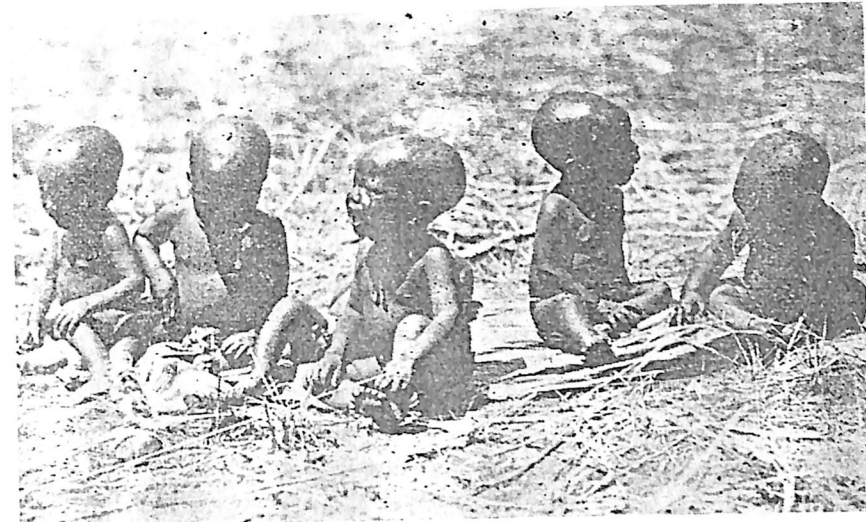
यह इच्छा पूरी हो सकना शायद असम्भव है। पुरुष गले में पेर तक एक लंबा सफ़ेद कुर्ता और पाजामा पहनते हैं। स्त्रियाँ छप्पे हुए रंगीन दो वस्त्र—एक लहंगे के समान और दूसरा उसके ऊपर बक्ष-स्थल से कमर तक पहनती हैं। पुरुष सिर पर सफ़ेद गोल टोरी लगाते हैं और स्त्रियाँ नंगे सिर रहती हैं। इस जाति में कुछ बच्चे पहले तक न कोई धर्म था और न कोई विवाह आदि सामाजिक बन्धन। पर अब अधिकांश मुहेलियों ने इस्लाम-धर्म ग्रहण कर लिया है, कुछ ईसाई भी हो गये हैं। विवाह-प्रथा भी जारी हो गई है।

यहाँ मुझे मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान के काले आदिमियों और अफ्रीका के मुहेलियों में कितना करीबी है। यदि योन्पवाले गोरो के मुकाबले में हिन्दुस्तानी काले कहे जाते हैं तो अफ्रीका के मुहेलियों के मुकाबले में उन्हें गोरा ही कहना होगा। मुम्बासा में ४ जातियों के लोग रहते हैं—गुहाली, भारतीय, अरब और योरपीय। योरपीय तो नहीं के बराबर हैं। भारतीय और योरपीय व्यापार करते हैं, कुछ बल्क भी हैं। मुहेली हैं पुलिस के कानिस्टबिल, मोटरों के ड्राइवर और घरों के नौकर।

मुम्बासा में हम लोग कीनिया की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के मेम्बर आनरेबिल श्री जे० बी० पांड्या के अतिथि हुए। काउन्सिल के अधिवेशन के कारण श्री पांड्या जी तो नैरोबी में थे, पर उनके छोटे भाई ‘कीनिया-डेलीमेल’ के सम्पादक श्री पांड्या जी ने हम लोगों को खातिर तवाजा में कुछ उठा न भेजा।

‘पांड्या-विला’ में ठहरने के बाद १९ नारिस को ही करीब ११ बजे हम लोग मुम्बासा की संस्थाओं का देखने चले। इसमें एक नहीं कि यहाँ की सभी संस्थाएँ दर्शनीय हैं।

हमें वहाँ की संस्थाएँ बड़े डंग से दिखाई गईं। पहले पहल हम लोग ‘कोस्ट मेट्रिनिटी एन्ड नर्सिंग होम’ नामक संस्था में गये, जहाँ बच्चे पैदा होते समय माता की तथा बच्चा पैदा होने के बाद बच्चों की हिफाजत की जाती है। डाक्टर और मिनेज मेड इस संस्था को चलाते हैं। अच्छी तरह चला रहे थे। इसके बाद हमने ‘एस० एन० के० मेहता नर्सरी-स्कूल’ देखा, जिसमें ३ वर्ष से ६ वर्ष

[मुहेलियों के बच्चे]

तक के बच्चों को खेल कूद के जगह न जाने कितनी बातें सिखाई जाती हैं। किडरगार्टन की विधि का जितना सुन्दर प्रयोग हमने इस संस्था में देखा, उतना इसके पहले नहीं देखा था। यहाँ से आगे बढ़कर हमने ‘गवर्नमेंट एलीमेंटरी स्कूल’ देखा, जिसमें ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ भी शिक्षा इनके मनोरंजक ढंग से दी जाती है कि बच्चों को यह मालूम ही नहीं होता कि वे पढ़ाये जा रहे हैं। इस संबंध में एक ही दृष्टान्त में यहाँ दूँगा, जिसे हमने स्वयं देखा। एक दर्जे में एक सात वर्ष का बच्चा रीछ की एक कहानी अपने सहपाठियों को कह रहा था। बच्चों के पीछे छोटा-सा काला पर्दा लगा हुआ था। कहानी में जब तीन रीछों का जिक्र आया तब वह पर्दा खुला और उनके पीछे तीन रीछ बने हुए बालक निकल कर रीछों के मुँह उछल-कूद करने लगे। दर्जे के सारे लड़के हँस पड़े और बच्चों को रीछों का पुरा जान इस तरह हो गया कि उसका भूलना उनके लिए असम्भव था। नर्सरी और एलीमेंटरी स्कूल का संचालन श्री जोशी तथा उनकी धर्म-पत्नी करती हैं और उनके सुन्दर संचालन के लिए वे

बधाई के पात्र हैं। इसके बाद हमें गवर्नमेंट इंडियन गर्ल्स स्कूल और अली दिना विसराम हाई स्कूल दिखाये गये। इन दोनों संस्थाओं में कोई खास बात न होते हुए भी संस्थाएँ सुन्दर थीं। हाई स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर एफ० व्हाइट से मालूम हुआ कि अब तक हाई स्कूल के ऊपर की शिक्षा का पूर्वी अफ्रीका में कोई इन्तजाम नहीं है और नित्में ऊँची शिक्षा लेनी होती है उन्हें हिन्दुस्तान या इंग्लैंड जाना पड़ता है। मिस्टर व्हाइट ने यह भी कहा कि यहाँ के विद्यार्थी आगे की शिक्षा लेना भी पसन्द नहीं करते, क्योंकि हाई स्कूल छोड़ते ही वे किसी न किसी रोजगार में लग जाते हैं।

सारे पूर्वी अफ्रीका में हमें मुम्बासा के सद्ग संस्थाएँ कहीं न मिलीं। मुम्बासा की संस्थाएँ खासकर नर्सरी और एलीमेंटरी स्कूल सारे पूर्वी अफ्रीका में ही नहीं, बरन भारत में भी अनुकरणीय हैं। इन सभी संस्थाओं में बच्चों की तन्दुरुस्ती का बड़ा ध्यान रक्खा जाता है और बच्चे हमें बड़े तन्दुरुस्त, फुर्तीले एवं तेज दिखाई दिये। इन संस्थाओं का अवलोकन कर करीब १ बजे हम लोग डाक्टर कर्वे के यहाँ पहुँचे, जहाँ हमारे लंच का प्रबन्ध

था। अनेक हिन्दुस्तानी सज्जनों के सिवा लंच में मुम्बासा के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और कामर्स के सभापति भी निमग्नित थे। लंच के समय बातचीत चलते चलते कीनिया के हाइलैंड्स की चर्चा निकली। एक सज्जन बोल उठे—“यह सवाल अब खत्म हो गया।” मुझसे न रहा गया। मैंने उत्तर दिया—“तब तक के लिए जब तक भारत आजाद नहीं होता। आजादी मिलने के बाद ये सब सवाल फिर से उठाये जायेंगे।” उस समय हमारे कई साथियों के चेहरे देखने लायक थे।

५ बजे संध्या को श्री पंड्या ने मुझे टी-पार्टी दी। उसमें मुम्बासा के सभी नागरिकों से मिलना हो गया।

६ बजे सार्वजनिक सभा हुई। यहाँ की सभायें थियेटर-हॉल में होती हैं। सभा में बड़ी भीड़ थी। सभापति थे इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री पटेल। करीब एक घंटे तक मैंने सभा में भाषण किया। मेरा विषय था ‘हिन्दुस्तान और अफ्रीका की वर्तमान राज-नैतिक परिस्थिति और दोनों देशों का परस्पर संबंध।’ मैंने श्रोताओं को स्मरण दिलाया कि हिन्दुओं के पुराणों तक में अफ्रीका देश का जिक्र आया है तथा ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमारे और अफ्रीका के प्राचीन सम्बन्ध को सन् १४९८ में जब प्रसिद्ध यात्री वास्को डि गामा यहाँ आया था तब उसने भी देखा था। उस समय हिन्दुस्तानी व्यापारी यहाँ समृद्धिशाली अवस्था में व्यापार करते थे। मैंने स्पष्ट कह दिया कि पूर्वी अफ्रीका भारत का

मुख्य उपनिवेश होगा और स्वतंत्र भारत देख लेगा कि उसे यह उपनिवेश किस तरह मिलता है। भारत की स्वतंत्रता की भारत में रहनेवाले और उपनिवेशों में रहनेवाले दोनों ही भारतीयों को आवश्यकता है। यह सिद्ध करने का मैंने यत्न किया। अन्त में भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के इतिहास का उल्लेखकर यह प्रमाणित किया कि दिन दिन भारत स्वतंत्रता के कितने निश्चय जा रहा है और स्वतंत्रता उसके कितने निकट रही है। जब मैं दक्षिण-अफ्रीका में लौट कर भारत रहा था तब मुम्बासा में सुना कि उस भाषण की कई दिनों तक चर्चा होती रही।

‘टायरिया’ दूसरे दिन ४ बजे संध्या को मुम्बासा से रवाना होता था। हम लोगों ने टायरिया से जंजीवार जाने का निश्चय किया।

२० तारीख को प्रातःकाल मैंने मुम्बासा के भारतीय की वस्ती का निरीक्षण किया और कीनिया के सम्बन्ध में वहाँ के कई सज्जनों से बातें कीं। उस दिन आनरेबल श्री पंड्या से जो नैरोबी से एक दिन के लिए—शाम मुझसे ही मिलने के लिए मुम्बासा आ गये थे, कीनिया के सम्बन्ध में कई ज्ञातव्य बातें मालूम हुईं। उस दिन और कोई बात न हुई और ४ बजे हम लोग जंजीवार के लिए रवाना हो गये।

(कमरा)

आह्लाद

लेखिका, कुमारी हरवंश कौर

मुझे हुआ आह्लाद अपार,
किस पर लाड़ मैं यह भार।
हँसती हँसती रोती हूँ मैं,
दुनिया सारी खोती हूँ मैं।

बिजली दौड़ चली इस तन में,
काँप उठी सहसा मैं, क्षण में।

दुःख नहीं सह सकती हूँ मैं,
शान्त नहीं रह सकती हूँ मैं।
मोद प्राप्त कर अकुलाई मैं,
नयनों में जल भर लाई मैं।

मजदूर

लेखक, श्रीयुत विश्वनाथ मिश्र

वनज में—एक दिन जब मैं कांग्रेस-भवन से लौटकर अपने मित्र के बँगले के बरामदे में आरामकुर्सी पर प्रकृति की निम्नवृत्ता में लीन-सा बैठा भिल-भिल भिल-भिल-सी नीलम के रंग की रेखनी साड़ी पहने सान्ध्य-किशोरी का अंशुमाली की स्वर्णिम किरणों पर धीरे धीरे पग धर-धर कर उतरते देख रहा था, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने आकर मुझे एक पत्र दिया। मेरा ध्यान टूटा और मैं उसे खोलकर पढ़ने लगा। वह था मेरे एक पुराने मित्र तथा मजदूर-दल के एक प्रमुख कार्यकर्ता का पत्र। उसने मुझे अपने मजदूर-दल की एक सभा में व्याख्यान देने के लिए कानपुर बुलाया था।

मैंने कानपुर जाकर अपने पुराने मित्रों से मिलने तथा मजदूर-आन्दोलन का कुछ रंग-रङ्ग देखने का विचार करके अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से स्वीकृति का पत्र लिख देने के लिए कह दिया और फिर आरामकुर्सी पर लेटकर अपनी आँखों के आगे कल्पना-रूपी तूलिका से कानपुर के मजदूर-आन्दोलन के अनेकानेक चित्र अंकित करने लगा—उनमें कुछ दिनों की आहें थीं, उनकी द्रवीभूत करनेवाली कुछ प्रार्थनायें थीं और इन्हीं के साथ थे कुछ उच्छ्वलतापूर्ण विलास तथा वासनामयी शक्तिशाली के नग्न प्रदर्शन! आह! कितने बीभत्स वे वे दृश्य।

उन दिनों कानपुर में मजदूर-आन्दोलन का जोर था। बड़ी बड़ी मिलों के द्वार पर ताले लटक रहे थे। उनके भीतर बन्द कुछ सज्जनों के जो पहले मिल के दफ्तरों में लिखने-पढ़ने का काम किया करते थे, अब मशीनों में शीट लगाने का काम दे दिया गया था।

कुछ ऐसे भी मिल-मालिक थे जो अपनी मिलों के द्वार पर ताला बन्द करना मजदूर-दल के सामने अपनी ही स्वीकार करना समझते थे। परन्तु ऐसी मिल थोड़ी ही थीं, जिनके द्वार का ताला खुला रहता था। और जो

कुछ थीं भी वे भी ठीक मजदूरों के भीतर आने के समय खुला करती थीं। उनका खुलना होता था कि बीस-पचीस मजदूरों का एक छोटा-सा दल उनके द्वार पर पहुँच जाता और भीतर जानेवाले कुछ सीधे-सादे मजदूरों तथा कलकों का उनके हाथ-पैर जोड़कर भीतर जाने से रोकने लगता था। यदि कभी कभी उनका अपने इस काम में बल-प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती थी तो वे लोग उससे भी नहीं चूकने थे।

ऐसे समय में मिल-मालिकों के पास पुलिस का सहारा लेने के सिवा और कोई चारा न रह जाता था। पुलिस आती, उन पर अपने मोटे मोटे डंडों-द्वारा आतंक जमाने का प्रयत्न करती, परन्तु मजदूर-दल अपनी उद्दंडता का पुरस्कार पीठ पर डंडों के रूप में प्राप्तकर सहर्ष वीरों की भाँति अपना कार्य करता रहता। अन्त में पुलिस अपना आतंक जमते न देखकर पकड़-धकड़ आरम्भ करती। उसका यह अत्याचार देखकर उस रास्ते से जानेवाले बच्चे, बूढ़े, जवान, देहाती, भिखारी, खोंबेवाले इत्यादि सभी अपना अपना सामान एक ओर फेंककर उन मजदूरों के दल में जाकर मिल जाते और चिल्ला चिल्लाकर कहते—“हुंठो! हमें भी बाँध लो।” इस प्रकार एक क्षण में—केवल एक ही क्षण में—वह बीस-पचीस मजदूरों का दल सैकड़ों की संख्या का हो जाता था।

सहसा गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। मेरी आँखें बाहर की ओर उठ गईं। गाड़ी उस समय पुल पर चल रही थी। मैंने बाहर की ओर भाँककर देखा। एक नदी मन्थर गति से बह रही थी। उसे देखते ही मैं पहचान गया। यह वही थी जिसकी लहरों पर मैं बचपन में नौला करता था और जिसकी मेरी मा ने गंगा माता कहने के लिए कहा था। मैं आज से कई बार पहले भी कानपुर गया था और वहाँ उसके दर्शन किये थे। परन्तु आज के दर्शनों और उन दिनों के दर्शनों में मुझे बड़ा भेद प्रतीत हो रहा था। पहले जब जब मैं कानपुर गया था, वह मुझे माता की ही भाँति दोनों बाँहें फैलाकर गीत गाती

हुई अपनी गोद में लेती हुई-सी प्रतीत होती थी और आज भी वद्यपि वह मुझे बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी गोद में ले रही थी, तथापि उसका वह मनोमुखकारी स्वर न था, उसकी वाणी में आह भरी थी, उसकी कलकल छलछल-सी रागिणी में मुझे एक आकुल कन्दन सुनाई दे रहा था। जीवन का कष्ट संगीत गाती हुई उसकी प्रतिपल मिटनेवाली लहरों का देखकर मुझे वे दिन याद हो आये जब वह निरीह-मनुष्यों के रक्त में लाल कर दी गई थी। मेरा शरीर काँप उठा और मेरी आँखें तट की ओर उठ गईं। उसे देखने ही मुझे भारतीय इतिहास के वे दिन याद हो आये जब उस स्थान पर हृदयहीन मनुष्यों ने—नहीं! नहीं! नर-पशुओं ने सहस्रों निरपराध मनुष्यों का आग उगलनेवाली तोपों से एक ही फूटकार में उड़ा दिया था। मेरा हृदय काँप उठा और मेरी आँखें और भी ऊपर की ओर उठ गईं। मैंने देखा अपने सामने एक मुविस्तृत नगर। यह वही था जिसकी धूल में मैं खेला था और जिसने मेरे जीवन से एक अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। उसका सौन्दर्य भी अभी विकृत न हुआ था, वरन् किसी किसी स्थान पर और भी अधिक सुन्दर हो गया था। फिर भी न जाने क्यों वह मुझे अपनी ओर आकृष्ट न कर सका। वहाँ भी मुझे शान्ति नहीं मिल रही थी। बार-बार मेरी आँखें वहाँ की मिलों की ऊँची चिमनियों की ओर उठ जाती थीं। वे मुझे जीर्ण-शीर्ण-सी प्रतीत हो रही थीं। उन चिमनियों से धुआँ नहीं निकल रहा था। उन्हें देखकर मुझे सहस्रों ही नहीं, वरन् उन लाखों मनुष्यों का स्मरण हो आता था जो अपना पेट काटकर, एक पहर भूखे रहकर, अपनी जीविका के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे।

सहसा गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। पास बैठे हुए एक आदमी ने मुझसे पूछा—“भैया, कानपुर का स्टेशन आ गया?”

मैंने उससे कहा—“हाँ!” और स्टेशन की ओर-वाले दरवाजे पर जाकर खिड़की से बाहर भाँकने लगा। मैंने देखा, मेरे डिब्बे के कोई पचास गज आगे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पन्द्रह-बीस आदमी खड़े हुए हैं और

उन सबके हाथों में सफ़ेद फूल की मालायें हैं। गाड़ी उस समय बड़ी मन्थर गति में चल रही थी और वे लोग अपने सामने से निकलनेवाले प्रत्येक डिब्बे को बड़ी उत्सुकता-भरी दृष्टि में देख रहे थे और जैसे जैसे डिब्बे निकलने जाते थे, उनकी उत्सुकता और भी बढ़ती जाती थी।

सहसा मेरा डिब्बा उनके सामने आया। मुझे देखने ही उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और उन सबने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। उस छोटे-से दल के सबसे आगे खड़े हुए लोगों में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया और चुपचाप अपने कोट की जेब में हाथ डाले खड़ा रहा।

गाड़ी रुक गई और मैं उससे उतर पड़ा। उन लोगों ने अपनी अपनी फूल की मालायें मेरे गले में डाल दीं। परन्तु वह व्यक्ति अपने स्थान से न हिला। उसने मुझे माला नहीं पहनाई। मैंने एक बार आश्चर्य-भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह उसी प्रकार जेब में हाथ डाले खड़ा रहा और मेरी ओर देखकर मुस्करा दिया। मैं झेंककर चुपचाप उसकी ओर से दृष्टि हटाकर आगे मित्र के साथ चल दिया।

व्याख्यान बड़ी धूमधाम के साथ हो रहा था। मेरे एक एक शब्द को सुनकर लोगो के हृदय हिल जाते थे और वे मंत्र-मुग्ध की भाँति करतल-ध्वनि करने लगते थे। कोई कोई तो जोश में आकर कुछ ऊट-पटांग भी चिल्लाने लगते थे।

उन सहस्रों मनुष्यों की भीड़ में सहसा मेरा ध्यान एक मनुष्य की ओर आकर्षित हो गया। उसने मेरे अंगारों जैसे शब्दों पर एक बार भी ताली नहीं बजाई—एक बार भी उसका हाथ न हिला।

उसकी इस अभावुकता को देखकर धीरे धीरे मुझे क्रोध आने लगा और उसी के साथ मेरा स्वर भी कुछ तीव्र हो चला। वहाँ कुछ तीव्रता की आवश्यकता भी थी। फिर लोग मंत्र-मुग्ध की भाँति करतल-ध्वनि करने लगे। परन्तु उस मनुष्य के-से पत्थर के-से हाथ एक बार भी न हिले—वह चुपचाप अन्यमनस्कभाव से उसी प्रकार बैठा रहा।

धीरे धीरे व्याख्यान समाप्त हुआ। उसके समाप्त होने ही उन लोगों ने एक भीषण हर्षनाद किया। परन्तु उस भीषण हर्षनाद में भी वह व्यक्ति उसी प्रकार चुपचाप बैठा रहा। उसने एक बार भी अपने साथियों का साथ न दिया—उसने एक बार भी अपना मुँह न तोला।

यह वही विचित्र व्यक्ति था जिसने एक बार स्टेशन के प्लेटफार्म पर मुझे अपनी ओर निहंरता देखकर मुस्करा दिया था।

× × ×

दूसरे दिन—

जब मैंने अपने मित्र के कमरे में प्रवेश किया, मैंने देखा कि वह विचित्र मनुष्य मेज के सामने रक्खी हुई एक कुर्सी पर अन्यमनस्कभाव से बैठा है। मुझे कमरे में प्रवेश करते देखकर उसने मुझसे कम्पित स्वर में पूछा—“भाई × × × जी कहाँ हैं?”

भूल सको तो भूलो मुझको

लेखक, श्रोयुत चन्द्रप्रकाश वर्मा ‘चन्द्र’

भूल सको तो भूलो मुझको भूल सको तो भूलो!

(१)

मैं परदेशी दूर देश का क्या जाने कब जाऊँ!
मैं पथ पर तुम दूर राह से, कैसे प्रीति निभाऊँ?
विस्मृति-भूला डाल चला मैं, भूल सको तो भूलो!

(२)

दो दिन को वहार लाती जब दुनिया की फुलवारी,
दो दिन को कलिकायें खिलती हैं जब क्यारी क्यारी;
तब वन सुधि के शूल न कसके, फूल बने तुम फूलो!

(३)

यहाँ सदा पहचान भली पर भला न मोह हमारा,
कुंज कुंज चिर-वृषित भ्रमर फिरता समता का मारा;
चन्द्र-किरण के धोखे में मत दीप-शिखा को छू लो!

लेखक, श्रीयुत धर्मवीर, एम० ए०

ता जीजाबाई ने हिन्दू-राष्ट्र के उस पुनःस्थापक छत्रपति शिवाजी को रामायण और महाभारत की वीर-गाथायें सुना सुनाकर देश के इतिहास की नींव डाली थी। वचन में पूर्वजों की कीर्ति सुनने का यह फल स्वाभाविक ही था। वही रामायण और महाभारत स्वातन्त्र्य-वीर की भी वचन में सुनने को मिले। उनके पिता श्री दामोदरपन्त सावरकर उन्हें प्रताप, शिवाजी और भाऊ साहू का यश गा-ना कर सुनाया करते थे। क्यों न इनका प्रभाव अब भी वही होता जो शिवाजी पर उस समय हुआ था ?

× × ×
श्री विनायक दामोदर सावरकर का जन्म सन् १८८३ में हुआ था। वे तीन भाई हैं—गणेश, विनायक और नारायण। विनायक में भले हैं और वचन से ही देश-प्रेम का अद्भुत परिचय देते चले आ रहे हैं। उन पर अपने पूर्वजों का इतना प्रभाव पड़ा कि उनके खेल भी मराठा-इतिहास की किसी घटना या राजस्थान की किसी वीरतापूर्ण बात से निकले होते थे। तभी से वे अपने साथियों में धुरन्धर वक्ता और भारत की स्वतन्त्रता और उसके उपायों की बातें करनेवाले के रूप में प्रसिद्ध हो गये।

१८९३ से १८९५ तक देश में जगह-जगह दंगे हुए। हिन्दुओं पर मुसलमानों के अत्याचारों ने हिन्दू-भावों को बड़ा घक्का पहुँचाया। अपने ग्राम भगूर में आने-वाले दो-चार समाचार-पत्रों को विनायक बड़े चाव से पढ़ते थे। अपने धर्म-भाइयों पर हुए जुल्म का जवाब देने के लिए उन्होंने एक दर्जन बाल-सिपाहियों की फौज लेकर गाँव की एक टूटी-फूटी मस्जिद पर चढ़ाई की और विजय-पताका फहरा कर वापस चले आये। अगले सप्ताह स्कूल के मुसलमान लड़कों ने उन्हें चैलेंज किया। परिणामस्वरूप स्कूल के बरामदे में घमासान युद्ध हुआ। परन्तु बालक विनायक के सेनापतित्व में उसकी सेना के पास कांटों

और पिन्-जैसे हथियार होने के कारण मुसलमान सेना की करारी हार हुई। उन्हें मास्टर के सामन जाकर जास बचानी पड़ी।

इस युद्ध से विनायक को एक शिक्षा मिली। उनके कुछ साथी ठीक वक्त पर अपनी माताओं की आवाजें सुन कर पीछे से खिसक गये। इसलिए विनायक ने सबको अनुशासन में रखने और उनमें फौजी भावनायें भरने के लिए एक खेल का आविष्कार कर डाला।

घर में श्री विनायक अब बंटों दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठे विचार में मग्न रहते। तब इस संसार से उनका कुछ संबंध ही न रहता। उन्होंने पढ़ रक्खा था कि श्री शिवाजी की संरक्षक देवी दुर्गा ही थीं।

ऐसे वातावरण में पालन-पोषण हुआ था वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी का। १०-१२ वर्ष की आयु से ही विनायक कविता लिखने लग गये थे। प्रताप और वीर्य के समाचार-पत्र उनकी रचनायें सहर्ष स्वीकार करते। १० वर्ष की आयु में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। परन्तु उनको तो दुर्गा ही माता का रूप धारण किये दिखाई देती थीं। इसलिए उन्हें इसका दुःख बहुत नहीं हुआ।

उस समय विनायक ने खड़े होकर यह प्रविष्टा की—“अपना जीवन और मृत्यु में भारत की जंजीर काटने के लिए लगा दूँगा। सारे हिन्दुस्तान के युवकों में आग लगाने के लिए उन्हें भी अपने साथ लूँगा। मैं एक गुप्त संस्था बनाऊँगा, अपने देशवासियों को शस्त्र-मुसज्जित करके लड़ूँगा और आवश्यकता पड़े तो इसी के लिए बलिदान देने में लेकर मर भी जाऊँगा।”

× × ×
प्लेग आया और श्री दामोदरपन्त को ले गया। अपने पीछे वे एक लड़की और तीन लड़के छोड़ गये। विनायक के छोटे भाई और चाचा को भी यह बला चिमटा गई। ‘प्लेग एडमिनिस्ट्रेशन’ के नोटिस ने उन्हें घर से निकाल दिया। वे गाँव के पास एक मन्दिर में

१२०

जा पड़े। इस समय विनायक, उनके भाई और भौजाई की सहायता के लिए केवल एक घुमवकड़ कुत्ता था। चाचा को भी प्रभु ने उठा लिया। गणेश के एक सहपाठी की सहायता से बाकी सब नासिक चले गये। वहाँ गणेश भी फँस गये। इतनी मुसीबतों के होते हुए भी विनायक अपना आदर्श नहीं भूले। इस समय उनकी आयु १६ वर्ष थी। उन्हें अपने कुछ सहयोगी मिल गये। इनकी मदद से नासिक में ‘मिजमेला’ नामक एक संस्था खोली।

मेट्रिक पास करके विनायक फर्ग्युसन कालेज, पूना, में गये। नाकि अपने विचार सारे महाराष्ट्र में फैला सकें। वहाँ भी ‘सावरकर-कैप’ बड़ा प्रसिद्ध हो गया। गभी मन्ना-मेसाइडियों पर इसका प्रभाव हो गया। वहाँ से वे एक साप्ताहिक निकालने लगे। इसके लेख बाद के महाराष्ट्र के बड़े पत्रों में छपते और चाव से पढ़े जाते।

इसके बाद स्वदेशी-आन्दोलन को सावरकर-कैप ने पूना नामिक आदि में सफल बनाया। विदेशी कपड़े ढेर के ढेर जला डाले गये। इस प्रश्न पर ‘एंग्लो-इंडियन’ पत्रों ने बड़ा शोर मचाया, कालेज के अधिका-रियों ने विनायक पर दस रुपये जुर्माना किया और २४ घंटे के अन्दर कालेज छोड़ देने की आज्ञा दी। जनता में इसके विरुद्ध बड़ा आन्दोलन हुआ। जुर्माना देने के लिए फंड खोल दिया गया। जुर्माने से अधिक जो रकम जमा हुआ उसे विनायक ने औद्योगिक फंड को दे दिया। वे पहले व्यक्ति थे जो स्वदेशी-आन्दोलन में भाग लेने के कारण सरकार की सहायता पानेवाले किसी कालेज से निकाले गये थे। वी० ए० होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने ‘अभिनव भारत’ प्रकाशित किया। इस समय वे मेजोनी, गेरीवाल्डी, विदाजी और रामदास की जीवनियों से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

इसके बाद पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक प्रति लोकमान्य तिलक की सहायता से प्राप्त कर विनायक वैरिस्टरी की शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड चले गये। सरकार ने सोचा वहाँ शायद वे अपनी राजनैतिक भावों को बदल लेंगे। परन्तु वह यह न समझी

फा० ३

कि यह तो वह मर्ज है जो बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दबा की।

जहाज पर विनायक को एक महाशय मिली थी वैरिस्टरी बनने के लिए ही विदेश जा रहे थे। उनके दिल में विनायक के लिए बड़ी इज्जत हो गई। एक बार वे उनसे कहने लगे—“मेरा दिल उदास हो गया। मैं अदन से वापस हिन्दुस्तान क्यों न चला जाऊँ ?” विनायक बोले—“हम कितने कमजोर दिल होते जा रहे हैं। अंगरेज लड़के जब बलाइ के समय हिन्दुस्तान में आये तब इंग्लैंड से भारत छः महीने का रास्ता था। तब उनके माँ-बाप एक साल के बाद उनकी खबर पाने लगे थे। तो भी वे आये और ऐसे करोड़ों लोगों के मध्य में रहकर राज्य बना लिया जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक न था। एक हम हैं कि आजकल के इतने आराम-देह जहाजों में भी कहीं अकेले जाते हुए काँपते हैं। आप कहते हैं, आपकी माता अमीर हैं। आपकी वैरिस्टरी का वे क्या करेंगे ? परन्तु यह तो बताइए कि हमारी माताओं की माता—भारतमाता—क्या ऐसी अमीर है ? वह तो चाहती है कि उसके सपूत विदेश जाकर देखें कि दुनिया कैसी है, साम्राज्यवादियों की शक्ति क्या है और उसकी अपनी कमजोरी क्या है। हमें चाहिए कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस आदि जाकर यह देखें कि उन्होंने किस प्रकार श्रान्तियाँ कीं। आपको वापस नहीं जाना चाहिए। अपने प्रियजनों का वियोग मुझसे अधिक किसी को ही दुःख देता होगा। हमें चाहिए कि समय आये तो अपने आपको और उन्हें भी निछावर कर दें परन्तु अपने पवित्र उद्देश्य में कभी न आने दें।”

× × × × ×
लन्दन में भी श्री विनायक सावरकर चुप नहीं बैठे। लाला हरदयाल पंजाब-गवर्नमेंट में स्टेट-स्कालर नियुक्त कर वहाँ गये हुए थे। अन्य भी दो-एक वृत्तियाँ उन्हें मिलनी थीं। ये सब सरकारी बजाने छोड़कर भारत की स्वतन्त्रता दिलाने की प्रतिज्ञा करके अब तक विदेशों में घूम रहे थे। यह उन्होंने का प्रभाव था कि विनायक सावरकर ने वहाँ मेजोनी की जीवनी का मराठी में अनुवाद किया। उनकी इस ऐतिहासिक रचना की इतनी बिक्री हुई, जितनी उस समय किसी पुस्तक की नहीं हुई थी।

[स्वातन्त्र्यवीर श्री विनायक दामोदर सावरकर]

१९०७ में अंगरेजों ने १८५७ की जीत मनाने का निश्चय किया। समाचार-पत्रों ने बढ़-बढ़ कर विशेषांक निकालकर 'सदर' करनेवालों को बदनाम करने की टानी। इसके विरुद्ध भाँसी की रानी, ताँतिया टोपे, नाना साहब आदि की याद में विनायक ने खुशी मनाने का फैसला किया और सारा प्रबन्ध कर लिया। 'इंडिया हाउस' में एक असाधारण मोटिंग हुई, "ओह मर्त्यियों" (ओ यहीदो!) नाम की पुस्तक छपवा कर सहस्रों की संख्या में बाँटी गई। बड़े-बड़े नेता इस बात के विरुद्ध थे, परन्तु 'सावरकर' और 'यूधक' समानार्थक हो चुके थे। ऑक्सफोर्ड, केंब्रिज और इन्ज-आव-वोर्ट ले छात्र "१८५७ के शहीदों की पुण्य स्मृति में—" सुन्दर बिस्ले लगाकर कालेजों को गये। एक कालेज में अंगरेज प्रोफेसरों का पारा चढ़ गया—"शहीद? वे तो हत्यारे थे। उतार दो इसे!" भारतीय छात्रों ने इस

पर प्रोफेसरों को क्षमा माँगने के लिए कहा और विरोध के रूप में कालेज छोड़ गये। कुछ एक को अपने वजीरों से हाथ धोना पड़ा। कुछ ने वे अपने आप छोड़ दिये। कइयों के घरवालों ने वापस बुला लिया। दिन प्रति-दिन राजनैतिक वातावरण बिगड़ता गया।

भारत में श्रीगणेश सावरकर को एक पुस्तिका लिखने पर बादशाह के विरुद्ध लड़ाई करने के अभियान में आजन्म कालेपानी की सजा दी गई। विनायक के हिन्दुस्तान में आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सब परीक्षाएँ पाम कर लेने पर भी उन्हें डिग्री न दी गई और कहा गया कि अगर अब भी क्रान्तिकारी आन्दोलन छोड़ दे तो काम बन सकता है। उधर एक सुबह यह नुनकर शहर थरथरा उठा कि सावरकर पार्टी की सरगमियों की देख-रेख करनेवाले विशेष महकमे के इन-चार्ज सर कर्जन वाइली गोली से मार डाले गये हैं। मारनेवाला पंजाब का एक हिन्दू युवक मदनलाल धींगड़ा था।

भारतीयों में इस कत्ल के विरुद्ध आग भड़क उठी। एक बड़ी भारी मोटिंग में सभी भारतीय और एंग्लो-इंडियन लोग एकत्र हुए। कई वक्ताओं के बाद प्रधान ने उस प्रस्ताव पर जिसमें धींगड़ा का जी भर कर कोसा गया था वोट लेने के बजाय 'एकमत से पास' कह दिया। उस पर एक आवाज आई—"नहीं, एकमत से नहीं। मैं इसके विरुद्ध हूँ।" यह आवाज देनेवाली न थी सावरकर शांत तथा स्थिर थे। सारी भीड़ "कौन है?" "कहाँ है?" "क्या नाम है इसका?" "कहाँ का है?" इत्यादि कह कर जोश में आ गई। सावरकर बोले—"मैं हूँ, यहाँ हूँ, मेरा नाम सावरकर है।" "मानवसत्ता गाजियन" ने लिखा—"वहाँ पर श्री सावरकर ऐसे सारे थे जैसे नेतृत्व करने के लिए ही पैदा हुए हैं। एक दू-शियन के इतना गुस्सा आया कि उसने श्री सावरकर को एक मुक्का मारा। उनकी ऐनक टूट गई और रक्त भी निकल आया। इस पर उन्होंने कहा—"इतना सब होते हुए भी मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध हूँ। कुछ ही दिनों में इस जोगीली नवयुवक का सिर लाठी से जख्मी कर दिया गया।

धींगड़ा को फाँसी हुई। उसके अन्तिम शब्द ये थे—"एक हिन्दू होने के कारण मेरी यह प्रार्थना है कि मैं बार बार हिन्दुस्तान में ही जन्म लेकर उसी के लिए मरूँ ताकि वह स्वतन्त्र होकर प्रभु का नाधात् रूप बन जाय।"

अब ना श्री सावरकर के पीछे जानूँ की एक फ़ौज लग गई। वे जिधर जाते पीछा किया जाता; जहाँ ठहरते निगयानी रखी जाती। इधर भारत में श्री सावरकर के मित्रों और भाइयों का सरकार चुन चुन कर एक तरफ़ करने लगी। बीमार होने के कारण अब वे पेरिस चले गये। वहाँ से वे लौटने लगे तब मित्रों ने सोचा कि लंदन पहुँचने ही पकड़े जाइएगा। इन शुभ-चिन्तकों के लिए उनका जवाब साफ़ था—"जब तक मैं सामने नहीं रहता तब तक मैं आँखों का आगे बढ़ने के लिए कँसे कह सकता हूँ।" लंदन के स्टेशन पर ही "वह है! वह है सावरकर। वही है!" कह कर जानूँ के दल ने उन्हें घेर लिया। इसी समय उन्होंने अपनी भोजाई का वह 'अंतिम पत्र' लिखा था जिसे पढ़ कर आज भी आँखों में आँसू आ जाते हैं।

समस्त पहरों में विनायक सावरकर भारत को रवाना किये गये। मांसोज के बन्दरगाह पर पहुँचने के लिए श्री सावरकर ने पेरिस में स्थित कुछ साथियों को कहला भेजा था। पर कोई न पहुँचा। बन्दरगाह पर जहाज़ ठहरा। उन्होंने अपने पहरदारों को गुसलखाने में ले जाने के लिए कहा। अपने चीफ़ आफ़िसर से पूछकर वे उन्हें ले गये। वहाँ एक ऐसा शीशा लगा हुआ था जिससे बाहर के बादमी को अन्दर का सब कुछ दिखाई देता था। श्री सावरकर ने अपने रात के कपड़े उतार कर इस तरह रंग दिये कि बाहर खड़े सिपाही कुछ भी न देख पाये। "अब, या कभी नहीं", यह सोच कर वे रेशनदान में वे समुद्र में कूद पड़े। आफ़िसर ने देख लिया। "बोला! बोवा!" चिल्लाते हुए वह दरवाज़ा खोलने का प्रयत्न करने लगा। उधर श्री सावरकर समुद्र के तैरकर पार पर रहे थे। पहरदारों ने नाव में बैठकर पीछा किया; समुद्र में कूदने की हिम्मत किसी की न थी। विनायक ने वचन में चट्टानी पहाड़ों पर चढ़ने की जो आदत गयी थी उसने अब सहायता की। वे फ़्रांस के

तट पर जा पहुँचे और स्वतन्त्र वायु में साँस लेने लगे। अब वे फ़्रांस के कानून के तले थे। परन्तु पीछे से "चोर! चोर!" चिल्लाते हुए सिपाही आ रहे थे। भागने का काम था। एक मील तक सावरकर दौड़ते रहे। आशा थी कि पेरिस से कोई साथी पहुँचा होगा। पर व्यर्थ। कोई आदमी दो-चार पैसे दे देता तो वे किसी ट्रैम पर चढ़ कर भाग निकलते पर वहाँ, जन्म-भूमि से सहस्रों मील दूर, स्वदेश का स्वतन्त्र कराने की कोशिश जैसा पाप करनेवाले को कौन चार पैसे देता? सावरकर "पुलिस! पुलिस?" चिल्लाते जाते थे। एक फ़्रेंच सिपाही मिला तो सही पर वह उन कानूनी मामले का कैसे समझ सकता था जो सावरकर कह रहे थे मुझे फ़्रांस की सरकार के सिवा कोई नहीं पकड़ सकता उसने उन्हें ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। वे फिर जहाज़ पर लाकर केविन में बंद कर दिये गये। चीफ़ आफ़िसर श्री सावरकर से इतना तंग था कि कहने लगा—"यह सावरकर भी कैसी आफ़त है!" "श्री सावरकर भी जीवन से तंग थे। मृत्यु के बुलाने लगे। इस असफलता ने उन्हें हताश कर दिया। भारत पहुँचने पर पता लगा कि फ़्रांसीसी सरकार ने उन्हें इंग्लैंड से वापस मांगा है। इससे कम से कम भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न सारे संसार के सामने तो आ गया। विनायक का यह प्रयत्न तो पूर्ण हो गया।

इससे समस्त इंग्लैंड में खलबली मच गई। फ़्रांस की पार्लमेंट में प्रश्न पूछे गये। मामला हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुँचा। यद्यपि वीर विनायक को इससे कुछ लाभ न हुआ तो भी भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न एक बार समस्त संसार के सामने आ गया। वीर सावरकर की आजन्म कालेपानी की सजा हुई। आपके साथ आपके छोटे भ्राता नारायण और कुछ दूसरे मित्रों पर भी मुकदमे चले।

२९ वर्ष कालेपानी और नजरबन्दी की यातनायें भुगत कर विनायक सावरकर १९३७ में रिहा हुए। देशवासियों ने उनका उचित आदर किया।

सावरकर से कहा गया कि यदि वे कांग्रेस में सम्मिलित हो जायें तो वे बंबई की प्रांतीय असेम्बली के

सदस्य चुनने के बाद प्रधान मंत्री के आसन पर बिठला है। सम्प्रदायवादी मुसलमानों के सामने माथा टेकना दिये जायेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ; लेकिन रिश्तन लेने की मुझे आवन नहीं। अगर कांग्रेस शुद्ध राष्ट्रीयता पर दृढ़ खड़ी रहे तो मैं उसके साथ हूँ। परन्तु मैं तो देखता हूँ कि वह हिन्दुत्व को नष्ट करने में मदद दे रही है; यह मेरे लिए असह्य है। सम्प्रदायवादी मुसलमानों के सामने माथा टेकना स्वराष्ट्र का अपमान करना है; इसे मैं देख नहीं सकता। वस, इसी कारण वे हिन्दू-महासभा की ओर बढ़े। उसने उन्हें अपने उच्चतम आसन पर बिठलाया—दो बार नभापति बनाया और वे हिन्दू-नाष्ट्रपति कहलाये।

तरुणों के प्रति

लेखक, श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी, एम० ए०, एल-एल० बी०

उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बड़े प्रगति के प्रांगण में,
पृथ्वी को रख दिया उठाकर, तूने नभ के आंगन में।
तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं देश सभी,
चाहे जिसे इधर कर दे तू चाहे जिसे उधर चरण में॥

विजयवैजयन्ती फहराँ जो जग के कोने कोने में,
उनमें तेरा नाम लिखा है, जीने में बलि होने में।
बहरे रण घनघोर, बढाँ सेनायें, तेरा बल पाकर,
सिंहासन आगये चरणवल, तेरे शस्त्र-सँजोने में॥

तेरे बाहुदंड में वह बल, जो केहरि-कटि तोड़ सके,
तेरे दृढ़ स्कंध में वह बल, जो गिरि से ले होड़ सके।
तेरे वनस्थल में वह बल, लोहा ले विप-वाणों से,
तेरे गर्जन में वह बल, जो शव में जीवन जोड़ सके॥

यह अवसर है, स्वर्ण-युग है, खो न इसे नादानों में,
रँगरलियों में, छेड़ छाड़ में, मस्ती में, मनमानी में।
लिख अपना इतिहास अमर, निशिदिन के उड़ते पृष्ठों में,
ज्वाल, लपक फुलसा दे नभ को, आग लगा दे पानी में॥

उठ बनकर भूकंप भयानक, डगमग डगमग जग डोले,
उत्कापात बह्लि बरसा रे! गले मरु, ढलके शोले।
प्रलयकाल की महारात्रि में, तांडव कर ले एकाकी,
तेरी शक्ति भक्ति भर दे, नत जग, तेरी जय जय बोले!

युग युग की रुढ़ियाँ, अंधविश्वास प्राण को घोट रहे,
अब न रहा रे बल शरीर में, जो फिर ये घनचोट सहे।
यौवन की ज्वालावाले, दे अभयदान पददलितों को,
तेरे चरण-शरण में आहत जग आश्वासन-श्वास गहे॥

भूमध्यसागर

का प्रश्न

लेखक, श्रीयुत कुँवर राजेन्द्रसिंह

भूमध्यसागर के उत्तर में योरप, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका है। इसका क्षेत्रफल करीब १०,०८,००० वर्गमील है और ज्यादा से ज्यादा इसकी लम्बाई २,३०० मील है। ८६ मील ने लेकर ६०० मील तक इसकी चौड़ाई है। इसके दो हिस्से कहलाते हैं—पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी भाग की सबसे ज्यादा गहराई २,१८७ फ़ीथम है। (एक 'फ़ीथम' छः फुट का होता है) और पश्चिमी हिस्से की गहराई २,४०६ फ़ीथम है। इसकी कम से कम गहराई का औसत ७८० फ़ीथम है। कई बड़ी बड़ी नदियाँ उसमें गिरती हैं, परन्तु उनसे उसे काफी पानी नहीं मिलता है। इसका जितना पानी भाक बनकर उड़ जाता है, उसकी कुछ प्रति एटलांटिक सागर जाता है। और सागरों से उसका पानी ज्यादा खारी है। कुछ जगहें ऐसी हैं, जहाँ पाँच फुट तक ऊँची लहरे उठती हैं नहीं तो उसमें लहरें ज्यादा नहीं आती हैं।

भूमध्यसागर से इटली का बड़ी सम्बन्ध है जो म्वेज-सूर से ब्रिटेन का है। दोनों का दोनों के बिना काम नहीं चल सकता और इसी से उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश इटली बराबर कर रहा है। अभी जो ही दिन हुए मुसोलिनी ने अपने भाषण में कहा कि भूमध्यसागर और खामकर इसका वह हिस्सा जो 'एट्रियाटिक' कहलाता है, इटली के लिए एक विशेष महत्व रखता है। उन्होंने यह भी कहा था कि यूगोस्लाविया का भी 'एट्रियाटिक' से विशेष सम्बन्ध है, परन्तु उस पर वह किसी प्रतिद्वन्द्वी के अधिकार जमाने का शक्ति विरोध करेगा। मुसोलिनी का यह कहना ठीक से था, क्योंकि यूगोस्लाविया पर जर्मनों की दावा है। यों तो उनकी ओर हिटलर की खूब बनती है। परन्तु जहाँ स्वार्थ का सवाल होता है, वहाँ वाप

योरप के विकट प्रश्नों में भूमध्यसागर का प्रश्न सबसे अधिक भयानक है। अभी तक इस पर ब्रिटेन का एकाधिकार रहा है। परन्तु आज का इटली उसे अपनी 'भौत' बता रहा है। यही नहीं, वह उस पर अधिकार कर लेने की धमकी दे रहा है। फलतः ब्रिटेन तथा उसके साथ फ्रांस और तुर्की अधिक सतर्क हो गये हैं। और आज भूमध्यसागर पर जंगी जहाजों की भूम के साथ कवायद हो रही है॥

और बेटे में भी नहीं बनती है। आज-कल ये दोनों शक्ति-सम्पन्न हैं, और शक्ति हो स्वतंत्र है। सबलता ही मनुष्य को सफल बनाती है। मुसोलिनी समझते हैं कि यदि युद्ध छिड़ गया और किसी ने इटली का रास्ता भूमध्यसागर में रोका तो फिर कुछ बनावे नहीं बनेगा। नीधा भूमध्यसागर तक पहुँचने में अन्वनिता अड़चन डाल सकता था, परन्तु वह अब इटली के अधीन है।

अन्वेनिया योरप का एक प्रजातन्त्र राज्य था। उसकी सीमाओं पर यूगोस्लाविया और ग्रीस हैं और पश्चिम में एड्रियाटिक समुद्र है। १०,६२९ वर्ग मील उस राज्य का क्षेत्रफल है और राजधानी का नाम तिराना। अधिकांश पथरीली जमीन है और कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ खेती होती है, शेष भाग में जंगल ज्यादा हैं। १९३० में उसकी जन-संख्या १०,०३,०६८ थी। अन्वेनिया बहुत दिनों तक तुर्की के अधीन रहा। १९१३ में प्रथम बाल्कन-युद्ध के बाद अन्वेनिया स्वतन्त्र हुआ और १९१४ में वीड क विलियम उसके पहले शासक हुए। १९१७ में इटली ने उसे अपने अधिकार में कर लिया था। यह बन्ध कुछ सन्तोषजनक नहीं था। १९२० में वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हुई और अहमद बे जोगू उसके पहले प्रेसीडेंट हुए। अन्वेनिया को स्वतन्त्र करने में उनके चचा इसाद पाशा ने बड़ी कोशिश की थी। स्वतन्त्र अन्वेनिया के तत्काल मदद से जोगू इस दर्जे पर पहुँचे थे, और जब तक मुसोलिनी उनसे खुश रहे, कोई आँच उन पर नहीं आई। पर जब वे असन्तुष्ट हो गये तब जोगू को मुल्क छोड़कर भाग जाना पड़ा। जोगू का यूगोस्लाविया से मेल-जोल उनका पसन्द नहीं था। लोगों का यह खयाल था कि नाखुश हो जाने पर भी वे जोगू को नहीं हटायेंगे, क्योंकि जोगू की बजह से ही इटली का अन्वेनिया पर

पूर्ण प्रभाव था। परन्तु मुसोलिनी की दृष्टि में प्रभाव का प्रश्न नहीं था। शक्ति में मादकता होती है। इटली को अपने बल पर भरोसा था, अतएव अल्बेनिया इटली में सम्मिलित कर लिया गया। जोगू भी होशियार थे। वे समझते थे कि किसी न किसी दिन कोई नया गुल खिलेगा। अतएव पहले से ही रूपया इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसे अन्य देशों के बैंकों में जमा कर दिया था। कहा जाता है कि उसकी संख्या दो करोड़ है। थोड़े दिन हुए जोगू ने एक संवाददाता से कहा था कि मुसोलिनी और हिटलर पागल हैं। थोड़ा बकभक्त कर डालने से दिल की दाह का कुछ शान्ति मिल जाती है। जब तक इटली की मदद से जोगू का सितारा चमक रहा था तब तक मुसोलिनी को पागल कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। स्वार्थ में मूकता है। तब कैसे जवान खुलती और अब कैसे बन्द रहती?

भूमध्यसागर ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्या को और भी जटिल बना दिया है और इस विषय में इटली को जो कुछ कहना है वह ब्रिटेन से है, क्योंकि जिब्राल्टर और माल्टा की वजह से ब्रिटेन का ही आधिपत्य उस पर अधिक है। उधर जर्मनी और फ्रांस की अनबन है। १९१८ की सन्धि ने जोरप में अशांति की जड़ गाड़ दी। फ्रांस की वर्तमान स्थिति से लोग सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका

कहना है कि ज्यों ज्यों जर्मनी की शक्ति बढ़ती गई, त्यों फ्रांस की शक्ति घटती गई। किसी किसी का भी कहना है कि यदि यही हालत रही तो वह दिन भी नहीं है जब योरोप में फ्रांस की गणना दूसरे नम्बर की शक्तियों में हो जायगी। जबसे जर्मनी ने राइनलैंड (यह रहले भी इसी का एक प्रान्त था), आस्ट्रिया, और चिकोस्लावेकिया को अपने अधीन कर लिया है तब फ्रांस के नीमाप्रान्तों की रक्षा का प्रश्न उस देश के लिए एक बड़ा प्रश्न हो गया है। फ्रांस के चारों तरफ वे एक मुल्क हैं जिनसे फ्रांस की मैत्री नहीं है, जैसे जर्मनी, इटली और स्पेन। उसे अपने सीमा-प्रान्तों और औपनिवेशिकों की रक्षा के लिए ब्रिटेन की सहायता की आवश्यकता है। यह सत्य है कि ब्रिटेन और फ्रांस में पूर्ण मैत्री है, परन्तु ब्रिटेन के भी तो सामने अपनी रक्षा का प्रश्न है। ब्रिटेन स्वयं युद्ध के लिए उतना तैयार नहीं है, जितना जर्मनी और इटली हैं। इसी वजह से मिस्टर चेम्बरलेन युद्ध के लिए बचा रहे हैं, यद्यपि उनकी कड़ी अलोचना हो रही है। वे प्रायः अपने साथ एक छाता रखते हैं। उनका मान अमरीका में हेंसी के लिए छाते के लिए प्रयुक्त होता है। अभी थोड़े ही दिन हुए छाता बननेवाला उनका एक छाता भेंट किया था। उनका अपने छाते से इतना प्रेम है कि उसकी मरम्मत करवाया

है, लेकिन बदलने नहीं हैं। जार्ज इलियट ने ८ वर्ष तक एक ही कलम से लिखा था और उसके खो जाने पर उसे बड़ा दुःख हुआ था। अस्तु।

फ्रांस की अन्तर्देशीय परिस्थिति भी कुछ सन्तोषजनक नहीं है। जातीय आय घट गई है, रोजगार में मन्दता आ गई है, जहाजी कारोबार में तीसरे नम्बर से अब उसका आठवां स्थान हो गया है। फ्रांस में एक कानून है कि २० से लेकर २५ साल की उम्र तक के लोग फ़ोज में भर्ती हों। इस सेवा के उपलक्ष्य में लोगों की मांगें बढ़ीं और उनका पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को हर एक चीज अपने अधीन करनी पड़ी। अब शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसमें गवर्नमेंट का हाथ न हो—यहाँ तक कि थियेटरों का भी प्रबन्ध गवर्नमेंट के हाथ में है। सरसरी निगाह से इस प्रबन्ध में कोई चूट नहीं है, परन्तु हुआ यह है कि वहाँ के पूँजीपतियों ने रोजगार में रूपया लगाने से अपना हाथ खींच लिया है और कारोबार में उत्साह की कमी हो गई है। अपने देश की तरह वहाँ भी पूँजी और परिश्रम में सहयोग नहीं है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आ गई है।

अभी थोड़े ही दिन हुए जब यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि ब्रिटेन के जहाज भूमध्यसागर का रास्ता छोड़कर 'केप आफ गुड होप' से होकर हिन्दुस्तान का आया-यात्रा करेंगे। लोगों का पहले से ही यही खयाल था कि अगर युद्ध छिड़ गया तो यही करना पड़ेगा। भूमध्यसागर में इटली ने अपना पूरा इन्तजाम कर लिया है। जल और वायु में युद्ध करनेवाले जहाजों की वजह से भूमध्यसागर में ब्रिटेन के जहाजों की रक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं हो सकता है। पहले इसी पुराने रास्ते से अपने देश को ब्रिटेन आदि के जहाज आते थे। इस रास्ते से ६०० मील का चक्कर पड़ता है। पुराने रास्ते को छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि भूमध्यसागर एक बड़े युद्ध का क्षेत्र बन जायगा। भूमध्यसागर पर ब्रिटेन अपना अधिकार घटने नहीं देगा, क्योंकि इसी रास्ता है और इससे उसे अपने व्यवसाय में प्रविष्ट होना है और अपनी रक्षा का भी पूरा प्रबन्ध अपने को मिलता है।

इस वक्त डिज़रैली (ये इंग्लैंड के प्रधान मंत्री थे) की दूरदर्शिता ब्रिटेन की बड़ी मदद कर रही है। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वेज़-नहर के खिलाफ थी और उसका एक भी हिस्सा नहीं खरीदा, यहाँ तक कि लाई पामर्सन ने उसके बनने का विरोध किया था। जब नहर बन कर तैयार हुई तब इंग्लैंडवालों की आँखें खुलीं। परन्तु तब हो क्या सकता था? सब हिस्से विक्रि चुके थे। पर डिज़रैली को मौका मिल गया। बहुत से हिस्से विक्रि रहे थे। उसने उन सबको फ़ौरन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ३९,७६,५८२ पाउंड में खरीद लिया। यह बात उस समय डिज़रैली के भी ध्यान में न आई होगी कि उस नहर पर ब्रिटेन के कारोबार का भविष्य इतना निर्भर होगा।

भाग्य ने फिर साथ दिया और अरबों के विद्रोह को दबाने के लिए मिस्र देश पर १८८२ में ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया। स्वेज़-नहर मिस्र देश में ही थी। और मिस्र देश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य हो गया था। इससे यह तो फ़ायदा जरूर हुआ कि स्वेज़-नहर भी उसके कब्जे में आ गई, परन्तु उसके साथ ही उसकी रक्षा का भी भार बढ़ गया। इसमें से होकर भूमध्यसागर को जाने का जो रास्ता है उस पर और भी राज्यों की निगाहें हैं। ब्रिटेन को इसी वजह से भूमध्यसागर में जंगी जहाजों का एक बेड़ा रखना पड़ता है। ब्रिटेन और फ्रांस में यह समझौता है कि ब्रिटेन नहर की रक्षा करेगा और फ्रांस भूमध्यसागर में अपने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ाकर ब्रिटेन के साथ भूमध्यसागर की रक्षा करेगा। विगत योरोपीय महायुद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस को पता चला था कि इस प्रबन्ध से कितना लाभ हुआ। भूमध्यसागर में जर्मनी के जहाजों ने उपद्रव मचा दिया था।

जब से मुसोलिनी के हाथ में इटली की हुकूमत आई है तब से जंगी जहाजों की संख्या उसने बहुत बढ़ा दी है। इटली के अधीन जो द्वीप हैं उनसे भूमध्यसागर में उसे अधिकार जमाने की पूर्ण सहायता मिल रही है और उनमें केवल रक्षा करने का ही नहीं, बरन युद्ध करने का पूरा सामान मौजूद है। यह तो था ही, परन्तु अधिक भय इटली के हवाई जहाजों से है, जिनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। इस वजह से भूमध्यसागर में जिब्राल्टर

से लेकर पोर्टसैंड तक का २,००० मील का रास्ता सुरक्षित नहीं है। अगर स्वेजन्हर होकर कोई जहाज भूमध्यसागर में पहुँच ही जाय तो वहाँ उसे इटली के हवाई जहाजों का सामना करना पड़ेगा, जो तोवरक में एकत्र रहते हैं और इस वजह से इटली का पूरा अधिकार उस २०० मील की जल-प्रणाली पर है जो लीबिया और क्रीट के बीच में है। माल्टा के आगे जहाँ वह जल-प्रणाली और कम चौड़ी है, इटली के वायुयानों का और भी अधिक भय है। इटली के वायुयान बम्ब बरसाने में विख्यात हैं और ७०० मील की दूरी तक वे सब कुछ ध्वंस कर सकते हैं। जब इटली ने अबीसीनिया पर आक्रमण किया था तब ब्रिटेन ने यह धमकी दी थी कि वह इटली को माल पहुँचाने में बाधा डालेगा। धमकी का जवाब मुसोलिनी ने भी धमकी से ही दिया। उसने कहा कि उसके रास्ते में बाधाएँ उपस्थित करने से एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ेगा। 'किसका हुआ कोन सर आ पड़ी जब।' दूसरों की मदद करने के लिए कोन अपना गला फँसाता है? जबानी दोस्ती का जमाना है और वही अबीसीनिया के साथ भी उदारता से प्रकट की गई थी। पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि अबीसीनिया के साम्राज्यविहीन सम्राट योग सीखने के लिए लंका आनेवाले हैं। शायद कुछ इसी से काम चले। ब्रिटेन का यह भी तो डर था कि उसके जहाजों का जो वेड़ा जिब्राल्टर में था, कहीं उस पर इटली के वायुयानों का आक्रमण न हो जाय। इटली के वायुयान जहाँ इकट्ठा थे वह स्थान जिब्राल्टर से बहुत दूर नहीं था। तब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जहाजों का वेड़ा जिब्राल्टर से हटाकर अलेक्जेंड्रिया में कर दिया है। यह स्थान भूमध्यसागर के एक तरफ अन्त में है। अगर ब्रिटेन चाहे तो इटली का पूर्वी अफ्रीका का रास्ता रोक सकता है, परन्तु इटली भी उसके जहाजों पर आक्रमण डाल सकता है। अलेक्जेंड्रिया भी ब्रिटेन के जहाजों के वेड़ों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं कहा जा सकता है।

जब परिस्थिति बिगड़ने लगी है तब बिगड़ती ही चली जाती है। इटली की मदद से फ्रांस की स्पेन में विजय हुई है। अब स्पेन से केवल फ्रांस के ही नहीं, ब्रिटेन के भी भय हैं। फ्रांस के अपने अफ्रीका के उपनिवेशों तक पहुँचने में स्पेन बाधा उपस्थित

[इटली के तानाशाह मुसोलिनी]

(जो भूमध्यसागर को इटली की भील बताते हैं।)

कर सकता है और ब्रिटेन के उस प्रबन्ध में गड़बड़ कर सकता है जो भूमध्यसागर के पश्चिम भाग में रहता है। जो राजनीति के अच्छे ज्ञाता उनका कहना है कि ब्रिटेन के वे जहाज भी सुरक्षित हैं जो 'गुडहोप' से हो करके आयेंगे। परन्तु ब्रिटेन पास यह एक रास्ता तो है, जिससे काम लिया जा सकता है। परन्तु इटली के पास सिवा भूमध्यसागर होना आने-जाने का और कोई रास्ता नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए ब्रिटेन भी भूमध्यसागर में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पूर्ण उद्योग कर रहा है। तुर्की उसकी यह संधि अभी हाल में हुई है कि भूमध्यसागर में एक दूसरे की मदद करेंगे। भूमध्यसागर की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और भी प्रतिकूल होती जाती है।

शायद यह असंगत न होगा यदि इस लेख में जो विचार इस पर भी किया जाय कि अगर युद्ध छिड़ जाय और उसमें ब्रिटेन का सम्मिलित होना पड़ा तो शायद वर्ष की रक्षा का क्या प्रबंध होगा। विगत दोसरे महासमर में जर्मनी का एक जहाज इधर निकल आया था और उसकी वजह से इस देश में आतंक छा गया था तब में और अब ये बड़ा फर्क है। अब वायुयानों का

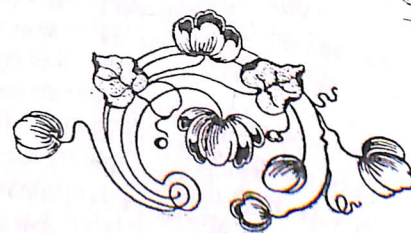
युद्ध होगा। तब से न मायूम कितनी तरह की गर्में निकल गई हैं। इंग्लैंड के प्रत्येक पक्ष में गर्मों पर लेख रहते हैं और उनसे बचने के लिए एक विमोचक तरह के कपटबेग का आविष्कार हुआ है। लंदन या और किसी गहर के लिए वह प्रबन्ध पथोपल हो सकता है, परन्तु हिन्दुस्तान ऐसे देश के लिए वह सब इतिजाम काफ़ी नहीं होगा। लंदन में तहखाने घनाये गये हैं, जहाँ बैठ रहने से घातक गैस वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी। इसका भी इतिजाम अपने देश में नहीं हो सकेगा। जमीन के नीचे यदि दूसरा मुलक बसाया जाय तो चाहे कुछ हो सके और यदि सम्भव भी हो तो अपने ऐसे गर्म मुलक में जमीन के नीचे तहखानों में बन्द रहने और जान देने से खुली हवा में नास लेते जान देना कहीं अच्छा है। अब प्रश्न यह है कि यदि ये सब बातें असम्भव हैं तो रक्षा का क्या प्रबन्ध हो सकता है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देने का भार हम लोगों पर नहीं है। हमसे हर बात गुप्त रहनी जानी है यहाँ तक कि फ्रीज का वज्र हमारे प्रतिनिधियों के सामने नहीं पेश होता। मुनी तो खैर उनकी किस मामले में जानी है, परन्तु अपना मत प्रकट करने का तो अवसर उनको मिल जाना था। जहाजों का कोई वेड़ा खास आने तटों की रक्षा के लिए नहीं है, जैसा सभी देशों में होता है और इसी काम के लिए वायुयान भी यहाँ नहीं हैं। जब किसी देश पर आक्रमण आनी है तब उसकी रक्षा का भार उसी देशवालों पर रहता है और होना ही चाहिए। ऐसे समय में भीर भी कीर हो जाने है। जिन्हें बेतन का प्रलोभन होता है वे उस तरह जान तोड़कर नहीं लड़ सकते हैं, जैसे वे जिनके सामने उन सब चीजों के नष्ट और भ्रष्ट हो जाने का सवाल होता है जो उस देशवालों की हृष्टि

[जर्मनी के तानाशाह हर हिटलर]

(जो इटली की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जर्मन सैनिकों को लीबिया में भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं।)

में पवित्र और पुनीत होती है और जिन्हें पुरानी स्मृतियों ने शुचिता प्रदान कर दी होती है। समाचार-पत्रों से पता चलता है कि कराँची और बम्बई के तटों की रक्षा के लिए कुछ वायुयान आये हैं और आ रहे चाहते हैं। ऐसे ही अवसरों पर अपनी असहाय अवस्था का पता चलता है कि देश पर आक्रमण आनेवाली है और हम निरस्त्र हैं और सिवा दूसरे का मुँह ताकने के और कुछ नहीं कर सकते हैं।

नहूसत

लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ 'अश्व'

नवंबर के महीने की धूप ही और इतवार के बाद सोमवार की छुट्टी हो तो बस यही जी चाहता है कि घर से निकल जायें, कहीं गप-शप उड़ायें, ताश खेलें, शिकार पर जायें, मतलब यह कि रात को जब सोये तो फिर दूसरे दिन दोपहर तक बस सोने ही रहें। खाँ साहब की दोनली बन्दूक इस मामले में सदैव हमारी सहायक रही है। यह और बात है कि श्रीमती जी उसे अपनी सौत से कम नहीं समझती और प्रायः जब जब इतवार को शिकार करने में और सोमवार को सोने में हमने पँवाया है, तब तब श्रीमती जी का विरोध अनशन के रूप में प्रकट हुआ है और इसी सिलसिले में कई बार नन्हें को पिता के पापों का प्रायश्चित्त भी करना पड़ा है। बहरहाल इस बार 'जुमिनुलविदा' सोमवार को आई तो हमने शनि की शाम को ही खाँ साहब से कह दिया, कल दोनली बस तैयार ही रहे और शिकार किया जाये तीतर और खरगोश का।

खाँ साहब बोले—तुम तो मियाँ ब्राह्मण होकर भी धर्म कर्म सब छोड़ बैठे हो, पर हमें तो कुछ आकबत की फ़िक्र करने दो, रोज़े हैं ...

हमने बात काट कर कहा—देखिए खाँ साहब, रोज़े तो जब चाहे रखे जा सकते हैं, पर छुट्टी इस तरह बाक़ी साल में फिर शायद न आये और न चाहो तो कोई शिकार तुम न लेना और इतनी ही आकबत की फ़िक्र है तो भाई चाहे शिकार करना भी तुम नहीं; पर भाई चलना अवश्य, नहीं तो यह बलाक़ी तो हमें समय न बहुत पहले ख़त्म कर देगी।

खाँ साहब बुद्धिमान् आदमी हैं। मान गये।

तब हम एक-दो दूसरे दोस्तों को लेकर जा पण्डित तेजभान के पीछे पड़े। पण्डित जी शिकार पर हमारे साथ कभी न गये थे, पर फ़ैसला हमने पहले ही कर लिया था कि चाहे घनीटना ही क्यों न पड़ पर ले जाया उन्हें डरकर जाय। पण्डित तेजभान साथ न हुए तो आउटिंग का मज़ा क्या खाक आयेगा।

पण्डित जी अभी तक अपने कमरे ही में थे। हम पहुँचे तब वे फ़ाइलों और कागज़ों का एक पुलका हमने कहा—देखो भाई कल हमारा इरादा शिकार का जाने का है। लाहौर से बाहर इस बार हम नहीं जायेंगे। यहाँ बरबाद-पार मुना है तीतर और खरगोश बहुत होते हैं। बस उन पर ही इस बार संतोष किया जायेगा।

पुलन्दे को मेज़ पर रखकर पहले तो पण्डित तेजभान ने एक क़हक़हा लगाया फिर बोले—ये ले जाओगे तो बस फिर संतोष ही हाथ आयेगा शिकार नहीं।

—क्या मतलब है तुम्हारा ? हमने कहा।

— मैं कहता हूँ मुझे ले जाओगे, मिल चुके तीतर और खरगोश। शिकार के बदले में स्वयं ही शिकार होकर न आओ तो गनीमत है। और फिर वहाँ बैठे पण्डित तेजभान ने अपने शिकार पर जाने सम्बन्ध में जो कहानियाँ सुनाईं उन सबका अमिषा यह था कि शिकार के मामले में वे ऐसे सन्नत साबित हुए हैं कि जो कोई भी कभी उन्हें शिकार ले गया है वह परेशान ही हुआ है और कुछ पाए वदले खोकर ही आया है। वचपन में चिड़ीमारों के एक टोली के पीछे-पीछे वे शिकार देखने के बौले चले गये। वे बेचारे सारा दिन खेतों की खाक चर रहे, कई मील का चक्कर उन्होंने लगाया और

पहले वे कई 'टो' और 'तुरमतिया' मार लते थे, वहाँ उन्हें अपने शिकारी पक्षियों के लिए 'तामा' भी नसीब न हुआ। और तो और आते हुए अपना एक बाज़ ही खो आये। क़हक़हे पर क़हक़हा लगाते हुए पण्डित जी ने बताया कि दिन भर के थके माँदे वे एक गाँव के समीप पानी के छपाड़ पर ठहरे जहाँ एक 'बगुले' महात्मा इस स्थान को शान्तिपूर्ण जान अन्त और अनन्त की गुथी सुलझाने में निमग्न थे। चिड़ीमार तो हंग आये हुए थे ही उन्होंने सोचा कि चलो आज बगुले पर ही बाज़ छोड़ा जाये। दूसरे, जो कुछ अधिक धर्म-भोले थे, मोचने लगे कि बगुला हराम है या हलाल। पर तीसरे ने यह कहकर कि, हलाल हो चाहे हराम हमें तो खाना नहीं, पर कम से कम बाज़ और शिकारों के लिए तो कुछ चाहिए ही, इस भगड़े के मिटा दिया और सबसे अच्छा बाज़ उन बगुले महात्मा पर छोड़ा गया। पर वे सर्वज्ञ जैसे यह सब कुछ पहले ही समझ गये और इधर बाज़ उनकी ओर लपका और उधर वे इस स्थान को केलाहलपूर्ण हुआ जान फुर ने उड़े और फिर ऐसा मालूम हुआ कि अनन्त शान्ति की तलाश में वे उड़े ही चले गये और ऐसा अच्छा पड़पा, उस मूढ़ बाज़ ने भी वापस लौटना उचित नहीं समझा।

फिर पण्डित जी एक 'बार एक प्लेटलियर के साथ शिकार का गये तो वे प्लेटलियर साहब जिन्हें अपनी निगानाबाजी पर जाज़ था, दिन भर में एक पड़-पुलिया भी न मार सके और दो रुपये के कारतूस खराब करके आती बेर कीचड़ में लथ-पथ हो गये। था यों कि सारे दिन की अपनी निराशा से जल पर शाम के धुंधलके में उन्होंने चलते-चलते एक उड़ते हुए लमड़ींग पर ही गोली चला दी। लमड़ींग ने ऐसी भपकी ली मानो गोली उसके लग ही गई हो। राया में दो दिन पहले बाढ़ आई थी और किनारे के पौधे दलदल बन रहे थे। अपनी सफलता के जोश में उधर का बढ़े। तब अन्धकार में लमड़ींग तो क्या

१—फ़ास्ता की एक किस्म, २—गरुड़, ३—बाज़ का बिलाने के लिए गोश्त।

मिलता। एक जगह कीचड़ में जो फ़िसले तो स्वयं ही लमड़ींग बने पाये गये।

एक क़हक़हा लगाकर पण्डित तेजभान अपनी नहूसत की एक और घटना बयान करने लगे थे— नहूसतलदार के साथ अपने शिकार पर जाने की, पर उन्हें बीच ही में रोक कर हम सबने उन्हें जता दिया कि वह छोड़ यदि उनकी सात पुस्तों में यह नहूसत चली आती हो तब भी छोड़ने के हम उन्हें नहीं।

बोले—पछताओगे; और यह कहकर उन्होंने पुलन्दा उठा लिया।

× × × ×

इतवार की सुबह को यों ही हम उठे तो देखा कि श्रीमती जी शीघ्र-शीघ्र रसाई बनाने में व्यस्त हैं। नव उस नेक पतिव्रता स्त्री के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और अनुराग का समुद्र उमड़ आया—बेचारी को हमारा कितना ख़याल है। आज इतवार है और कल छुट्टी। उसे ध्यान रहा होगा कि आज ये बाहर अवश्य जायेंगे, इसलिए बेचारी शीघ्र-शीघ्र खाना बनाने में लगी है। एक स्नेहभरी दृष्टि उस पर डाल हम उठे। चौचादि से निवृत्त हो भट नीलिया उठा गुसलखाने में चले गये और जब बड़े मजे से अपने गायक न होने का समस्त क्रोध 'कहीं आउंदा कहीं नहीं आउंदा'*

पर निकाल, वालों को भाड़ते हुए, इस गीत का दूसरा बन्द गाते-गाते बाहर निकलनेवाले ही थे कि श्रीमती जी की आवाज़ कान में पड़ी—मैं कहती हूँ आज आप गुसलखाने में ही रह जायेंगे क्या ?

हमने दरवाज़ा खोलकर गिर नयाने हुए कहा— नहीं जनाव हम तो आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तब मुस्करा कर देवी जी ने कहा—अच्छा तो फिर शीघ्रता कीजिए। आज तो आपका मुझे तुमाइज दिखाने भी ले जाना है न। मैंने तो देखा सब काम बिलकुल ठीक समय पर कर लिया है।

तीलिया हमारे हाथ से गिर गया।

*कभी (प्रियतम) आता है और कभी नहीं आता।

श्रीमती जी अपनी भोंक में कहती गई—और बात यह है कि खाना भी आकर बनाना है और फिर आप जानते हैं देर भी तो वहाँ लग जाती है।

हमारा कौपता भी बन्द हो गया।

वे कहती गई—आज शाम को हीर सिपाल' का मैटिनी शो भी मैं देखना चाहती हूँ। पिछले इतवार आपने वादा किया था या नहीं?

और हम सोचने लगे—किसी महान् आत्मा ने ठीक ही कहा है कि स्त्री जैसा स्वार्थी जीव संसार भर में नहीं है। इसकी नस नस में स्वार्थ भरा पड़ा है। पति-व्रता स्त्रियाँ शायद सतयुग में होती होंगी; पर कलियुग में—सर्वथा असम्भव है। और तोलिया उठा कर हम गहरे सोच में निमग्न बाल बनाने और इस नई उलझन के सुलझाने के लिए अपने कमरे में चले गये।

अभी बाल ब्रताकर हम कपड़े पहन ही रहे थे और कोई तरकीब भी हमारे दिमाग में न आई थी कि पत्नी महोदया की डाँट पड़ी—खाना परस दिया है जन्दी आ जाओ।

चुपचाप हम रसोई में जा बैठे। खाना उन्होंने परस दिया। हम खाने लगे पर मस्तिष्क हमारा उसी उलझन के सुलझाने में लगा रहा। तब अपने उल्लास में श्रीमती जी उन चीजों के नाम गिनवाने लगीं जो उन्हें नमाइश में खरीदनी थीं। वे सोल्लास नाम पर नाम गिनाये जा रही थीं और हम दिल ही दिल में पण्डित तेजभान का गाली पर गाली दे रहे थे कि नाहक उस नहूसत राम को साथ चलने के लिए कह दिया। शिकार में तो जो होता सा होता पर यह तो पहले ही से रुकावट पड़नी शुरू हो गई। तभी श्रीमती जी ने अपनी गुरगावी का जिक्र किया। इसके साथ ही मन ही मन में हम उछल पड़े। तरकीब हमें सूझ गई। अत्यन्त सौम्य बन कर हमने कहा—अगर कुछ राम खाओ तो गुरगावियाँ तो बस ऐसी बनवा दें कि सारे कृष्णनगर की स्त्रियाँ बस तुम्हारी ओर ही ताका करें।

श्रीमती जी की उत्सुकता बढ़ी।

हमने कहा—बस राम यह खाना है कि नमाइश के प्रोग्राम के कल पर स्थगित कर दो। कल छुट्टी है, दोनों ही काम हो जायेंगे।

अब की श्रीमती जी ने कुछ संशय नेत्रों से हमारा ओर देखा और पूछा—कैसे?

कुछ नहीं—वे परवाही से हमने खाना खाते-खाते कहा—खाँ साहब आज गीदड़ों का शिकार करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ, मैं भी चला जाऊँ तो एक खाँ में ले लूँगा

बीच ही मैं टोक कर श्रीमती जी ने कहा—मुझे नहीं चाहिए गुरगावी। आप टालिए मत। मैंने मानने की। नमाइश पर तो आपका चलना ही होगा।

जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे भाव से हमने कहा—तुम्हारी मर्जी और चुपचाप फिर खाना खाने लगे। कुछ देर बाद, जैसे अपने ही से बातें करते हुए हमने कहा—गीदड़ की खाल के जूते भी कैसे बनने हैं। पारसाल साहब ने अपनी बीबी के लिए बनवाये थे। ऐसे सुन और देर-पा कि आज तक वैसे ही जूते बनवा देने के लिए उनकी नहेलियाँ उन्हें तंग करती हैं।

श्रीमती जी तब भी चुप रहीं। तभी बाहर से साहब ने आवाज दी। वे शायद अपनी दोनली नौकर के साथ आ गये थे।

कुल्ला करके हमने कहा—खाँ साहब तो आगये, न कर दूँ। ऐसा अवसर फिर महीनों हाथ न आयेगा। गुरगावी के साथ एक स्लिपर भी बनवा लेना।

श्रीमती जी फिर चुप रहीं। उनके मोन के जो रजा समझ, उनकी ओर बिना देखे हमने कहा—गीदड़ की खाल होती भी तो काफ़ी है। एक गुरगावी स्लिपर तुम्हारा बन जायगा। नन्हें और नन्हें के मोजे बन जायेंगे। मेरा क्या है, मैं फिर बनवा दूँ। नमाइश कल देखने चलेंगे और सिनेसा—अगर वापस आ गये—तो आज ही चले चलेंगे।

यह कह कर और बिना उनका उत्तर सुने हम अपने कमरे में आ गये और बैठक में आये कि टोपी सिर पर कर बाहर। घर से जरा दूर पहुँचे तो हमने सुख साँस ली और खाँ साहब से कहा—देखो भाई, अब चाहते हो तो इस महा नहूसत तेजभान को यहीं रहने दो।

खाँ साहब नहीं माने। आदमी वे बड़े बिड़ो पहले तो जोर किसी बात का फैसला नहीं करते।

जब कर लेते हैं तो फिर उन्हें उससे हटाना आसान काम नहीं। शनि को ही जब पण्डित तेजभान को तैयार करके हमरा प्रोग्राम बनाने के लिए हम उनके घर पहुँचे थे, तब पण्डित तेजभान का नाम सुनकर उन्होंने कहा था—यह किस गावदी को तैयार कर लिया।

शिकार की भी एक फ़िलासफ़ी है। ऐसे लोगों में जो स्वयं गोشت नहीं खाते, शिकार नहीं बेलते और खेलनेवाले को बुरा भला कहते रहते हैं। अधिकांश ऐसे होते हैं जो दिल ही दिल में शिकार खेलते देखना बड़ा पसन्द करते हैं। पण्डित तेजभान उन्हीं में थे। ऐसे लोग यदि शिकार में साथ चले जायें तो उस दिन नाकामी ही रहती है। इसी खयाल ने खाँ साहब ने कहा—वह तो तुम जैसा नहीं, शिकार उसकी मूरत देखकर उड़ जायेगा। तब हमने उन्हें समझाया था कि तेजभान साथ होगा तो हँसी-दिलगी रहगी। गोشت चाहे वह न खाता हो और शिकार भी चाहे वह न करे। पर सैर का पुरलुहक तो बना सकता है। और तब वे मान गये थे। इसी लिए अब जब हमने इन पण्डित साहब की नहूसत की कहानी कही और मुबह-मुबह ही हमारे घर में जंग के जो बादल उमड़ते-उमड़ते हमारी बुद्धिमत्ता से छटे थे, उनका जिक्र किया और कहा कि भाई जिस व्यक्ति को साथ ले जाने के प्रस्ताव पर ही इतना संकट उपस्थित हो सकता है तो यदि वह शाय चला गया तो जाने क्या गुजरे? तो खाँ साहब ने कहा—हटाओ जी इन वहमों को—यह जो तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस संकट को टाल दिया है तो यह जो सब शूभ हुआ है और फिर तुम पण्डित की बातों में आ गये। वह चाहे तो बीस कहानियाँ गड़ कर सुना दे।

खैर, हम पण्डित तेजभान के घर पहुँचे और चाहे बायाकानी उन्होंने बहुत की और लगे हाथों अपनी नहूसत की तीसरी कहानी भी सुना डाली, पर हमने उन्हें खीट ही लिया। खाँ साहब बोले—ये अपनी दुखगाथायें रास्ते में सुनाते चलना। अब सीधी तरह चलें।

तब अनिच्छापूर्वक कपड़े बदल कर, घर से निकल कर पण्डित तेजभान ने कहा—तुम मानते नहीं।

मैंने कई बार आजमाया है। वैसे मुझे पास बिठाकर अगर कोई दाव लगाये तो जीत उसका साथ देनी है पर शिकार के मामले में

तब खाँ साहब ने कड़क कर कहा—अब अपनी बकवास बन्द करो और गोकुलचन्द से बोले—कोई गीत छेड़ी यार! और फिर हँसते हुए उन्होंने पण्डित तेजभान से कहा—तुम अगर नहूसत हो तो हम महा नहूसत हैं। साँप को साँप काटे तो जहर किसे चढ़े। तुम्हारी इस नहूसत को हम अरुनी महा नहूसत से काट देंगे। तभी गोकुलचन्द ने गाना शुरू किया—अगना बही पुराना गीत—

एक अजब परकार बनी है
उनकी दो टाँगन ने

× × ×

सरकंडों के जंगल के पार करके हम दरया पार पहुँचे। गर्मियों में जवान फ़नियर की भाँति फूँकारें मारनेवाला दरया जैसे अब वायल होकर पड़ा था। सुन जैसे उसका सब निचुड़ गया था और लोग उसे पाँवों से रीदते चले जाते थे। एक ओर किनारे पर जरा गहरे पानी में घोबी कपड़े धो रहे थे और मध्य में जहाँ देन उभर आई थी और पानी हलका हो गया था उनके छोटे-छोटे बच्चे चांदरों से मछलियाँ पकड़ रहे थे।

दरया में कहीं पानी गहरा था और कहीं छिछला। जिस स्थान से बिना गोता खाये या तैरे पार जाया जा सकता था वहाँ सरकंडे गाड़ दिये गये थे। वहाँ से हमने अपने बूट और जूतों का हाथ में लेकर दरया-पार किया और दूसरे किनारे पर पहुँच पार साफ़ कर फिर बूट डालने लगे। खाँ साहब सबसे पहले तैयार हो गये थे इसलिए वे बहूक उठाये इधर-उधर घूमने लगे। किनारे पर एक कमसिन चरवाहा अपनी धुन में अलगोज़े बजा रहा था। खाँ साहब ने उसने पूछा—क्यों भाई इधर खरगोश आदि होते हैं?

वह अपने अलगोज़े बजाने में मस्त था। जाने उसने उनकी बात सुनी भी या नहीं। बोला—जी हाँ। —किधर?

कुछ चिढ़कर यो ही उसने एक ओर हाथ बढ़ा दिया।

और तब खाँ साहब के साथ हम सज्जियाँ, गंग काट, फ़तेहपुर से होने हुए लम्बानों के गाँवों की खाक छाना किये पर खरगोश तो क्या एक छछूँदर तक भी दिखाई न दी और नानर, जिनका शिकार करने के शौक ने हमें छोटे-छोटे पक्षियों को गोली का निशाना बनाने से रोक रखा था, इन प्रकार इस प्रदेश के वीरान बना कर छोड़ गये मालूम होते थे जिस प्रकार नेपोलियन के आक्रमण पर रूसवाले देश को वीरान बना कर चले गये थे।

कई चार बजे के लगभग हम पण्डित तेजभान को जो भर गालियाँ सुनाने वापस लौटे और दरया के किनारे आकर सुस्ताने के लिए बैठ गये।

दिन के इस तरह व्यर्थ में नष्ट होने का सबसे अधिक दुःख मुझे था। रह रह कर तबीयत भुँभुला उठती थी—श्रीमती जी का भी नाराज किया और धूल फाँकने के सिवा कुछ हाथ भी न आया। घुटनों तक मिट्टी चढ़ गई थी, आँटों पर पपड़ियाँ जम गई थी और चेहरे की यह हालत हो गई थी कि आध सेर तेल की मालिश कर दो तो पतान चले।

जलकर मने पण्डित तेजभान से कहा—तुममें और वीसियों 'गुण' देखे थे पर जिसका आज आभास मिला वह सबसे बाजी ले गया।

हमारी इस भुँभुलाहट पर एक लम्बा क़हक़हा लगा—कर पण्डित तेजभान ने कहा—दिन ही गया। समझ लो सस्ते छूटे। नहीं तो मैं साथ आ जाऊँ तो शिकारी पल्ले से कुछ दे बैठना है।

खाँ साहब बहुत घबरा रहे थे; एक तो राजे से, दूसरे असफलता की चिड़चिड़ाहट। उन्होंने कहा—उठो अब घर चल कर ही बैठना। हमें तो जाकर रोजा भी खोलना है—और यह कह कर वे पानी में धुसे। टाँगें तो हमारी बस इतनी थक चुकी थीं कि चलने का विरोध किया चाहती थीं, पर खाँ साहब के पीछे हमका भी चलना पड़ा। खैरियत ही इसी में थी क्योंकि उन्हें लानेवालों में सबसे अधिक हिस्सा तो हमारा ही था।

दरया-पार कर, सरकंडों के जंगल में होते हुए हम शहर की ओर जा रहे थे कि सहसा गोकुलचन्द चिल्ला उठे—गोदड़ !

सबने मुड़कर उधर ही देखा। किनारे के सरकंडों के भुँड में एक गोदड़-सा जानवर दिखाई दिया। दूर होने के कारण निर्णय न हो सका कि क्या है पर इनका फ़ैसला हो गया कि गोदड़ नहीं तो जंगल बिल्ला जरूर है। और जरा और पीछे मुड़ कर देखा तो गोदड़ ही—सी शबल दिखाई दी। बस मुखे घान हो हो गये। खाँ साहब को अपनी भूल, रोजा सब कुछ भूल गया। गोली लाओ—यह कह कर उन्होंने मेरे ओर हाथ बढ़ाया। तब एक ६ और एक ४ नम्बर का कारतूस पट्टी से निकालकर मने उनके हवा में किया। कारतूस बन्दूक में भरते भरते वे बड़े। हम भी उनके पीछे चले। तभी वह गोदड़ शायद हमारे इस तरह मूड़ने का तात्पर्य समझ गया। इसीलिए वह एक बार हमारी ओर देखकर फिर उस भुँड में गायब हो गया।

खाँ साहब बोले—इतनी जल्दी कहीं बहुत दूर नहीं जा सकता और फिर निश्चय करने के लिए गोकुलचन्द की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा—गोदड़ ही था न ?

पर गोकुलचन्द से पहले हम सब बोल उठे—ही गोदड़ ही तो था।

पण्डित तेजभान ने—जिनकी आँखें और भी लालावट हो उठी थीं—गम्भीर होकर कहा—शाम होने आरंभ है न, यही समय तो गोदड़ों के निकलने का होता है। यहाँ तो नगर का सामीप्य होने के कारण उन्हें बाहर निकलने में कुछ देर हो जाती है, पर उधर हमारे गाँवों में तो तीन बजे से ही गोदड़ों की 'हुआ', 'हुआ' सुनाई देने लगती है।

तब सरकंडों में काफ़ी दूर चलकर इधर-उधर देखते हुए खाँ साहब ने भल्ला कर कहा—कमबस्त की नजर भी आये और उन्होंने आदेश दिया कि 'शबल' की शबल में विभिन्न दिशाओं में हम फैल कर शिकार मचायें। इधर होगा तो जरूर किसी तरफ़ निकलेगा।

तब गोकुलचन्द और पण्डित भंडालाल चार काटकर आगे के बड़े, तेजभान पीछे के चले, दाईं दिशा पकड़ी और खाँ साहब बन्दूक सम्हालें चार आँखों से इधर-उधर देखते आगे के बड़े।

अभी हम बहुत दूर न गये थे कि तेज तेज पंजों के बल चलते हुए पण्डित तेजभान आये और खाँ साहब को गाव ले गये। हम भी मुड़े।

तब पण्डित तेजभान ने चुपचाप एक ओर अँगुली से संकेत किया। देखा—सामने दरया के किनारे के सरकंडों में हमारी ओर का पोछ किये कोई जानवर खड़ा है। धीरे से खाँ साहब का वहीं रोककर उन्होंने कहा—अब दूर मत बढ़ो—फिर भाग जायगा। खाँ साहब ने वहीं घुटना टेक कर निशान साधा—डज—डज—थो फायर हुए और पण्डित तेजभान ने उछल कर कहा—वह मारा !

पर हमने पहले कि खाँ साहब उठकर खड़े होने पाए गोदड़ को उठा लाने के लिए लपकते, नीचे द्रव्या से कई लम्बे तड़ंगे जवान लड़के वहाँ आ खड़े हुए और बंदूक उन्होंने खाँ साहब को पकड़ लिया।

—उसे क्यों मारा आपने ? एक ने कर्कश स्वर से पूछा।

तभी एक नन्हों-सी बच्ची कीचड़ से लथपथ हाथ धोते हुए गोदड़ को देख देख कर रोने लगी।

उन लड़कों की आँखों में खून उतर रहा था। पण्डित तेजभान ने आगे बढ़कर कहा—तो क्या वह गोदड़ तुम्हारा पालतू था ?

—गोदड़ ! अन्धे हो।

ओह डैंगे घसीटते हुए वे खाँ साहब को वहाँ ले गये। हम सबने देखा—दरती पर एक बड़ा गुन्दर और बलिष्ठ कुत्ता मरा पड़ा है। जवान उसकी बाहर गिरल आई है, पुतलियाँ अन्दर धँस गई हैं और उस की धारा किनारे पर नीचे की ओर वह गिरा है।

तब जैसे चीख कर खाँ साहब ने तेजभान से कहा—यह गोदड़ है ?

गोकुलचन्द भी तब तक आ गये थे उन्होंने कहा—जो गोदड़ देखा था वह शायद भाग गया।

पण्डित तेजभान ने सिर्फ़ खून ऐसी आँखों से उनकी देखा।

तब हमने आगे बढ़कर उन लोगों से कहा—देखो तुमसे हमें कोई बैर तो है नहीं।

भंडालाल बोले—अब गलती तो सबसे हो जाती है भाई। जानबूझ कर मारा हो तो बात है।

वे सब धोबी थे और कुत्ता शायद उनके बड़े काम का था। उन्होंने खाँ साहब को न छोड़ा।

तब हमें भी जोश आ गया—तो जाओ जाकर मामला चला दो।

इस पर उनमें से एक ने हमारी ओर आँखें तरेर कर देखा और किनारे पर कपड़े धोते हुए अपने साथियों को आवाज दे दी।

बात बढ़ते देखकर खाँ साहब ने हमें पास बुलाकर कान में पूछा—कुछ रुपये तुम्हारे पास हैं।

हमने जेबें टटोलीं। चार रुपये निकले। एक अपने पास में डालकर खाँ साहब ने कहा—देखो भाई गलती हो गई। फाँसी तो तुम हमें दे न दोगे—यह लो।

खाँ साहब को छोड़कर धोबी ने रुपये ले लिये और व्यंग्य से हँसकर उसने कहा—तो बेटे की तरह पाले हुए कुत्ते का मोल पाँच रुपये हुआ। अन्त को बहुत भगड़ने के बाद, जिसके दौरान में कई बार ऐसा भी मालूम हुआ कि हम सब आपस में गुस्सामगुस्सा हो जायेंगे, खाँ साहब ने नौकर को भेजकर घर से पाँच रुपये और मँगाये और पीछा छोड़ा।

जब चले तो खाँ साहब बहुत खिन्न थे। मुँह उनका लटक गया था और माथे पर तेवर पड़े हुए थे। तभी पण्डित तेजभान का क़हक़हा फ़िज़ा में गूँज उठा। दिल ही दिल में तो यद्यपि हम भी हँस रहे थे पर पण्डित तेजभान का साथ हम न दे सके। हाँ क्रोध हमें उनकी इस जले पर नमक छिड़कने की-भी हँसी पर अवश्य आया। भल्लाकर हमने बन्दूक खाँ साहब के हाथ से ले ली। और उन्होंने भी इस तरह दे दी जैसे वे सहर्ष इस बला से मुक्ति पाने को तैयार थे। बन्दूक में कारतूस भर हमने खाँ साहब की खिन्नता को कुछ दूर करने के लिए कहा—आप भी क्या इस गावदी की बातों पर यक़ीन कर बैठे। देखिए आपके सामने हम अभी शिकार कर रहे। हम कहते हैं कुछ न कुछ शिकार किये बिना घर नहीं जायेंगे। और हमने गोकुलचन्द से कहा कि 'दिलदार कमन्दावाले' का गीत जरा सुना दो !

पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें सरकंडों के मध्य उगे हुए हरे हरे मैसा (एक तरह का शाभ) को गहरा लाल बना रही थीं। गोकुलचन्द ने अभी पहला बन्द भी न गाया होगा कि हमने उसके मुँह पर हाथ रख दिया—सामने सरकंडों की कटी हुई भाड़ी के पीछे कोई चीज सूर्य की सुनहरी किरणों से चमक रही थी।

साँप है—धीरे से हमने कहा और घुटने टेक कर निशाना साधते हुए बोले—कुछ भी हो, हमें तो कुफ़ तोड़ना है। साँप ही सही। पण्डित तेजभान भी क्या कहेगा.....।

सब वहीं रुक गये। गोकुलचन्द ने कहा—इधर के साँप होते भी हैं बड़े विपैले, न हो किसी हकीम को दे देना, दवाई में डाल लेगा।

तेजभान ने कहा—चायद कौड़ियाला है। चमक कैसे रहा है।

हमने हाथ से इशारा किया कि बकवास मत करो और यह कह फिर निशाना साधने लगे। ऐन ठीक निशाना साध कर हम घोड़ा दवाने ही लगे थे कि वह श्वेत चमकती हुई चीज उठ खड़ी हुई और हमने देखा कि साँप के बदले अपनी घुटी हुई और तेल की मालिश के कारण चमकती हुई खोपड़ी को लेकर हाथ में लोटा

थामे और कान में यज्ञोपवीत लटकाये एक महात्मा खड़े हैं।

हाथ हमारा जहाँ था वहीं रह गया और अभी दुर्घटना होने जा रही थी उसकी ओर उसके परि कल्पना-माय से शरीर के रोंगटे खड़े हो गये।

तब सबका कहकहा हवा में गूँज उठा। और साहब भी अपने दस रूपों के शम को मुलाकर गुम हो गये।

खिन्न होते हुए हमने कारतूस बन्दूक से निकाल पेट्टी में रखे और उसे नौकर के हवाले करते खिसियानी सी हँसी के साथ कहा—अब जे चले दो नहीं तो सब कुछ आज हो सकता है और खाँ साहब की ओर देखकर कहा—हमने आपने था न कि इस नहसत को मत ले चलो।

नौकर कंधे पर बन्दूक रखे चुपचाप हमारे चला आ रहा था कि अचानक खाँ साहब ने टोक उससे कहा—बन्दूक को सदैव नीचे की ओर चलना चाहिए।

हमने टोककर कहा—पर खाली बन्दूक नहीं करती खाँ साहब!

हँसते हुए खाँ साहब बोले—आज वह भी सम्भव

हम

लेखक, श्रीयुत कुँआर सोमेश्वरसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०

कहने दो जो कुछ कहते हैं,
तुम अपने हो जग अपना है।
हम हैं तुम हो बस सब कुछ है
बाक़ी जीवन तो सपना है।
हम अपनेपन को भूल चुके,
सब अपनेपन में पागल हैं।

हम तुममें साहस है, बल है,
ये हँसनेवाले दुर्वल हैं।
इस जीवन के निर्दिष्ट मार्ग,
पर बोलो कितने चलते हैं।
हम एक मार्ग पर हैं चलते
इससे दुनिया को खलते हैं।

साहित्यिक-संस्मरण

लेखक, श्रीयुत गोपालराम गहमरी

आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की उम्र का अन्तिम वर्ष था। जाड़े के दिन थे। इस प्रान्त के बलिया जिले में जमीन के बन्दोवस्त का हिन्दी में काम हो रहा था। मुंशी बेधललाल डिप्ठी कलक्टर उसके मोहतिम अप्रसर थे और इस समय के कलक्टर राज साहब भी बड़े हिन्दी-प्रेमी थे। उस समय 'देवाक्षरचरित्र' नाम के एक नाटक का पण्डित माता-दीन ने अभिनय कराया था। उन दिनों पर्वों का प्रताप स्टेज पर नहीं चमका था। मामूली तश्ते लगाकर बजाओं से लाल-पीले थान मँगाकर पदों का काम चलाया जाता था। सन् १८८४ के नवम्बर का महीना था। मेरी उम्र १८ वर्ष की थी। हिन्दी-साहित्य में मेरा प्रवेश-काल था। बड़ी श्रद्धा से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पुस्तक पढ़ा करता था। उन्हीं दिनों राँकीपुर के खज्जुबिलास प्रेस से बाबू रामदीनसिंह ने भी हरिश्चन्द्र-कला नाम की सुवृहत् मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ करके मेरी भारतेन्दु की रचना पढ़ने की अभिलाषा पूरी करने का सुयोग उपस्थित कर दिया था। मैं उसी कला को पढ़ता हुआ बलिया में आया था। देवाक्षरचरित्र में कलक्टर साहब के अदली से हिन्दी-लिपि की प्रार्थना नाटककार ने कराई थी—

संस्कृत देवायुन देवाक्षर मम नाम।
वज्र देश आदिक रमत आइ गयो एहि ठाम ॥
श्रवण मुन्यो यहि नगर का हाकिम परम उदार।
सो पहुँचावहु तासु दिग मनिहौ बड़ उपकार ॥
कलक्टर साहब देवाक्षरचरित्र देख कर उत्साहित हुए। उनके आग्रह से देवाक्षरचरित्र के नाटककार ने भारतेन्दु जी के यहाँ बुलावा भेजा या स्वयम् पहुँचे, याद भी आता।

भारतेन्दु जी ने उनका बुलावा सादर स्वीकार किया और अपनी मण्डली-सहित बलिया पधारे।

वहाँ उसी सन् १८८४ के नवम्बर में भारतेन्दु-जी की मण्डली ने बलिया में सत्य हरिश्चन्द्र का अभिनय किया था। उसमें दुखिनी वाला के लेखक भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास उर्फ बच्चा बाबू भी थे। और भी अनेक गण्यमान्य हिन्दी के सुलखक गये थे। मैं उनको नहीं जानता था। मेरी उम्र कम थी, समझ भी कम, अनुभव का तो श्रीगणेश ही था।

भारतेन्दु ने सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में हरिश्चन्द्र का पार्ट स्वयं किया था; मण्डली में कोई वज्जगलिन थी, जिसने शैव्या का पार्ट किया था। जब श्मशान में शैव्या अपने पुत्र रोहिताश्व का मृत शरीर लेकर संस्कार करने का गई तब डोम चौधरी ने जिन हरिश्चन्द्र को—

हम चौधरी डोम सरदार
अमल हमारा दोनों पार
सब मसान पर हमरा राज
कफन सांगने का है काज
सो हम तुमको लेंगे मोल
देगे मुहर गाँठ से खोल

यही कह कर कफन और मुर्दे का कर मांगने के लिए ही नौकर खड़ा था उन्हीं चक्रवर्ती राजा हरिश्चन्द्र ने शैव्या से कर माँगा—

शैव्या ने उनको हथेली पर चक्रवर्ती का चिह्न देखकर पहचाना और सिर से पाँव तक ताककर बोली—'हे महाराज! यह तो आप ही का पुत्र रोहिताश्व है! कालसर्प के दंशन से शरीर त्याग कर मुझे बिलखता छोड़ चला गया। मेरे पास कोई कफन का वस्त्र नहीं था। अपना आँचल फाड़ कर इसका शरीर ढाँका है।'

[बाबू गोपालराम गहमरी]

हरिश्चन्द्र इमशान में घूमते, मुर्दों का देखते यही कहते आये थे—

सोइ भुज जिन रनविक्रम मारे
सोई भुज जो प्रिय गर डारे ।
सोई सिर जहँ निज बच टारे
सोइ हृदय जहँ भाव अनेका ।
सोइ देह जेहि चन्दन लाये
आजु जीव विनु घरति गुनाये ।
तुन वोभूहँ जिन न सन्धारे
तिन पर काठ वोभू बहुतारे ।
प्रानहु से बड़ि जा कहँ आहत
ता कहँ आजु सब मिलि आहत ।
गिर पीड़ा जिनकी नहिं हरी
करत कपालक्रिया तिन करी ।

यही कण्ठा के गीत गाते हुए इमशान में आकर अपने मालिक चौधरी डोम की नीकरी बजाने के लिए मुर्दों का कर माँगने लगे । दर्शक-मण्डली में कण्ठा बरस रही थी । कलक्टर साहब के साथ बहुत से साहब और मेम साहब भी पधारी थीं । मेम साहब ने साहब से कहलाया था कि अब यह पर्दा बदल कर आगे का एक किया जाय । उनके कमाल आँसुओं से तर हो रहे थे ।

उन लोगों का कहाँ मालूम था कि इसी दृश्य के शार नाटक की समाप्ति होती है । भारतेन्दु जी ने उस अवसर पर आँवरएकट किया और सौम्या ने विलाप करके जब करन फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तब कुँवर रोहितान्व का मृत शरीर उधर गया । उसी समय आकाशमार्ग से त्रिदेव अभय वचन और आशीर्वाद देन के साथ गुधावृष्टि करते हुए पधारे । कुँवर रोहितान्व उठ बैठा और जितने देवता सत्य हरिश्चन्द्र की प्रणमरीक्षा—

चन्द टरै सूरज टरै टरै जगत व्यवहार ।
पै दूढ़ श्री हरिचन्द्र को टरै न सत्य विचार ।
बेचि देह दारा सुअन डोम दासहू मन्द ।
रखिहँ निज बच सत्य करि अभिमानी हरिचन्द्र ।

में रूप बदल कर आये थे सब प्रकट हो गये ।

बहु अभिनय देखकर हम लोग घर गये भारतेन्दु जी मण्डलीसहित काशी लौटे । पहला महीना बीता हुआ पूरा नहीं होने पाया था कि उनके स्वर्ण-मार्ग की स्मृति में सब हिन्दी-समाचार-पत्रों ने अपने कलेबर् काले किये और महीनों तक हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में शोक मनाया गया । सन् १८८५ की छठी जनवरी मङ्गलवार को भारतेन्दु का अस्त हुआ था । इस २६वें वर्ष में साहित्य-सम्मेलन का जन्म हुआ और पञ्चवर्षों में साहित्य-सम्मेलन का दूसरी बार काशी में अधिवेशन होने जा रहा है । वहाँ उनके दोहित्रवर्ष के माननीय बाबू ब्रजरत्नदास जी बी० ए०, बी० ए० को पाकर ही हिन्दी-प्रेमी सन्तोष करेंगे ।

चतुरों का गाँव

लेखक, उमेशचन्द्रदेव, विद्यावाचस्पति

त का महीना था । धूप की तेजी दोपहर को असह्य हो जाती थी । शाम को बागों में और जलाशयों के किनारे पर चाँदी बरसनी थी, जिससे अपनी आँखें शीतल करने के लिए अनेक मनचले नियमपूर्वक वहाँ जाया करते थे । ऐसे ही तीन शोकान टहलते-टहलते 'सोमनाथ के ताल' के किनारे पहुँच गये । यह ताल दिल्ली और प्रयाग को जोड़नेवाली ग्रेण्ड ट्रंक रोड के एक किनारे इन दोनों गहरों के ठीक बीच में है । ताल में मछलियाँ किलोलें कर रही थीं । उनकी क्रीड़ा देखते-देखते एक के मन में उत्कण्ठा हुई । उसने अपने साथियों से पूछा—

“क्यों भाई, अगर इस तालाब में आग लग जाये तो इसकी मछलियाँ कहाँ जायें ?”

“यह कैसा पीपल का पेड़ है; इसी पर चढ़ जायें ।” दूसरे साथी का यह समाधान तीसरे को सन्तुष्ट न कर सका । उसने उपेक्षा के भाव से कहा—

“बाह साहब ! मछलियाँ न हुई, गायें-भैंसें हुई !”

ये तीनों बुद्धिमान् किस सन् या शताब्दी में सोमनाथ के ताल के किनारे पहुँचे थे, यह कोई नहीं बतला सकता । पर उनका यह वातालाप सबको याद है । यह जनश्रुति इस ताल के साथ ऐसी जुड़ गई है, जैसे शरीर के साथ नाम जुड़ जाता है । ताल अब भी मौजूद है । जिसमें एक पुराना पीपल का पेड़ भी खड़ा है । सैकड़ों बीघा पास की बड़ी सड़क से प्रतिदिन आते-जाते रहते हैं । पर इस ताल की ओर देखकर उनके ओष्ठ अकस्मात् खिलते हैं और वे इस सैकड़ों बार की कही-मुनी

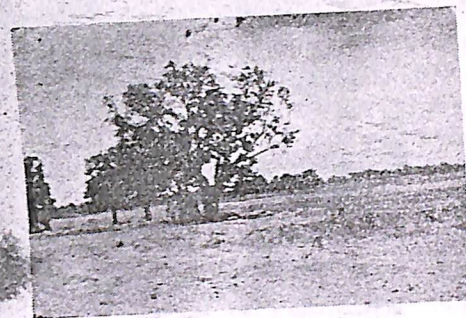
[बस्ती का विहंगम-दृश्य]

वातचीत को एक बार फिर नये सिरे से कह जाते हैं ।

ताल के पूर्वी किनारे पर पक्का घाट बना हुआ है जो अब विशीर्णवस्था में है । लक्ष्मणों से ज्ञात होता है, और वयोवृद्ध जन कहते भी हैं कि पक्के घाट इस ताल के चारों ओर बने थे । पूर्व की ओर ही किनारे से मिला हुआ शिवजी का एक छोटा-सा सुन्दर मन्दिर है । उसका भीतरी भाग तो पुराना है, पर बाहरी भाग सौ वर्ष के इधर का ही बना लगता है । इस तालाब और मन्दिर के विषय में एक जनश्रुति बहुत प्रसिद्ध है ।

हिन्दू-काल में एक कोई बड़ा प्रतापी राजा था । उसे शापवश कुष्ठ हो गया । राजा ने विद्वानों व दैवज्ञों से इसका प्रायश्चित्त पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि आप पश्चिम-समुद्रतट से सोमेश्वरनाथ का लिंग लाकर काशीपुरी में स्थापित करें तो आपका पाप छूट जायगा । राजा यह कार्य करने को राजी हो गये । कुछ चुने हुए भूत्यों को साथ लेकर वे पश्चिम-समुद्रतट पर गये । वहाँ से विधिपूर्वक शिवलिंग को प्राप्त कर शुभमुहूर्त में उन्होंने काशी के लिए प्रस्थान किया । राजा बड़े धर्मभीरु और श्रद्धालु थे । वे शिवलिंग के रथ में चढ़ाकर स्वयं अपने भूत्यों के साथ-साथ पैदल चल रहे थे ।

धीरे-धीरे कई पड़ाव निकल गये । जब इन्द्रप्रस्थ से यह यात्रीदल लगभग २५ योजन पूर्व आ गया तब एक बार जंगल में ही शाम हो गई । आस-पास कोई आबादी न थी, न निकट ही किसी बस्ती के मिल जाने की आशा थी । अतः वहीं मार्ग के किनारे पड़ाव डालने का

[सामनाथ का ताल और पीपल वृक्ष]

निश्चय हो गया। राजा की आज्ञा पाकर एक भृत्य जल की तलाश में निकला; पर जल का कहीं पता न था। आखिर बड़ी दौड़-धूप के बाद एक छोटा-सा जलाशय दिखाई दिया जिसमें जल बहुत थोड़ा था और वृक्ष भी कीचड़ से मिला हुआ।

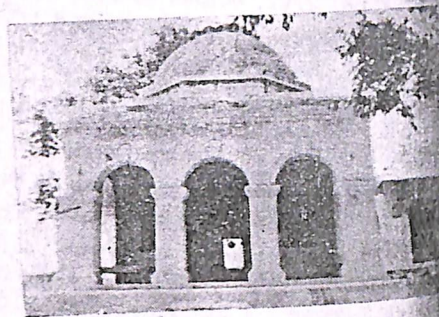
और उपाय न देख कर नौकर ने उसके जल के भारी में भर लिया और महाराज को ले जाकर दिया। महाराज प्यासे तो थे ही, इधर जीवन भी तपोमय व्यतीत कर रहे थे, उस जल को बिना कुछ कहे-सुने ही पी गये। रात्रि को उन्होंने स्वप्न देखा कि साक्षात् सोमेश्वरनाथ उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि—“बेटा, तेरी तपस्या पूर्ण हुई। अब तू अपनी राजधानी को लौट जा। मैं भी अब काशी न जाकर इसी स्थान पर वास करना चाहता हूँ।” सवेरे उठने पर महाराज ने देखा कि उनका कुष्ठ दूर हो कर शरीर कंचनवत् सुन्दर हो गया है। उन्होंने तुरन्त नौकर को बुलाकर पूछा कि जल कहाँ से लाया था। नौकर पहले तो यह सोचकर डरा कि शायद जल गन्दा था, अतः महाराज कुछ अप्रसन्न होंगे और दंड देंगे; पर महाराज की प्रसन्न मुखमुद्रा देख कर उसे आश्वासन हुआ और उसने महाराज को ले जाकर उक्त जलाशय दिखा दिया। राजा ने उसमें प्रवेश कर खुब स्नान किया। फिर बाहर निकल कर तालाब का जल लेकर सूर्य भगवान् को अर्घ्य दिया। तब उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि इस तालाब को पक्का बनवा

दो, और इसके किनारे पर मन्दिर बनवा कर उसमें सोमनाथ जी की प्रतिष्ठा कर दो। ऐसा ही किया गया और उसी समय से उस ताल का नाम ‘सोमनाथ का ताल’ और मन्दिर का नाम ‘सोमनाथ का मन्दिर’ पड़ गया।

यह स्थान हिन्दुओं के लिए बहुत दिनों तक तीर्थ बना रहा। जैनियों ने भी यहाँ अपने मन्दिर बनवाये। धीरे-धीरे हिन्दू इस तीर्थ को छोड़ बैठे, यही दया जैनियों की भी हुई। अब वहाँ मन्दिर तो हैं, पर सब वेमरम्मत और अस्तव्यस्त हैं।

महाराज ने उसी स्थान पर एक छोटा-सा गाँव भी बना दिया जो कालान्तर में बढ़ते-बढ़ते एक कस्बा हो गया।

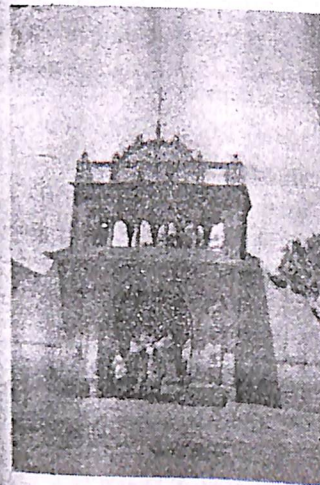
यह जन्मकथा उस गाँव या कस्बे की है जिसका नाम कुछ कारणों से अब ‘वेवकूपी’ का पर्याय माना जाता है। ऐसा पवित्र तीर्थ और उसकी इतनी बदनामी। इसका ठीक कारण क्या है, यह कोई नहीं जानता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यहाँ के निवासियों ने पुरा-काल में कुछ वेवकूपी की बातों की थीं। पीछे से वैसे ही बातों की पुनरावृत्ति भी होती रही और धीरे-धीरे इस गाँव के साथ वेवकूपी भरी कहानियों का एक इति-हान जुड़ गया। अब तो इसका नाम इतना बदनाम हो गया है कि आप किसी बाहर के आदमी को यदि वहाँ का निवासी कह दें तो वह आपसे लड़ बैठेगा। यहाँ नहीं, इस कस्बे के निवासी भी बाहर जाकर अपने

[सोमनाथ का मन्दिर]

निवासस्थान का नाम बताने में झेंपते हैं। बात यह है कि बाहरवाले किसी व्यक्ति के विषय में यह जान कर कि वह उक्त गाँव का रहनेवाला है, उसे बिना बनावे नहीं छोड़ते। साधारण लोगों की बात जानने की लिए, बड़े बड़े लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्तियों की जवान में भी इस गाँव का नाम सुनकर दिल्लगी करने के लिए तुरन्त हट होने लगती है। इस विषय की एक मजेदार घटना सुनाता हूँ।

लगभग दस वर्ष पूर्व की बात है। इस गाँव के एक प्रतिष्ठित वैद्य जी ने आयुर्वेद-विषयक एक मासिक निकालने का विचार किया। पत्र का विज्ञापन किन्तु पत्र में किया जाय और किस प्रेस में वह छपाया जाय, इस विषय पर उन्होंने मेरी सम्मति चाही। अपने गमोसी प्रेसों में से कानपुर का प्रताप-प्रेस ही मेरा सुपरिचित था, अतः मैंने अपनी सम्मति उसी के पक्ष में दी। पत्र के सम्पादकीय शीर्ष में मेरा नाम भी था। एक लोग प्रोप्राइटर महोदय को साथ लेकर विज्ञापन शुल्क आदि की व्यवस्था करने के लिए ‘प्रताप-प्रेस’ पहुँचे। कुशल-प्रश्न के पश्चात् विद्यार्थी जी ने प्रश्न किया—

[सोमनाथ-मन्दिर का सिंहद्वार]

[एक पुराना जैन-मन्दिर]

“पत्र का नाम क्या रखेंगे?”

“आयुर्वेद-मिडान्त।”

“कितने फ़ार्मों का निकलेगा, किस कागज पर छपेगा, पाक्षिक रहेगा या मासिक?”

“मासिक रहेगा, ८ फ़ार्म प्रतिमास रहेंगे, २८ पॉड २० × ३० अठपैजी छपेगा।”

“ठीक है। अच्छा प्रधान सम्पादक कौन होंगे?”

“पंडित अञ्जनीकुमार मिश्र।”

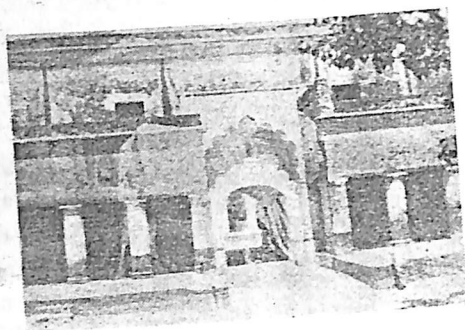
“और-आपका पत्र प्रकाशित कहाँ से होगा?”

“भोगाँव से।”

भोगाँव के नाम में वह जाड़ था कि विद्यार्थी जी की गम्भीरता उसके सुनते ही हवा हो गई। उन्होंने पहले तो हम लोगों की ओर मुस्कराकर देखा, फिर बोले—“अच्छी बात है। छाप देंगे। पर भाई कम-से-कम छः महीने की छपाई का प्रबन्ध पेशगी होना चाहिए। वैसे तो कोई बात नहीं; पर यह मामला भोगाँव का ठहरा। कहीं ऐसा न हो कि पीछे से हमें भी बनना पड़े।”

यह तो एक घटना हुई। मैं नपुरी और उसके आस-पास के जिलों में ऐसे-ऐसे वाक्य रोज सुनने का मिलते हैं—

“जाओ जी, ऐसे वेवकूप भोगाँव में रहते हैं।”
“क्या भोगाँव की हवा लग गई है?”
“क्या भोगाँव में रहते हो?”
“क्या भोगाँव से आरहे हो?”
—इत्यादि। उधर तो भोगाँव का नाम ऐसा

[सदावर्ती धर्मशाला का बहिर्भाग]

वदनाम है कि अधिकांश लोग इसका नाम लेना पसन्द नहीं करते और उसे 'शहर' कहते हैं, पर 'शहर' शब्द के पहले एक देहाती विशेषण वे और लगाते हैं, जिसका अर्थ 'वेवकूफ' या 'मूर्ख' है।

भोगाँव अब कोई दर्शनीय स्थान नहीं रहा। कोई ५-६ हजार को आवादी होगी। मकानों की अपेक्षा खेडहर अधिक हैं। यहाँ किसी चीज की मण्डी नहीं है, न कोई खास तिजारत ही होनी है। 'वेवकूफी' का छोड़कर यहाँ की और कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है। पुरानी इमारतों में दो जैन-मन्दिर अच्छे और पुराने हैं। सोमनाथ-मन्दिर का उल्लेख ऊपर हो चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ कायस्थों का ऊपर हो चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ कायस्थों का एक सदावर्ती धर्मशाला भी है, जिसमें सदावर्त के बैठने की व्यवस्था अब भी है। नई इमारतों में अस्पताल, तहसील, थाना व मिडिलस्कूल की गगना हो सकती है।

भोगाँव वसा अच्छी जगह पर है। ग्रेडट्रंक रोड इसी से होकर गुजरती है। इसके सिवा यहाँ से एक पक्की सड़क मैनपुरी होकर आगरा का गई है। यह ई० आई० आर० की शिकोहाबाद—फर्रुखाबाद ब्रांच लाइन पर स्टेशन भी है। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा और कानपुर तथा अलीगढ़ से सीधा संबंध रहने पर भी इस क्रस्वे की उन्नति नहीं हो रही है—यद्यपि इसके आस-पास के क्रमुधे दिन-दूने, रात-सवायें बढ़ रहे हैं। यह निस्सन्देह आश्चर्य की बात है।

भोगाँव की इस प्रकार की कुप्रसिद्धि कब हो गई, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता। कहते हैं, सबसे पहले राजा वीरवल ने यह बात उड़ाई थी। भोगाँव की हवा लग जाने से अबल गुम हो जाती और चतुर आदमी भी उल्लू बन जाते हैं। जाता है, वे एक बार कहीं जाते हुए भोगाँव से आते और रात के वहीं ठहरे। उनके साथ हाथी, और सवार थे। इस शाही क्राफिले का तमाशा देखने के लिए बहुत-से ग्रामवासी जुट आये। उनमें के निर्धन सभी श्रेणियों के लोग थे। उनमें के लाला जी उस हाथी को, जो राजा वीरवल की सवारी में था, बड़े गौर में देखकर बोले—“क्या जानवर बिकाऊ है?”

“हाँ, है।”—उत्तर मिला।

“क्या मूल्य है?”

“दस हजार।”

“दस! अच्छा सोदा तब है। यह लो वसत और इसे हमारे द्वार पर ले चलकर बाँध दो, ता अपना रुपया सँभाल ले।” वीरवल ने भी सोचा सोचा सोदा अच्छा है। तीन-चार हजार का लाभ बट्ट हो रहा है। उन्होंने सोदा तब कर लिया और लाला जी के यहाँ पहुँचा देने का हुक्म दे दिया।

इस बातचीत के सिलसिले में वीरवल की मिना एक और व्यक्ति पर पड़ी, जो उस हाथी के खड़ा था। वह कभी हाथी के सामने जाता कभी पीछे की ओर आता था और कभी भुक् कर ध्यान से पेट की ओर देखता था। वीरवल ने यह कोई पारखी है। बात यह थी कि हाथी के में कुछ ऐव था, वीरवल ने समझा कि यह हाथी के दोष को परख गया है और सोदा तब हाथी के दोष को अपने पास एकान्त में बतला देगा। अतः उन्होंने उसे अपने पास एकान्त में बुलाया और दो सौ रुपये देकर कहा कि “ये रुपये आप नजर हैं। आप चुपचाप अपने घर चले जायें किसी से इसकी बाबत एक शब्द न कहें।” वह रुपये लेकर चुपचाप अपने घर चला गया।

सवेरा होने पर रुपये लेने के लिए वीरवल नौकर जब लाला जी के मकान पर पहुँचे तब लाला

ने कहा—“भाई, अपना हाथी ले जाओ। मुझे तो एक भैंसे की जरूरत थी। मेरा एक भैंसा मर गया है। मैं कल बागव के तबे में था। मैंने समझा, वहाँ एक अच्छा भैंसा मिल जायगा, जोड़ी मिल जायगी। क्रोमत भी दस रुपये कुछ खयादा नहीं थी। अब देखता हूँ कि इसका जोड़ मेरे भैंसे से नहीं मिल सकता।”

नौकर हाथी लौटा लाये और उन्होंने वीरवल से आकर सब हाल सुनाया। वीरवल को सन्देह हुआ कि बापद उस पारखी ने इसका दोष खरीदार को बतला दिया, इसी ने उसने बहाना बताने का सोचा था। उन्होंने उस पारखी को बुलाया और उससे पूछा—“क्यों भाई, तुमने कल हाथी में क्या दोष देखा था?”

उसने उत्तर दिया—“मैं तो यह देख रहा था कि जानवर खाना मिश्र से खाता है?”

वीरवल को निश्चय हो गया कि यह गाँव वेवकूफों का है। इसी की हवा लगने से मैं भी वेवकूफ बन गया, जो दो सौ रुपये व्यर्थ में दे बैठा। वस, उसी दिन से भोगाँव की ऐसी कुप्रसिद्धि हो गई कि यहाँ आयात्रा के लिए भी लोगों ने आना-जाना बन्द कर दिया।

इन बातों के अतिरिक्त भोगाँव के विषय में कुछ और भी जनश्रुतियाँ हैं। इनमें से अत्यन्त प्रसिद्ध दो-तीन का उल्लेख हम यहाँ करते हैं।

ग्रेडट्रंक रोड पर जब मील के पत्थर गाड़े गये थे, तो आठ आठ फ़ीट पर मील के पत्थर गाड़े गये, पर भोगाँव के बीच में ९ फ़ीट पर मील का पत्थर गाड़ा गया। यह बात यहाँ के कई लोगों ने बतलाई। कह नहीं सकते कि इंजीनियरों का भोगाँव की हवा लग गई थी या उनसे मिलने में कुछ गलती हो गई थी। कहते हैं कि इसी की दूर करने के लिए सड़क भर के सब पत्थर अपने-आप उखाड़कर दुबारा गाड़े गये थे। इस घटना में कितना तथ्य है, हम नहीं कह सकते।

[भोगाँव के एक धनाढ्य कंजर का पक्का मकान]

एक बार एक लाला जी अपने घर में बैठे हुए थे। इतने में एक साँप निकला। लाला जी ने अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा कि बाहर जाकर जल्दी किसी मर्द को बुला ला जो इसे मार डाले। नौकरानी कुछ देर बाहर घूमकर लौट आई और बोली—“लाला जी, आप भी तो मर्द हैं!” लाला जी यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नौकरानी से बोले—“तूने खूब याद दिलाई, मुझे तो यह माशूम ही नहीं था कि मैं भी मर्द हूँ।”

एक बार एक अंगरेज अफसर भोगाँव से होकर जा रहा था। उसने सुना था कि भोगाँव की हवा लगने से आदमी वेवकूफ बन जाता है। अतः भोगाँव पहुँचने पर उसने निश्चय किया कि हम अपना मुँह और नाक अच्छी तरह बाँध कर भागते हुए निकल जायेंगे जिससे हम पर यहाँ की हवा का असर न हो। किया भी ऐसा ही। साहब बहादुर जब यह विचार शकल बनाकर भागते हुए बाजार से निकले तब बाजार के लोग उन्हें देख कर खूब हँसे और कहने लगे कि इस सचमुच भोगाँव की हवा लग गई है।

भोगाँव की कहानियों का एक पूरा ग्रन्थ हो गया है। उन सबका वर्णन एक लेख में नहीं हो सकता।

गुब्बारा

लेखक, श्रीयुत लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी, 'चन्द्र'

ग-ग्रस्त बालक ने कहा—'अम्मा, गुब्बारा !'

उसके मुख पर कृष्ण मूर्ति-मान-सी थी ।

और माँ ने बालक के जीर्ण, ध्वस्त मुख की ओर देखा । देखा—

विपाद और मृत्यु की मलिन छाया उसके पुत्र के मुख पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित किये हुए है । आँखें—छोटी-छोटी आँखें—बन्द हो-होकर रह जाती हैं । होंठ सूख गये हैं । शरीर पीला पड़ गया है—लहू की न्यूनता के कारण !

तब माँ सोचने लगी—'ऐं ! गुब्बारा !'

कितनी भयानक विडम्बना है ?

ओह ! माँ का लोम-लोम भय-विकम्पित हो गया ।

भोपड़ी का अन्धकार गाढ़तर होने लगा ।

बालक उद्भ्रान्त-विह्वल हो, लकड़ी-सरीखे सूखे पैर पटक, अपना सम्पूर्ण रोष-आक्रोश प्रकट कर एक बार पुनः चीख उठा—'गुब्बारा, गुब्बारा, मैं गुब्बारा लूंगा !'

माँ ने बालक को गोदी में ले, बड़ी सावधानी के साथ, अपने बक्ष से लगा लिया और तत्क्षण ही अपनी असमर्थता पर सिसक-सिसक कर रोने लगी ।

× × × ×

समय चलता गया । आधी रात्रि समाप्त हो गई ।

अब बालक संज्ञाहीन-सा था ।

अकेली माँ का हृत्पिण्ड डोल-डोल कर कह रहा था—'गुब्बारा, और एत वसा और गरीबी !'

उसकी आँखें—कृष्णविगलित आँखें—तीन-चार दिन से निरन्तर रोने के कारण सूज गई हैं ।

पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया; बाल बिखरे हैं । रह-रह कर रोने लगती है ।

ऊपर की ओर दृष्टि उठाकर, प्रभु का आश्रय कर बोली—मन ही-मन—'भगवन् तू ही रक्षा कर, अश्वोध बालक की !'

जाने भगवान् तक उसकी यह दैन्य-पुकार पहुँच या नहीं ?

भयानक काली रात्रि मानो उसके वच्चे को जाने के लिए उद्यत हो । भिल्लो भंकार ! सुदूर क्षितिज से आता हुआ तन्भीर घन-गर्जन !

माँ का शरीर डोल गया । विचार-निद्रा भङ्ग हुई । मूसलधार वर्षा, प्रचण्ड भंभावात !

गरीब, दुखिया की नौका भंवर में पड़ी है । भय का वेग तीव्र है । नाविक नशे में चूर—मदहोत बालक माँ की गोद में काँप उठा, काँप उठा ।

विस्मय-विह्वल हो माँ ने अपने स्नेह-पंख बाँध कर रख दिये ।

और एकाएक बालक के मुख से एक चीज निकली—'ई...ई... गुब्बारा !'

माँ ने देखा—'ऐं ! यह क्या ?'

बालक के दाँत बँध कर रह गये थे । शरीर विलकुल कड़ा हो गया था । आँखें बाहर की निकल आई थीं ।

भोपड़ी की दीनक-उद्योति शनैः-शनैः क्षीण हो गई । प्रकाश अन्धकार में वरिणत हो गया ।

माँ के मुख पर जैसे किसी ने गाढ़ी का पोत दी हो ।

उसे भान हुआ—गुब्बारा उसकी गोद से उड़-विस्तृत नीलाम्बर में केलि-क्रीड़ा कर रहा है !

और तब उसकी दृष्टि कुछ क्षणों के लिए आस-में जा टिकी—गुब्बारा देखने के लिए ।

भोपड़ी का सूचीभेद्य तिमिरपुञ्ज भीषण अदृश कर कहने लगा—'देख गुब्बारा, ले गुब्बारा !'

भारत में अपढ़ स्त्री-पुरुष

लेखक, श्रोयुत परिपूर्णानन्द वर्मा

हमारे देश में अशिक्षा का कितना भयंकर राज्य है, अज्ञान और अविद्या किस बुरी तरह से फैली हुई है, इसकी कल्पना कर रोमाञ्च हो आता है और चित्त बहुत दुखी हो जाता है । संयुक्त-प्रान्त के कांग्रेसी शिक्षा-मन्त्री के प्रयत्न से तथा उनके अनुकरण से अन्य कांग्रेसी प्रान्तों में देश भर में शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार के लिए किस जोर से कोशिश हो रही है, यह समाचार-पत्रों के पाठक जानते हैं । किन्तु यदि हम यह बात भी प्रच्छेद नरह जान जायें कि हम कितने अशिक्षित हैं तो इस दिशा में हम और भी अधिक प्रयत्न कर सकेंगे, जिससे देश का कल्याण ही होगा । यह बात निर्विवाद है कि अपढ़ देश वर्तमान सभ्यता के युग में तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि मूढ़ नागरिक अपनी जिम्मेदारी का उस मात्रा में अनुभव नहीं कर सकता, जितनी मात्रा में उसे करना चाहिए ।

पालियामेंट के सदस्य की टीका—डेढ़ बरस हुए ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में मिस्टर जी स्ट्रांस नामक एक सदस्य ने यह कहा था कि ब्रिटेन ने भारत में कितनी बुरी तरह से शासन किया है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उस देश के ८९ प्रतिशत पुरुष और ९२ प्रतिशत स्त्रियाँ अपढ़ हैं । किन्तु हिसाब लगाने से यह संख्या भी गलत मालूम होगी । आगे चलकर मैंने जो तालिका दी है उससे पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में ब्रिटिश भारत में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या कहीं कम है । पुरुषों में केवल ११.९५ प्रतिशत ही शिक्षित हैं ।

शिक्षा की प्रगति—किन्तु उस तालिका का जिक्र गोलें होगा । पाठकों का यह जानकर आश्चर्य होगा कि १५० वर्ष की हुकूमत में ब्रिटेन ने भारत के ७.१ प्रतिशत व्यक्तियों को ही सन् १९२१ तक शिक्षित किया । दस वर्ष में यह प्रतिशत बढ़कर ७.९ हो गया, यानी सन् १९३१ में शिक्षित स्त्री-पुरुषों की कुल संख्या का औसत ७.९ था । अर्थात् दस वर्ष में केवल ८ प्रतिशत ही वृद्धि हुई । इस हिसाब से तो सन् २९३९ तक—

एक हजार वर्ष में समूचा भारत शिक्षित हो सकेगा ! यह कितनी लज्जाजनक, हास्यास्पद तथा अपमानजनक बात है ? क्या हम भारतीय इस परिस्थिति को ज्यादा समय तक सहन कर सकेंगे ?

संयुक्तप्रान्त की दशा—आओ हम पहले अपने संयुक्त-प्रान्त की ही दशा को देखें । यहाँ केवल ४.७ प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं । यह औसत स्त्री-पुरुषों को मिलाकर है । अन्यथा शिक्षित पुरुषों की संख्या का औसत ८.०३ प्रतिशत है । ढाई करोड़ पुरुषों में केवल एक मूढ़ी भर यानी २०,४३,४१० आदमी शिक्षित हैं । अन्य प्रान्तों की दशा भी कोई बहुत अच्छी नहीं है । बम्बई, मद्रास, बंगाल में भी क्रमशः १५.०४, १६.०६, और १५.४९ का औसत है । इस प्रकार हमारा प्रान्त, आसाम को छोड़कर, सबसे पिछड़ा हुआ है । बिहार-उड़ीसा की सम्मिलित संख्या का औसत (पुरुष) ८.३८ होता है । संयुक्तप्रान्तवालों के लिए यह बड़े शर्म की बात है ।

शिक्षा पर खर्च—प्रान्तीय सरकार अपनी १२ करोड़ की आमदनी में से २ करोड़ शिक्षा के लिए देती है । उससे कुछ नहीं होता । आजकल काफ़ी चेष्टा करने पर हिवाब से ही, प्रारम्भिक शिक्षा में, फ़ी विद्यार्थी पीछे आता है । का खर्च पड़ता है—यह हिसाब सालाना है । अब इसके साथ यह हिसाब भी लगाइए कि हमारे सूबे में हैं, स्कूल जाने की उम्र के हैं, पर साधन के अभाव में के लिए शिक्षा का प्रवन्ध किया जाय तो ३ करोड़ रुपया ठित करने के लिए जो योजना बनाई है उसको कार्यान्वित इतना रुपया कहाँ से आ सकता है ? प्रतिक्रियावादियों कर के रूप में वसूल करना कठिन हो रहा है । उधर देश की आवश्यकता कुछ और त्याग और साहसमय कार्य

चाहती है। इसमें सन्देह नहीं कि दो ही तरीके हैं, जिनसे केवल बच्चों को शिक्षित कर, भावी नागरिकों को अपढ़ रहने के कलंक से बचाया जा सके—या तो केन्द्रीय सरकार सहायता दे या प्रांतीय सरकार कर लगावे। केन्द्रीय सरकार के पास षपया होगा तो वह अपनी सेना पर खर्च करेगी और प्रांतीय सरकार कर लगाना चाहेगी तो वह अपने पिटू लिवरलों की बात मानकर उसके लिए इजाजत शायद न दे। इस विचित्र परिस्थिति में पड़कर अविद्या-निवारण का कार्यक्रम भी बड़ा समस्यामय प्रतीत होता है।

जहाँ तक आँकड़ों का सम्बन्ध है, किन्हीं-किन्हीं बातों में हम एकदम सामयिक संख्या नहीं दे सकते। फिर भी ऊपर जो प्रतिशत और अनुपात दिया गया है वह १९३८ के अन्त तक की परिस्थिति बतलाने के लिए पर्याप्त है। आवादी और उसके अनुसार विभाजित संख्याओं के लिए पिछली मधुमशुमारी से लाभ उठाना होगा, क्योंकि अगली मधुमशुमारी अभी दो वर्ष बाद होगी।

शिक्षा का विकास या हास ?

सन् १८१३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने "वैज्ञानिक शिक्षा" के लिए एक लाख रुपया मंजूर किया था। इस वैज्ञानिक शिक्षा का मतलब भारतीयों की अरबी और संस्कृत पढ़ाना था। और उसके लिए सिर्फ एक लाख रुपया ! सन् १८१६ में राजा राममोहनराय तथा डेविड हेयर नामक एक अंगरेज घड़ीसाज ने हिन्दू-कालेज की स्थापना की। इसने पहले-पहल पश्चिमीय शिक्षा की ओर ध्यान दिया। हमारे पुराने शिक्षणालय सरकारी सहायता के अभाव तथा पराधीनता के कारण नष्ट-से हो चुके थे। अंगरेजी राज्य के आते ही देश में जो शिक्षा पहले से प्रचलित थी उसकी समाप्ति हो गई और अशिक्षा के युग का प्रारम्भ हुआ। इस युग में देशी शिक्षा को तो प्रोत्साहन ही नहीं मिला, साथ ही विदेशी शिक्षा के लिए भी इतने कम साधन थे कि वह भी पनप न पाई। हमारी मौजूदा अविद्या का यही कारण है।

सन् १८२७ में बम्बई में एल्फिन्स्टन कालेज स्थापित हुआ और सन् १८३५ में कलकत्ता-मेडिकल कालेज की स्थापना हुई। सन् १८३७ में मदरास में क्रिश्चियन कालेज खुला। इसी साल से फ़ारसी के स्थान पर अंगरेजी राज-भाषा बनी। अंगरेजी के राज-भाषा बनते ही अंगरेजी

शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था।

लार्ड कर्जन के वाद—हमारे लेख का उद्देश्य भारतीय शिक्षा के विकास का इतिहास नहीं देना है। हम केवल कुछ उदाहरणों-द्वारा वर्तमान दशा का कारण बतलाना चाहते हैं। भारत में किसी प्रणाली द्वारा, सामान्य नियम के अन्तर्गत, आवश्यक शिक्षा देने का काम वास्तव में सन् १९०४ से ही शुरू हुआ। लार्ड कर्जन ने १९०५ में एक युनिवर्सिटीज कमीशन बैठाया था, जिसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट से भारत-सरकार ने लाभ उठाया। इसके बाद सन् १९१० में शिक्षा का एक अलग विभाग बनाया गया। अर्थात् सन् १८१३ में एक लाख रुपये की मंजूरी से अंगरेजों ने शिक्षा-प्रचार का जो काम शुरू किया था वह ९७ वर्ष के बाद इस दशा को पहुँचा कि शिक्षा का एक अलग विभाग खोलना पड़ा। इससे बढ़कर ब्रिटिश शासन की अयोग्यता का और कौन उदाहरण हो सकता है ? इंग्लैंड में सन् १८५० से सन् १८९० के भीतर ही शिक्षा-सम्बन्धी इतने उपयोगी नियम जारी हो गये थे, जिनके भारत में आज भी जारी करने में कठिनाता महसूस हो रही है। शिक्षित व्यक्तियों का जो औसत हम लोग निकालते हैं उसमें भी ७५ फी सदी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी सहायता में एकदम पृथक् ऐसी पाठशालाओं या मकतबों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की है जो पुराने जमाने से अब तक चल रहे हैं, और पुराने ढंग ही शिक्षा दे रहे हैं।

भारतीय शिक्षा के विकास के इतिहास में कलकत्ता विश्वविद्यालय-कमीशन, हरद्वार-कमिटी, लिडमे-कमीशन, पंजाब-विश्वविद्यालय-जाँच कमीशन इत्यादि की रिपोर्टों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु यह दूसरा ही विषय है। इस लेख के लिए उन रिपोर्टों से हमें जानने लायक केवल इतनी ही मुख्य बात मिलती है कि उन सभी लिखनेवालों ने यह शिकायत की है कि शिक्षा के विकास की प्रगति बड़ी कमजोर और सुस्त तथा असन्तोषजनक रही है।

सरकारी आय-व्यय में भी यही प्रकट होता है। भारत में शिक्षा पर सन् १९१६-१९१७ में ११,२८,८३,०६८ वार्षिक व्यय हुआ था। सन् १९१७-१९१८ में १२,२८,८३,०६८

१९२३ में वही बढ़कर २६,७८,७५,८६८ रुपया हो गया। पर इसमें १५,३९,५६,२१७ पब्लिक फ़ण्ड का था। इस वर्ष तक इन दोनों रकमों में लगभग ३ करोड़ की वृद्धि हुई है।

शिक्षा-प्रणाली की निन्दा—३५ करोड़ की आवादी-वाले देश में यदि १८ करोड़ रुपया अथवा मान लीजिए कि फ़ी आदमी पीछे आठ आने साल खर्च हो भी गया, तो पहले तो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, दूसरे हमारा तो यह भी कहना है कि यह रुपया भी बुरी तरह खर्च किया गया है और शिक्षा की प्रणाली भी बहुत निम्न स्तरी की नहीं है और है। इस विषय में स्वयं कुछ न कह कर लन्दन में प्रकाशित होनेवाले 'ओवरसीज' पत्र की मई की संख्या की एक टिप्पणी को यहाँ उद्धृत कर देना ठीक है। 'ओवरसीज' पत्र बहुत ही निष्पक्ष और प्रभावशाली समझा जाता है। उसकी हर एक टिप्पणी महत्व की होती है। उसने लिखा है—

"भारत के हमारे नवयुवक मित्रों को ज़रूरत से कम जो ज़रूरत में ज्यादा पढ़ाने का दोष ब्रिटिश राज पर क्यों लगाया जाता है ?

एक तरफ़ हमारे राष्ट्रीय मित्र भारत के ग्रामों में कृषि निरक्षरता के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरी ओर शिक्षा-सुधारक मेकाले द्वारा प्रचलित ऊँची, व्ययशील और परीक्षाओं से भरी शिक्षा प्रणाली की निन्दा कर रहे हैं। हमसे पूछा जाता है कि हमने यहाँ (इंग्लैंड में) इतना शिक्षा-सुधार किया और भारत में वही दक्षिण-पूरी पाठ्य-प्रणाली चली जा रही है। इसका परिणाम अनिवार्य है—दिमाग़ कितनी कीड़ा ही रह जाता है, अतः आवादी का एक महान् अंश पिछड़ा हुआ और निरर्थक अंश हो गया है। बेकारी की भयानक मात्रा होने लगी है। लोगों में सरकारी कामों या नौकरियों के प्रति पागलपन बना हुआ है और भारत की समृद्धि के लिए आवश्यक खुली हवा में किये जानेवाले काम की ओर ध्यान ही नहीं जाता। इस क्षेत्र में सर जार्ज एण्डर्सन की विशेषज्ञता में किसी का सन्देह न होगा—और उनका कहना है कि भारत में बेकारी की अधिकता उतनी दुःख-दायी नहीं है जितना कि काम में लगाये जानेवाले योग्य युवकों का अभाव !

"इसकी दवा एक ही है, जिससे एक ही पत्थर से दो चिड़ियाँ मर सकें। अधिकारियों की शिक्षा-प्रणाली उलट कर उसे कालेज या विश्वविद्यालय की सीमाओं से छुड़ाकर ग्राम-पाठशालाओं की ठोस नींव पर पुनः निर्मित करना चाहिए। दस्तकारी की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए जिससे हाथ और सिर दोनों का शिक्षा मिले।"

वर्तमान दूषित शिक्षा-प्रणाली को मिटाने, निरक्षरता को दूर करने तथा अपने शिक्षित, पर संसार के लिए किसी भी काम के अयोग्य, नवयुवकों के जीवन के सुधार का उपाय करने का महत्त्व स्थापित करने के लिए, ऊपर दी गई टिप्पणी ने अधिक और कुछ कहना ज़रूरी नहीं मालूम होता। किन्तु शिक्षा की नीति-नीति पर विचार करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसका तो उद्देश्य केवल भारतीय अशिक्षा का नग्न रूप पाठकों के सामने उपस्थित करना है, जिससे उनको यह ज्ञात हो जावे कि हमारी अशिक्षा हमारे लिए कितनी अपमानजनक वस्तु है और उसके लिए ब्रिटिश सरकार किस सीमा तक जिम्मेदार है। आगे हम एक तालिका देकर अपने देश के शिक्षित तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्या बतला देना चाहते हैं।

इन संख्याओं से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश भारत के १३,२०,२८,३२९ पुरुषों में केवल ११,९५ प्रतिशत ही शिक्षित हैं। देशी राज्यों की अलग तालिका न देकर हम उनकी संख्या-मात्र ही बतला देना चाहते हैं। देशी रियासतों के कुल १८,१८,२८,९२३ पुरुषों में से १५,६६,४४,०५० पुरुष अशिक्षित हैं और २,३९,६९,७५१ शिक्षित। इनमें से अंगरेजी जाननेवालों की संख्या केवल ३२,५३,४७६ है, अर्थात् शिक्षा का औसत १३.१८ प्रतिशत है। पर इन रियासतों की सूची में सिकिम की रियासत और मदरास की ट्रावन्कोर, तथा मैसूर की रियासतें भी शामिल हैं। इन तीन रियासतों में शिक्षितों का औसत क्रमशः २०.३२; ३३.७७ और १५.०४ है तथा कोचीन में ३८.२२ है। बंगाल और मदरास को छोड़कर मैसूर के १५.०४ से अधिक भी ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रान्त में नहीं है। अब महिलाओं की शिक्षा का औसत देखिए—

ब्रिटिश भारत में शिक्षित तथा अशिक्षित पुरुष

सं० प्रान्त	कुल आबादी	अशिक्षित	शिक्षित	अँगरेजी जानने- वाले	शिक्षितों का औसत
१—मद्रास	२,३०,८२,९९९	१,९३,७६,०२४	३७,०६,९७५	५,०८,३०९	१६.०६
२—बम्बई	१,१५,०३,५५८	९७,४१,५३३	१७,६०,०२५	३,१३,१३८	१५.०४
३—बङ्गाल	२,६०,४१,६९८	२,२०,०८,४३६	४०,३३,२६२	१,६०,३९६	१५.४१
४—संयुक्त-प्रान्त	२,५४,४५,००६	२,३४,०१,५९६	२०,४३,४१०	२,४०,१४०	८.०३
५—पञ्जाब	१,२८,८०,५१०	१,१७,८३,४६६	१०,९७,०४४	२,३०,३९०	८.५२
६—बिहार-उड़ीसा	१,८७,९४,१३८	१,७२,१९,६३२	१५,७४,५०६	१,५७,१४९	८.३८
७—मध्य-प्रान्त (बरेल)	७७,६१,८१८	६९,७०,८३७	७,९०,९८१	८१,९३४	१०.१९
८—आसाम	४५,३७,२०६	३९,४५,५१६	५,९१,६९०	८४,८७३	१३.०४
९—उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश	१३,१५,८१८	१२,२६,७६०	८९,०५८	२३,९२१	६.७७
१०—अजमेर-मेरवाड़ा	२,९६,०८१	२,४४,६०३	५१,४७८	११,३३४	१७.३१
११—दिल्ली	३,६९,४९७	२,९६,१२०	७३,३७७	२९,१०५	१९.८६
कुल	१३,२०,२८,३२९	११,५७,२४,५०३	१,५७,८१,७९१	२६,४०,७२९	११.९५

शिक्षित स्त्रियाँ

प्रान्त	जन-संख्या	अशिक्षित	शिक्षित	अँगरेजी पढ़ी-लिखी महिलायें	औसत
मद्रास	२,३६,५७,१०८	२,३०,४५,२०३	६,११,९०५	७१,०५५	२.५१
बम्बई	१,०३,७६,५६५	१,००,५६,८२७	२,७३,३७५	५७,७०२	२.६३
बङ्गाल	२,४०,७२,३०४	२,३४,११,८५३	६,६०,४५१	९८,५८२	२.४७
संयुक्त-प्रान्त	२,२९,६३,७५७	२,२७,४७,५२९	२,१६,२२८	२६,०२७	०.९४
पंजाब	१,०७,००,३४२	१,०५,४९,६२९	१,५०,७१३	१९,२१७	१.४१
बिहार-उड़ीसा	१,८८,८३,४३८	१,८७,५४,०७८	१,२९,३६०	१२,७८५	०.६८
मध्य-प्रान्त	७७,४५,९०५	७६,६९,१२१	७६,७८४	९,३०९	०.९३
आसाम	४०,८५,०४५	४०,१०,४१९	७४,६२६	४,७३०	१.८२
सीमान्त-प्रदेश	११,०९,२५८	१०,९७,९५०	११,३०८	१,७९६	१.०२
अजमेर-मेरवाड़ा	२,६४,२११	२,५६,४२८	७,७८३	१,५६६	२.९४
दिल्ली	२,६६,७४९	२,५०,६५४	१६,०९५	४,८८०	६.०३
कुल स्त्रियाँ	१२,४१,२३,६८२	१२,१८,४९,६९१	२२,७३,९९१	३,०६,८४९	१.८ प्रतिशत

देशी रियासतें—देशी रियासतों में महिलाओं की संख्या १७,१०,०८,८५५ है, जिनमें से १६,५७,३४,१८० अशिक्षित और ४१,६९,१०५ शिक्षित हैं। इनमें अँगरेजी पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या ३,१७,८८३ है। किन्तु एक बात मार्क की यह है कि दूरी और २४४ प्रतिशत शिक्षा के होते हुए भी, कई रियासतों का औसत, ब्रिटिश भारत की तुलना में आश्चर्यजनक है—जैसे—कोचीन, ट्रिक्कोर तथा बड़ोदा में क्रमशः १८.४१, १३.८९ और ६.७२ शिक्षता हैं। ब्रिटिश भारत में यह स्थिति किसी भी प्रान्त में कब आवेगी, यह कल्पना-जन्य वस्तु है। किन्तु इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारी शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार ज्यादा उदासीन थी और देशी रियासतों में बिलासिता इत्यादि के अवगुण होते हुए भी वे शिक्षा के मामले में बहुत कुछ आगे थी।

हमारा कर्तव्य—ऐसी दशा में हमारा क्या कर्तव्य

है। निरक्षर जनता स्वाधीनता की भावना में पिछड़ी रहती है। आधुनिक सभ्यता में निरक्षरता पतन की पहली सीढ़ी है। अशिक्षा के कारण जहालत नहीं जा सकती। अशिक्षा के कारण उद्योग-धन्धे नहीं पनप सकते। अशिक्षा के कारण स्त्रियों में जागृति पुरुषों में ब्रह्मचर्य, स्वास्थ्य, सफाई, सभी गुणों का अभाव रहेगा।

इसलिए देश की वर्तमान समस्याओं का कारण उसकी अशिक्षा है, जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय राष्ट्रीय संकल्प है—जिम संकल्प के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। इसी लिए कांग्रेसी सरकारें जी तोड़कर, हमारी अशिक्षा को दूर करने की तथा उचित प्रणाली में शिक्षा देने की चेष्टा कर रही हैं। किन्तु ऐसे प्रयत्नों में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। बिना सार्वजनिक संकल्प के राष्ट्र-निर्माण के कार्य सम्पन्न नहीं हुआ करते।

मेरा अतीत

लेखक, श्रीयुत श्यामबिहारी शुक्ल 'तरल'

आहों में संगीत छिपा है।

हास्य छिपा मेरे रोने में,

उद्योति छिपी तम के कोने में;

इस अपार दुःख में ही मेरा सौख्य कल्पनातीत छिपा है।

आहों में संगीत छिपा है।

विजय छिपी इस दुःखद हार में,

शान्ति छिपी है अश्रुधार में;

घोर पतन में ही तो मेरा वह आदर्श पुनीत छिपा है।

आहों में संगीत छिपा है।

हूँ अशक्य पर शक्ति छिपी है,

इस विरक्ति में भक्ति छिपी है;

अन्धकारमय उस भविष्य में मेरा मधुर अतीत छिपा है।

आहों में संगीत छिपा है।

पुण्य और पाप का भेद

लेखक, पण्डित ज्वालादत्त शर्मा

पुण्य और पाप बार बार कहने से बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं, बाकी उनका केवल चिह्न रह जाता है। यदि कोई इस सम्बन्ध में एक छोटी सी बात को याद रख ले तो उसका बहुत कुछ उपकार हो सकता है और वह बात यह है कि पुण्य करना जितना अच्छा है उसे करके उसका अभिमान करना और जो वैसा नहीं कर पाते हैं उनसे अपने को अलौकिक और श्रेष्ठ समझना ही नहीं बल्कि उनके प्रति हृदय में घृणा और द्वेषमूलकभाव रखना उस पुण्य की अपेक्षा भारी पाप है। इसी प्रकार पाप स्वभावतः जितना बुरा है उसे करके हृदय में सच्चा परिताप होना और उससे छूटने का सतत उद्योग करना उस पाप की अपेक्षा ही पहले ढंग के पुण्य से भी कहीं श्रेष्ठ है। यदि यह काँटा हमारे सामने रहेगा तो पुण्य का फल-स्वरूप ज्ञान और पाप का फल अधःपतन दोनों से हमारा लाभ होगा। पुण्य का फल छिने न पायेगा अर्थात् होम करते हाथ न जलेगा और पाप के पंक से हमारा शीघ्र उद्धार हो जायगा। इसी भेद के कारण प्रायः पुण्यात्माओं से विचारशील पुरुषों को घृणा और पापियों से सहानुभूति होते देखी गई है। एक आदमी गङ्गाजल पीकर यदि अपने को श्रेष्ठ मानकर अन्य प्रकार के जल पीनेवालों को अधम समझता है तो उसके लिए यह अच्छा होता कि वह भी अन्य जल ही पिया करता; कोई एक सीढ़ी चढ़कर दूसरी ओर गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है तो उसकी उन्नति का स्वप्न अवन्ति की भूमिकामात्र है। नेकी करो, किन्तु उसका भूटा अभिमान न करो। उस नेकी के नाम पर बंदी से बुरी कुप्रवृत्ति और अज्ञात-पूर्ण अहन्ता के शिकार मत बनो, हाकिम ने इस विषय पर कितना अच्छा कहा है—

‘दाम्भिकों के पुण्य पापियों के पापों की चरण-सेवा करने योग्य भी नहीं हैं।’

अकबर का पद्य तो संसार के लिए आदर्श रूप है—

पण्डित ज्वालादत्त शर्मा

तू बजापर अपनी कायम रह कुदरत ही मगर तूही न कर दे पाये नजर को आजादी खुदवीनी को खंजीर न कर। हमारी नेकी हमारे बन्धन का कारण न बनने पाए। उसने तो हमें स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। किसी संस्कृत में कैसा सुन्दर पद्य लिखा है—

विधायैव मदो येषां कार्पण्यं विभवे सदा ।

तेषां दैवाभिघातानां सलिलाद् बल्लिरुच्यता ॥

नेकी असली वह है जिससे अपनी बंदी का बोध होवे और जिनमें उस बंदी का थोड़ा भी अंश है उनके प्रति सच्ची सहानुभूति और आत्मीयता उत्पन्न होती है।

एक सज्जन लाल मिर्च नहीं खाते और अपने मुण का इतना बड़ाकर बखान करते और उसका निष्कर्ष निकालते थे कि जो लाल मिर्च खाते हैं वे न सत्य रह सकता है, न धर्म, न वे एक उन्नति कर सकेंगे और परलोक में तो उनकी जाकू और से भी बड़कर दुर्गति होगी। यह सब कहते-

संख्या २]

पुण्य और पाप का भेद

१५१

उनमें इतना क्रोध भी प्रकट होते देखा गया कि आपसे बाहर होकर कुवाच्य शब्दों तक का प्रयोग मिर्च खाने-वालों के प्रति करने में भी उन्हें दरेग न होता था। इस पर किसी मिर्च खानेवाले ने एक दिन बड़ी शान्ति से उनकी नेवा में निवेदन किया कि महात्मन्, यदि मिर्च न खाने से ऐसा अद्भुत स्वभाव हो जाता है तो कोई समझदार आदमी उसे छोड़ने को तैयार होगा।

अपनी बुराई तो अपने मुँह से शोभा पा जाती है, भलाई का बखान तो सदा दूसरों के मुँह से ही अच्छा लगता है। किन्तु संसार का अजब दस्तूर है कि गाड़ी के पीछे घोड़ा जोतकर उसे पीटा जाता है कि गाड़ी तेज चल सके और सब पीछे रह जायें।

हम बात हर आदमी के लिए नहीं हैं, न सब त्यागी हो सकते हैं और न सब साधु। संसार एक मेला है। उसमें सब प्रकार की सामग्री मौजूद है। आपका काम जिससे अच्छा है उसे लीजिए, दूसरों को न छोड़िए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। यदि आप उन्हें रोकेंगे तो आपका काम भी रुक जायगा और मेले में जो गड़बड़ पैदा होगा उसका उत्तरदायित्व आपके कंधों पर मुफ्त में आ पड़ेगा। आप अपनी नेकी को ऐसा मनोहर बनाइए जिससे जिनमें दुर्भाग्य से वह नहीं है वे उसे प्राप्त करने के लिए मतवाले हो जायें।

एक सन्त जी जिसके घर में रामायण की पुस्तक न हो उसके यहाँ भोजन करना पसन्द नहीं करते थे और इस प्रकार अपनी रामायण-भक्ति का बेनुरा डंका पीटते थे कि उनके साथ धेचारी रामायण भी बदनम हो जाती थी। यदि उनमें सच्ची रामायण-भक्ति होती तो वे कभी ऐसा नियम नहीं बनाते, उन्हें तो श्रीराम जी महाराज की सहनशीलता का सबक याद करना था जिन्होंने कभी और कहीं ऐसा न किया और न करने का उपदेश दिया कि जो मुझे मर्यादा पुषोत्तम न माने उसे त्रिशदरी से खारिज कर दो। गोली से उड़ा दो, सदा अपनी माता से अधिक प्रीति तो उनके बराबर ही कैकेयी का आदर किया, मिने उन्हें कष्ट पहुँचाने की व्यवस्था में कोई कसर नहीं की थी। पुण्य हो या पाप, नेकी हो या बंदी, धर्म हो या अधर्म, जो हमें सहनशीलता नहीं सिखाता

वह मनुष्य-समाज के लिए निकम्मी चीज है। हमें अपने स्वभाव, धर्म, अभ्यास और समाज के विचार से जो पद्धति पसन्द है उस पर चलने का पूरा अधिकार है, किन्तु जिनका दूसरा मार्ग है उनसे लड़ने का या उन्हें इसी कारण नीच या पतित समझने का अधिकार नहीं है, बल्कि वैसा करना अपनी संस्कृति को खतरे में डालना है। हमारी माता हमारी पूर्ण भक्ति की मुस्तहक है, किन्तु इसका यह अर्थ कभी नहीं होता कि हम दूसरी माताओं का अपमान करके अपनी माता की महत्ता प्रकट करें। यह उलटा मार्ग है। दूसरी माताओं की मर्यादा मानना ही अपनी माता की सच्ची प्रतिष्ठा है। चाहे हमारी माता किसी एक माता से किसी बात में उच्छ्रेष्ठ ही क्यों न हो, माता के नाते सभी हमारी प्रतिष्ठा की पात्र हैं। तभी हमारी माता का सच्चा आदर होगा, वरना हमारे अज्ञान से हमारी साध्वी माता को भी पिथ्वा दोषों का कटु अनुभव करना पड़ जायगा और उसका उत्तरदायित्व हमारे हिस्से में आयेगा।

कुछ बहुत मोटी बातों को छोड़ कर यह निश्चय करना कि क्या पुण्य है और क्या पाप है, बहुत कठिन व्यापार है, इसलिए सबसे सुन्दर निर्वाह की बात यही है कि हम जिसे पुण्य या धर्म समझते हैं उसका दिखावे के लिए आचरण न करके सच्चे मन से उसका पालन करें और दूसरों के लिए पूरा अवसर दें कि वे जो करते हैं उनके लिए वही ठीक होगा तब जो वास्तव में भूले हुए हैं हमारे शान्न व्यवहार से शायद हमारे मार्ग पर आजायें। किन्तु यदि हम दूसरों की बुराई का बखान करने के लिए ही अपनी कल्पित भलाई का ढोंग रचते हैं तो उसका परिणाम बड़ा विषमय होगा अर्थात् हमारे अन्दर के दलवाले ही हमसे वासी हो जायेंगे और हमारे आचरण के कारण हमारे सिद्धान्तों का अकारण हानि उठानी पड़ेगी। जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, सबसे मिलकर चलने में ही सबका कल्याण हो सकता है और यही मत उस बड़ी शक्ति का मालूम होता है जो ईश्वर आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। इसके विपरीत मार्ग का पथिक तो शैतान का चेला नहीं स्वयम् शैतान है।

स्वप्न और सत्य

लेखक, श्रीयुत प्रयागदत्त शर्मा

एक युवक अपने कमरे में बैठा था। सामने दीवार पर राष्ट्रपति श्री मुभापचंद्र वमु का चित्र टंगा था और उसके नीचे उनके इस वार के अभिभाषण से उनका यह संदेश वह बार बार पढ़ रहा था—“अगर हम अपने मतभेदों को भुला दें, अपनी सम्पूर्ण शक्ति एकत्र करें और उसे राष्ट्रीय संग्राम में लगा दें, तो हम ब्रिटिश साम्राज्य पर ऐसा हमला कर सकते हैं जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता।”

पढ़ने पढ़ते वह उठकर टहलने लगा। थोड़ी देर के बाद एक चारपाई पर लेट गया और आँखें बंद कर कुछ सोचने लगा। सोचते-सोचते वह सो गया। उसने देखा, भाँति भाँति के अस्त्र-शस्त्र एक जगह इकट्ठे किये गये हैं। पृष्ठने पर मालूम हुआ कि वह एक अजायबघर है, जहाँ लोग यह देखने आते हैं कि जब मनुष्य नामधारी प्राणियों में वास्तव में मनुष्यता का विकास न हुआ था और वे एक प्रकार से पशुओं से भी बदतर अवस्था में रहते थे तब वे किस तरह लड़ने की सामग्रियाँ बनाया करते थे।

“और अब?”—उसने पूछा। “अब क्या? अब तो आग देव ही रहे हैं। अब वृद्धि और विज्ञान का सम्पूर्ण प्रयोग, प्रेम और सहानुभूति के भावों के प्रचार, दुःख-निवारण और रोग-संहार के प्रयत्नों में ही किया जाता है। कितने ही रोगों के नाम और निशान भी अब नहीं रह गये हैं। सो वर्ष की आयु अब औसत उम्र समझी जाती है। खान-पीने की किसी को कमी नहीं होती।”

“और हरिजन?”

उसके इस प्रश्न को सुनकर सब आश्चर्य से उमी की ओर देखने लगे। “हरिजन!” हम सब हरिजन ही तो हैं—अब एक ही वर्ण है, मनुष्य-वर्ण! हम सबको ईश्वर ने मनुष्य बनाया है और हममें से कोई

भी पशु की तरह रहे, या रहने पर मजबूर किया जाय, अन्य सब भी मनुष्य नहीं कहे जा सकते—उनमें अन्य किसी भी कमी है, मानना ही होगा। अब ऐसी अवस्था नहीं है।

“साम्यवाद?”

“यही तो सच्चा साम्यवाद है।”

“धर्म?”

“यही मानव-धर्म है।”

इनमें में संगीत-ध्वनि सुन पड़ी। वह निरंतर से निकटतर आ गई। एक स्त्री सबसे आगे थी। वह पुराने भेड़ा लिये हुए थी। उसपर लिखा था “वमुवेव कुदुम कम्।”

“इसे ही तो बहुत-से लोग हमारे पतन का कारण समझते थे—सारा संसार हमारा कुदुम्ब है, इसे तो अब लोग ठीक और लाभदायक समझने लगे?”

“अब इसी के अनुसार सबका व्यावहारिक जीवन है।”—उस स्त्री ने उसकी ओर देखकर हँसते हुए कहा। फिर वही संगीत-ध्वनि सुनाई देने लगी।

इस बार वह युवक जाग पड़ा।

बाहर अनायालय के कुछ वच्चे अपने दुःखी रोने का संगीत में छिपा रहे थे।

वह उठ बैठा और चिल्लाकर उसने कहा—“मैंने क्या देखा? यह स्वप्न है या भावी सत्य? ऐसा होगा? कब ऐसा हो सकेगा?”

कौन इन प्रश्नों का उत्तर देता।

पराधीन भारत—पृथ्वी के पंचमांश—के अनाथों के वच्चे अपने दुःखों का गीत गा रहे थे।

वह फिर चिल्लाया—“यह स्वप्न है या सत्य? स्वप्न कब...”। तब फिर उसकी दृष्टि राष्ट्रपति

चित्र पर पड़ी और वह उनका संदेश पढ़ता हुआ उसके जेब में जो कुछ भी रुपये-पैसे थे, उन्हें हाथ लिये उन्हीं अनाथों में जाकर खड़ा हो गया।

प्राकृतिक उपद्रवों की ज्योतिषिक कल्पना

लेखक, श्रीयुत दीवान रामचन्द्र कपूर

श्रीयुत दीवान साहब ज्योतिष-विषय के अधिकारी विद्वान हैं। उन्होंने इस लेख में यह बताया है कि प्राकृतिक महान् उपद्रवों का ज्ञान ज्योतिष-विद्या के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय के प्रेमियों का तथा इतर जनों का भी इस लेख से काफी मनोरञ्जन होगा।

ज्योतिष

के दो प्रधान विभाग हैं। एक गणित, दूसरा फलित। गणित-द्वारा गोल-सम्बन्धी आकाशस्थ पिंडों की गति, स्थिति और स्वरूप आदि का पता लगता है तथा फलित-द्वारा किसी काल की निश्चित स्थिति के आगंतुक परिणाम का साधार अनुमान किया जाता है। नाभारणतया यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में ज्योतिष-सम्बन्धी गणित बहुत कुछ पूर्ण हो चुका है, परन्तु उसका फलित विभाग अभी तक वैसा ही अधूरा है जैसा प्राचीन काल में था। इसके अनेक कारण हैं, परन्तु प्रधान वैज्ञानिक कारण यह है कि जब कोई दो पिंड आपस में आकर्षण करते हैं और अपने केन्द्रीभूत शक्ति के चारों ओर रहते हैं तब ज्योतिष के आकर्षण-सिद्धान्तानुसार उनके मार्ग का स्वरूप और उनकी गति का गणित-द्वारा सरलता से स्पष्ट कर लिया जाता है। परन्तु जब कोई तीसरा पिंड उन दो पिंडों को आकर्षित करता है तब उन तीनों की गति और मार्ग का निर्देश करना कठिन हो जाता है। इसी लिए सौर जगत् की फलित-सम्बन्धी कुछ डली से फलादेश का स्थिर सिद्धान्त बना ना उतना ही कठिन है, जितना गणित द्वारा दो से अधिक ग्रहों के आपस के आकर्षण का फल जान लेना। सौर जगत् में यदि केवल दो ही पिंड होते अर्थात् सूर्य और दूसरा हमारी पृथ्वी—तो पृथ्वी और सूर्य के आपस के समय-समय के स्थान और गति-सम्बन्धी फल का आदेश करना बड़ा ही सरल हो जाता और सभी आगंतुक घटनाओं की एक सूची भी बन जाती, परन्तु कई ग्रहों की भिन्न-भिन्न गतियों और आपस के भिन्न-भिन्न अलौकिक प्रभावों के कारण ज्योतिष-फलादेश, गणित-द्वारा स्पष्ट किये गये परिणामों से अपेक्षा, कहीं अधिक जटिल और कठिन हो गया और

राज्य-द्वारा प्रोत्साहन न मिलने से अभी तक अधूरा-सा पड़ा है। फिर भी जिन दूसरी वैज्ञानिक विद्याओं ने आगंतुक प्राकृतिक परिस्थितियों के विषय में फलादेश का प्रयत्न किया है उनकी अपेक्षा ज्योतिषिक परिपाटी अधिकसाधार और पूर्ण है और इसकी अधिक पूर्णता राज्य-द्वारा नहायना पाने पर अवलम्बित है। जनवर्ग के भरोसे ऐसे निरावलम्ब विद्या में संकरता आना अनिवार्य है।

वेदों में सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रों के द्वारा भाग्य-भाग्य के फलादेश का कई स्थानों में विवरण मिलता है। उनमें चन्द्र-सम्बन्धी नक्षत्रों की अधिक महत्त्व दिया गया है। यजुर्वेद ने सूर्य को चक्षु का और चन्द्रमा को मन का अधिष्ठाता देवता माना है और उनकी इच्छा: सूर्यो अजायत—यथा “चन्द्रमा मनसो जात-है कि दिवाने की शक्ति सूर्य में और मन को चञ्चल करने की शक्ति चन्द्रमा में है, इसलिए पृथ्वी में पदार्थों को देखकर जीवों में प्रवृत्ति या निवृत्ति का होना मुख्य-तया इन दोनों ग्रहों के कारण ही है। इसमें अन्य की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ठोस द्रव्यों पर सूर्य का और तरल, वायु या वाष्पीय पदार्थों पर जो मनवत् चलायमान होते रहने हैं, चन्द्रमा का विशेष असर सामूहिक होता हुआ भी पृथ्वी के प्रत्येक द्रव्य पर भिन्न-भिन्न तरह काम करता है, जिससे सामूहिक रूप में किसी विशेष प्रदेश में प्राकृतिक उपद्रव पैदा हो जाते हैं और जातिविशेष का उत्थान और पतन होता है एवं व्यक्तिविशेष की आगंतुक परिस्थिति के उत्पन्न करने का कारण भी बन जाता है। यह ऐसे

होता है जैसे वही एक सार शक्ति इस पृथ्वी के द्रव्यों की सापेक्षता से प्रकाश, ताप, रङ्ग और विद्युत् के रूप में परिणत हो जाया करती है, जिससे जगत् का अलग अलग काम होता रहता है। सौर-शक्ति जो प्रकाश के रूप में थी वही दूसरी अवस्था में गर्मी का काम देती है। इसलिए किसी एक ग्रह की शक्ति या शक्ति इस पृथ्वी के भिन्न व्यक्ति और द्रव्य-समुदाय की सापेक्षता से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में नाना रङ्ग और रूप पैदा कर रही है। जो गति निरवयवी पदार्थों की है वही साव्यवी जीवन पदार्थों की भी है। प्रत्येक पार्थिव देहधारी जीव अपना निजी सामर्थ्य रखता हुआ भी जब तक अपने पार्थिव देह की स्वाभाविक सीमाओं के आश्रित रहता है तब तक जिन द्रव्यों का वह कलेवर धारण किये हैं उनके सामर्थ्य के परे नहीं जा सकता और इसलिए निरन्तर के प्राकृतिक प्रभावों से वह नहीं बच सकता।

पदार्थों की तीन अवस्थायें हैं। एक ठोस, दूसरी तरल और तीसरी वाष्पीय, और इन तीनों का सम्मिश्रण यह जगत् है। मनुष्य की रचना में भी पित्त, कफ और वात है। इन तीनों के सम्मिश्रण से इस पार्थिव देहधारी जीव का कोप बना है। इसमें भिन्न परिमाण से प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न आकृति और स्वभाव की रचना हो जाती है, जो जन्मकालीन ग्रहजनित वायु-मंडल की परिस्थिति पर अवलम्बित है। शुद्ध अग्नि के संयोगमात्र से जल जाती है, पर यदि उसमें जल का सम्मिश्रण हो तो जल निःजप हुए बिना नहीं जलेगी और फिर भी उसमें जल की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतनी देर में जलेगी। इसी तरह यदि प्रत्येक पार्थिव देह की रचना केवल कफ या वात या पित्त की हुई होती तो उन पर ग्रहों का सामूहिक असर एक-सा होता, पर वात, पित्त और कफ के भिन्न परिमाण के कारण प्रत्येक देह में भिन्न आकृति और प्रकृति का निर्माण हो चुका होता है, जिसके कारण आगंतुक ग्रह-जनित वातावरण की सापेक्षता से प्रत्येक जीवन एक दूसरे से भिन्न रहता है।

एतद्देशीय विद्वानों ने ग्रहजनित जीव और निर्जीव पदार्थों पर आगंतुक असर के विषय में जानकारी पैदा

करने की कोशिश तो की है, पर अधिकतर मनुष्य के भाग्याभाग्य के विषय पर ही अधिक ध्यान दिया है, जिसके कारण इस देश में मनुष्य की कुण्डली आदि पर से उसने भाग्य के निर्णय करने की शक्तियाँ तो बहुत कुछ निकल गई हैं, पर आगंतुक प्राकृतिक उपद्रवों की गणना और फलादेश की परिपाटी बहुत ही अपूर्ण है। प्राकृतिक उपद्रवों (भूकम्प, महावात, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, विषम-वृष्टि, संश्राम, महामारी आदि) पर भारतीय विद्वान् श्री वाराहमिहिर ने थोड़ा प्रकाश डाला है। पाश्चात्य देश के विद्वान् श्री अल्फ्रेड जे कूर ने इस विषय की विस्तार से विवेचना की है। लेखक के अपने तुल्य अनुभव तथा विद्वानों की खोज के आधार पर प्राकृतिक उपद्रवों की ज्योतिषिक कल्पना एवं परिस्थितियों का वर्णन अतिसंक्षेप में इस लेख में किया गया। यह विषय जितना जनवर्ग के लिए उपयोगी है, उतना ही मात्र तक त्यक्त-सा रहा है और उतना ही इसको राजद्वारा कम प्रोत्साहन मिला है फिर भी ऐसी स्थिति में जो कुछ थोड़ा जाना जा सका है उसका सारांश उपस्थित किया जाता है।

प्राकृतिक उपद्रवों के कुछ नियम

ऐसा देखा गया है कि—

- (१) जब चन्द्रमा पृथ्वी के समीपतम अवस्था में रहता है उस समय के तूफान या भूकम्प बड़े वेग से होते हैं और यदि मौसिम साफ़ रहा तो जलवायु बहुत ही स्वच्छ होती है, अर्थात् जब चन्द्रमा पृथ्वी के सबसे निकट की अवस्था में आ जाता है उस समय उसका प्रभाव पृथ्वी पर अत्यधिक होता है और ऐसी स्थिति में यदि उपद्रवहीन रही तो मौसिम बहुत ही स्वच्छ होता है और यदि किसी भी प्रकार की जलवायु में बिना हुई तो वह बड़े वेग की होती है।
- (२) ऋतु के परिवर्तन में सबसे प्रधान चन्द्रमा है।
- (३) वृहस्पति के द्वारा पैदा हुई प्राकृतिक परिस्थिति यदि तूफान आया तो पानी अवश्य बरसता है।
- (४) शनैश्चर प्रायः भूकम्प ही करता है।
- (५) शुक्र और मंगल के द्वारा प्रायः मेघजनित विद्युत्पात होता है।

(६) पृथ्वी उस समय बहुत चलायमान होती है जब सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के १०° से १३° उत्तर या दक्षिण अक्षांश को पार करने लगते हैं। इतिहास बताता है कि जब जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों इन अक्षांशों के बीच होकर गये तब तब इसका पृथ्वी पर बड़ा प्रभाव पड़ा और भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ। इस दृष्टि से पृथ्वी का वह भाग जो उत्तर या दक्षिण ११½° से १२° के भीतर है सबसे भयानक है और इन उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के बीच जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों आ जाते हैं और उसमें भी जब चन्द्रमा पृथ्वी के सन्निकटतम अवस्था में हो तो महावात (तूफान) की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यदि वे दोनों ग्रह उक्त अक्षांशों (एक दक्षिण और दूसरा उत्तर) में हो तो भी महावात सम्भव होता है।

(७) दो ग्रहणों के मध्यकाल में प्रायः उद्भव पैदा हो जाते हैं। भारतवर्ष में सन् १७८९ में ९ मई को चन्द्रग्रहण और २४ मई को सूर्यग्रहण था। इसके लगभग मध्यकाल में १७-१८ मई को समुद्री तूफान आया और लगभग २०,००० आदमी डूब गये और लगभग पाँच लाख पशुओं की प्राणहानि हुई।

(८) जब चन्द्रमा अपनी उत्तर या दक्षिण की परमाकृति पर पहुँचता है उस समय के सूर्य स्पष्टवाला प्रदेश अर्थात् सूर्य का राशि-अंश तुल्य अक्षांश और

देशान्तरवाले प्रदेश में महावात और भूकम्प दोनों साथ साथ होते हैं। कभी कभी चन्द्रमा की गति अपनी परमाकृति पर स्थिर प्रायः सी होती है तब वह कुछ काल तक एक ही अंश पर अड़ा रहता है और परमाकृति पर रहने का एक लम्बा समय हो जाता है, इसलिए पृथ्वी का उपर्युक्त सूर्य स्पष्टवाला प्रदेश अधिक समय तक प्रभावित होता रहता है और इसलिए उपद्रव का काल और स्थान भी बढ़ जाता है। ऐसे अवसर पर यदि चन्द्रमा पृथ्वी के सन्निकटतम अवस्था में हुआ और उससे अन्य ग्रहों का मेल हुआ तो बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(९) ऐसा भी देखा गया है कि अनेक भूकम्प पूर्णिमा के चार दिवस पूर्व हुए।

(१०) जब सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी एक रेखा पर आते हैं तब प्राकृतिक उपद्रव होते ही हैं। इसमें यदि अन्य ग्रहों का मेल हुआ तो उपद्रव और भी बलवान् होते हैं।

(११) जिन वर्षों में चन्द्रमा की परमाकृति सूर्य की परमाकृति से अधिक नहीं होती, अर्थात् २३°। २७° से अधिक नहीं होती, उन वर्षों में भयंकर भूकम्प और ज्वालामुखी-विस्फोट होना बहुत कुछ संभव हो जाता है।

(१२) पिछले भारतीय महाभूकम्प ने सप्तग्रही की बात सिद्ध कर ही दी है।

मेघ-राग

लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसादसिंह

मेघ-किन्नरी

करती नृत्य सुन्दरी यौवन-
रूप-मद-भरी !

डोलती ग्रीवा में वक्र-माल,
तडित् की चितवन जग पर डाल,
बाँध कटि-भुज में प्रति गति-ताल,
व्याम से चली गीति-निर्भरी !

धुँवरू चरणों में मराल-स्वन,
वक्ष में श्वास श्लथ, श्याम-वसन;
वक्रिम आनख-शिख, हँस प्रतिक्षण,
खोंस कच में कदम्ब-मञ्जरी !

अरुण अपने मामा के लड़के के विवाह के सिलसिले में कटक गया हुआ था। वहाँ ज्योति से उसकी मुलाकात हुई। ज्योति एक शिक्षिता और रूपवती नवयुवती थी। अरुण के मामा की इच्छा थी कि ज्योति के साथ उसका विवाह कर दिया जाय। उन्होंने अरुण के पिता को इस आशय का एक पत्र भी लिखा। परन्तु उन्होंने एक नई चाल-ढाल के धनवान् आदमी के यहाँ पुत्र का विवाह न करके एक निर्धन परिवार की कन्या से ही उसके विवाह का निश्चय किया और यह बात अरुण के मामा को सूचित करते हुए उसे शीघ्र भेज देने को लिखा। इधर अरुण भी ज्योति की ओर आकर्षित हो उठा था, इससे उसको नानो ने भीतर तुलाकर उसे जब उसके पिता का पत्र दिखलाया तब वह मन ही मन बहुत दुःखी हुआ

(३)

अरुण घर के भीतर से निकल आया। किन्तु बाहर आने पर भी उससे रहा नहीं गया। न तो उसकी बँठने की इच्छा होती थी और न उससे खड़ा ही रहा जाता था। वहाँ हँसी-मजाक और गप-शप की जो बाढ़ आई थी उसमें वह टिक न सका। अन्त में धूप में ही छाता लगाये हुए वह सड़क पर निकल पड़ा।

गर्मी की ऋतु थी। निर्मल आकाश पर सूर्य की शुभ्र किरणें फैली हुई थीं। अरुण ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि ऐसी कड़ी धूप में कहीं जाना बहुत ही कठिन काम है। इससे घर लौटकर एक बड़ी कुर्सी पर वह लेट रहा। पहले तो उसे इस बात का भय हुआ कि कहीं पिता जी यह न समझ बैठें हों कि मामा जी ने जिस विवाह का प्रस्ताव किया है उसमें मेरी भी सम्मति है। इससे वे मुझसे बहुत रूठ हो गये होंगे।

क्षण भर के बाद ही अरुण का ध्यान उस निर्धन परिवार की कन्या की ओर गया जिसके साथ उसका विवाह होनेवाला था। उसने कल्पना की दृष्टि से उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में देखा। इससे उसका हृदय आनन्द से पुलकित हो हुआ नहीं, बल्कि विरगित से ही परिपूर्ण हो उठा। उसके साथ उसने सुशिक्षिता मुन्दरी की तुलना की। जान पड़ा कि एक तुलसी की मंजरी है तो दूसरी गुलाब या कमल का फूल है।

अरुण मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि कितना अन्तर है दोनों में! कितना अन्तर है!

१५६

हाय रे अदृष्ट! जो घर चिरकाल से अन्धकारमय रहा है उसमें यह दीपक टूटने का ही व्योमकर? इस अन्धकारमय परिवार की कन्या क्या इतनी अच्छी है?

इतनी देर के बाद अरुण के मन में आया कि मुझे जो दस-बारह दिन के भीतर लौट आने का कहा गया है उसका अर्थ क्या है? मेरा ही विवाह है जो मुझे ही कुछ दिन पहले स्पष्ट रूप से सूचना देने की आवश्यकता नहीं समझी गई। पिता जी ने ऐसा क्यों किया? शायद उनकी दृष्टि में मैं मनुष्य नहीं हूँ।

अरुण के मन में उस समय इतनी खोभ आई कि समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड से ही उसे विरगित हो उठी।

कनक ने आकर हँसते हँसते कहा—क्या हुआ अरुण? अब तुम भी खूब हँसो-कूदो। तुम्हारा भी तो आ पहुँचा है!

यतीन ने कहा—तो शायद तुम हम लोगों को धन सा निमन्त्रण भी न दोगे। क्या विचार है तुम्हारा अरुण?

अरुण ने मुँह पर गम्भीरता लाते हुए कहा—मैं तुम्हारे विवाह में कौन बढ़िया दावत खा आया हूँ! शायद तो कर लो भाई।

“वाह इससे क्या? मेरे विवाह के समय तुम क्यों नहीं? अच्छी बात है। तुम निमन्त्रण न दो न मही, मैं यों ही खाने के लिए पहुँच जाऊँगा।”

“ओहो, तो बारात जाओगे शायद। अच्छी है। यही सही। मौज से पेड़ के नीचे बैठकर

बिउड़ा और दही खाओ। बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा!”

यह बात समाप्त करके अरुण एक तीक्ष्ण हँसी हँस पड़ा।

हीरक ने गम्भीर कण्ठ से कहा—जाने भी दो। इस तरह की दुष्टता मत करो। दो दिन के बाद समुदाय में बायीं। उसके सम्बन्ध में इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है।

“तुम्हीं लोग तो कहला रहे हो”, यह कहकर अरुण चुपचाप चला गया। उस समय उसका हृदय बहुत ही विमुग्ध था।

जिम व्यक्ति की प्राणदण्ड की आज्ञा ऊँची से ऊँची बरालत में उगील करने पर भी बहाल रह जाती है वह उस क्षण की व्याकुल भाव से प्रतीक्षा करता रहता है जब किसी के तल्ले पर चढ़कर वह अपना पाप स्वीकार करने लिए यमराज के पास भेज दिया जाता है। जब तक वह अवसर नहीं आ जाता तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती। अरुण की भी ठीक वैसे ही अवस्था हुई थी। पिता ने जो अप्रिय कार्य करने का निश्चय कर लिया था उसे किये बिना वे किसी प्रकार भी नहीं कर सकते थे। इससे वह सोच रहा था कि यह कार्य इतनी भी जल्दी हो जाय उतना ही अच्छा है। इससे वह बहुत ही अधीर हो उठा था, उसके मन को जरा भी शान्ति नहीं थी।

अरुण उस समय बहुत दुखी था। उसके अन्तःकरण में निराशा का काला अन्धकार फैला हुआ था। साँझ को उसके हृदय की कालिमा के संबंध अनुस्यू ही गले काले मेघ उत्तर-पश्चिम के आकाश पर चढ़ आये। वह से भरे हुए वे मेघ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो प्रकृति के घने और भीरे के समान काले-काले बिन्हे उसने खोलकर फैला रक्खा है। उनके ऊपर घनघनी हुई विजली ऐसी निकल गई, मानो किसी न बालों को सोने की कंबी से संभालने का उद्योग हो।

गर्मी के दिनों में जो जोर की आँधी आती है वह काला विकराल रूप धारण करती है, किस किस तरह मनुष्य करती है! परन्तु मनुष्य के छोटे से हृदय में

हर एक वस्तु का ज्ञान रखनेवाला जो मन होता है, यदि उसमें कहीं तूफान आ गया तो वह कम विकरालता नहीं दिखलाता। वह तो और भी अधिक नेत्र और अधिक भयङ्कर होता है।

घर में जितने भी लोग थे, उन सबकी सतर्क दृष्टि बचाकर सुधांशु बहुत-से कदम के फूल चुन लाया। उन सबको एक पतली भी सीक में लगा लगाकर वह रथ बना रहा था, बीच-बीच में मस्तक उठा-उठाकर एक एक कड़ी वह गीत भी गाता जाता था। इतने में उतावली के साथ चलते हुए अरुण की चट्टी की खटखटाहट उसके कान में पड़ी। सुधांशु ने तुरन्त ही गाना बन्द कर दिया। मुँह ऊपर किये हुए वह चुपचाप ताकते लगा।

वहाँ भी तरुण और सुन्दर मस्तक पर श्रावण का ही एक मेघ जोरों से छाया हुआ था। अरुण ने कोमल स्वर से कहा—सुधांशु, जा न भाई। जरा नानी जी से कह आ कि मे आज ही घर जाऊँगा।

अरुण की इस बात से सुधांशु को बड़ा विस्मय हुआ। जिज्ञासाभरी दृष्टि से उसके मुँह की ओर ताकते हुए सुधांशु ने कहा—आज?

“हाँ, आज ही। तू जा न। जरा भट से नानी जी से कह न आ।”

इतने पर भी सुधांशु को विश्वास न हुआ। उसने कहा—पानी जो आ रहा है। जाइएगा कैसे?

कुछ रोप का भाव प्रदर्शित करते हुए अरुण ने कहा—मैं कैसे भी जाऊँगा। तू कह तो आ।

सुधांशु उदास होकर चला गया। उससे जरा ही देर के बाद तेजी से पैर बढ़ाता हुआ हीरक आया। उसने कहा—यह क्या बात है? आज ही तुम तैयार हो गये? ऐसी कौन-सी जल्दी पड़ी है?

“बात कोई वैसी नहीं है। परन्तु पिता जी ने जल्दी ही लौटने को लिखा है। इससे—”

“तो लौटने के लिए क्या और कोई दिन ही नहीं है? इस तरह के पानी में भी भला कोई घर से बाहर निकलता है?”

अरुण ने बड़ स्वर से कहा—वरसने दो पानी, मैं तो आज ही जाऊँगा। गाड़ी में बैठ गया तब फिर पानी-पत्थर मेरा क्या करेगा?

अरुण की बात को उपेक्षा से उड़ा देने के विचार से हीरक ने कहा—रागल तो नहीं हो गये हो? आज का दिन कहीं घर से निकलने लायक है?

“निकलने लायक क्यों नहीं है? देखना, मैं जाता हूँ या नहीं।”

हीरक हार मानकर दादी के पीछे पड़ा। दादी ने चारा-सा मुँह फुलाये हुए कहा—जो बात नहीं मानता उससे आग्रह करने या उसे पकड़ने से क्या लाभ है? उन लोगों के मन में जो आवे, उन्हें करने दो।

अरुण के मामा ने भी यही बात कही। परन्तु उनके कहने का ढंग कुछ और था। मन ही मन वे भी काफ़ी क्षुब्ध हो उठे थे।

हीरक ने फिर बहुत ही अनुनय करके कहा—आज के दिन और रह जाओ अरुण! ऐसे पानों में न जाओगे तो क्या होगा? केवल रात भर रह जाओ। तुम्हारा कौन-सा ऐसा जरूरी काम आ गया है कि रात ही भर में चौपट हो जायगा।

अरुण ने हँसते हुए कहा—हमारे न रहने से तुम्हारी ही कौन ऐसी हानि हो जायगी जो इतना रोक रहे हो।

“हानि कोई नहीं है। परन्तु ऐसे दिन में—”

“इस तरह का दिन है, इसी से तो और भी जाने को जी हो रहा है।”

हीरक क्रोध में आकर चुप हो गया। उसके आग्रह की ओर ध्यान न देकर अरुण उभी दिन कटक से चल पड़ा। परन्तु वहाँ से चला वह अत्यधिक क्षोभ और मनोव्यथा लेकर। उसके इस सारे क्षोभ का कारण था पिता का अप्रत्याशित निश्चय। उसके पिता भी इतने उग्र और गम्भीर प्रकृति के थे कि उनके सामने अपना असन्तोष प्रकट करना उसके लिए ज़रा भी सम्भव नहीं था। अरुण को मालूम था कि उसका यह असन्तोष हृदय में काँटे की तरह चुभता हुआ केवल क्लेश ही देता रहेगा, इससे उसे कोई लाभ न होगा। यह जानते हुए भी वह अपने आपको इस दुर्बलता से बचा न सका।

अरुण के मन में एकाएक आया कि उसने तो कोई अपराध किया नहीं है। फिर पिता ही ने साहब लोगों की तरह देख-सुनकर विवाह करने की बात क्यों छेड़ी? युवा अवस्था की कल्पना थी। युक्ति-तर्क को उसमें

स्थान नहीं था। उसका आधार केवल भावुकता थी जिसके कारण अरुण के मन में क्रोध का सञ्चार हो गया था। उग्र विद्रोह के पथ पर ही वह नाच रहा था। स्नेह की स्मरण छाया उसे कहीं दिखाई न पड़ी। विश्वव्यापी मर के समान एक शून्यता, एक रक्त-उसके नेत्रों के सामने मानो मूर्तिमान् होकर उभर आई।

चलती हुई ट्रेन के गर्भ में बँठे बैठे वाहर के ऊपर भ्रंशवात का तण्डव-नृत्य देख देखकर अरुण यह अनुभव कर रहा था, मानो यह मेरे ही अन्तःकरण का चलता-फिरता प्रतिरूप है, जो विभिन्न दिशाओं में भ्रंश खाता हुआ घूम रहा है।

(४)

एक बड़ा-सा टेंबिल था। उस टेंबिल पर डेर के कागज-पत्र लदे हुए थे। एक बगल कुर्सी पर जमीन जगत बाबू बैठे हुए थे। टेंबिल पर भीटे की तरफ रजिस्टर और कागज-पत्र जमा थे उन्हीं पर मस्तक पड़े हुए वे अपनी कलम चला रहे थे। पास ही एक मुँह खड़ा था। वह एक के बाद एक कागज उनके सामने करता जाता था। ठीक सामने की खुली हुई खिड़की जमींदार साहब की गोरी गोरी सुन्दर खोपड़ी दिखा पड़ रही थी। उस पर जितने बाल थे वे सब झड़ गये थे।

जितने भी नौकर-चाकर थे, सभी भयभीत होकर अपने काम में लगे थे। डेर के मारे कोई खिड़की के तक जाने का साहस नहीं करता था। जगत बाबू ही गम्भीर पुरुष थे। वे कभी अधिक वक्-भक्त नहीं थे, परन्तु मुँह से एक बार भी जिससे जो काम काहे कहें उसे उसके सम्बन्ध में ज़रा भी किन्तु-परन्तु कहें साहस कर सके, इस तरह का कोई आदमी घर में नहीं था। इतनी दृढ़ता रहा करती थी उनकी नहीं। अवस्था काफ़ी न होने पर भी जगत बाबू में वस्था के लक्षण आ गये थे अवश्य, परन्तु मुख पर तेजस्वितापूर्ण दृढ़ता थी उसमें ज़रा भी व्यतिक्रम हुआ था।

जगत बाबू का आफिस का जो कमरा था उसमें से लेकर फाटक तक एक सड़क बनी हुई थी। उस पर लाल रङ्ग के कंकड़ बिछे थे। उनके कारण

वह सड़क ऐसी जान पड़ती थी, मानो लाल किनारे की सड़क का चौड़ा किनारा हो। सड़क के दोनों बगल के चन्द्र के आकार का बगीचा था। अगणित देशी और देशी फूलों से वह भरा था। हरे रङ्ग के गलीच की तरफ की तरम घास पर घर के पुराने बूढ़े माली का उस समय घास काटने की मशीन ठेलता हुआ घूम रहा था। माली हाथ में बड़ी-सी कैंची लिये हुए मेहँदी पेड़ों के सिरों को काट काट कर बराबर कर रहा था। बगीचे के बहुत-से पेड़ों में छोटे छोटे नीले रङ्ग के खिले हुए फूलों के गुच्छे लटक रहे थे।

अरुण ने अपने आने की सूचना नहीं दी थी। स्टेशन से पहुँच ही चला आ रहा था। मुँह उसका बिलकुल सूखा हुआ था। उसे इस प्रकार आते देखकर सब लोग शक्ति हो गये।

मोटर-ड्राइवर सतीश उस समय कुरसत में था। उसने बगीचे के ही एक कोने में बैठा हुआ निश्चिन्त मन से वह सिगरेट पी रहा था। अधजला सिगरेट पेड़ के तने में घिसकर उसने बुझा दिया और उसे दूर फेंक-कर सोचने का प्रयत्न करने लगा कि मुझे किसी ने गरी स्टेशन ले जाने का कहा था या नहीं। नहीं तो, मेरी ने तो कुछ कहा नहीं, इससे वह निर्दोष है, डरने की कोई बात नहीं है।

आफिसवाले कमरे के बरामदे में बँठे बँठे अर्दली और सिपाही आदि चुपके चुपके बातें कर रहे थे। एका-एक अरुण को देखते ही वे सब सम्मानपूर्वक उठकर खड़े हो गये।

अरुण सीधे पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। क्षण भर के लिए उन्होंने कागजों के ऊपर से उठायी। पुत्र के सुखे हुए मुँह की ओर विस्मित भाव से देखते हुए उन्होंने कहा—पंदल ही चले आ हो?

अरुण ने चुपचाप मस्तक हिलाते हुए सूचित किया—हाँ। पिता ने कहा—पहले से सूचना दे देनी चाहिए थी। स्टेशन पर चली जाती।

अरुण मस्तक झुकाये हुए चुपचाप खड़ा रहा। पिता ने कहा—वहाँ का सब समाचार ठीक है न?

“सब अच्छा है।”

जगत बाबू ने कलम उठाई और वे फिर कागज पर झुक पड़े। अरुण जाकर धीरे धीरे घर के भीतर धुसा।

डेढ़ वर्ष पहले अरुण की छोटी बहन कमला का विवाह हुआ था। तीन मास हुए, मा को हलाकर उसने सदा के लिए विदा ले ली। जाने समय वह एक नवजात पुत्र छोड़ गई थी।

कमला सबसे छोटी थी। उसके बाद उसकी माता को कोई और सन्तान नहीं हुई। इसके सिवा माता-पिता की वही एकमात्र कन्या थी। इस कारण उसके शोक से माता मेनका बहुत ही अधीर हो उठी थी। मा की गोद से बिलुड्डे हुए बच्चे को वे छोड़ नहीं सकीं। कमला की स्मृति का चिह्न होने के कारण आज वह उनके समस्त हृदय पर अधिकार किये हुए था। एक आँख का जल पोंछकर और एक आँख से रोती हुई वे उस शिशु का पालन कर रही थीं।

इस अवस्था में मा को खोकर जो भाग्यहीन जीवित रहता है वह केवल मा को ही नहीं खो बैठता, मा के साथ ही साथ उसे वाप को भी खो बैठना पड़ता है। बीस वर्ष की अवस्था में जिसका पत्नी-वियोग हुआ है उसे दूसरी पत्नी प्राप्त करने में डेढ़ मास से अधिक विलम्ब नहीं लगा। इससे उसे इस बात का ध्यान तक नहीं रह गया कि मेरी एक पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अपनी नूतन प्रियतमा के समीप पुरातन की स्मृति ही वह नहीं जागृत होने देना चाहता था। ऐसी दशा में लड़के की भी बहुत कम खोज-खबर लेना उनके लिए स्वाभाविक ही था।

बहन की इस अकाल मृत्यु के बाद मा से अरुण की यह पहली मुलाकात थी। इसी लिए मा के पास जाकर खड़े होने में उसे न जाने कैसा क्लेश हो रहा था। वह जानता था कि एक-मात्र कन्या कमला माता के हृदय को कितनी प्रिय थी।

बच्चे को पालने पर लिटाकर मेनका नौकर को बाजार करने के लिए भेजने जा रही थी। इतने में उन्हें सूचना मिली कि अरुण आया है। पैसे गिनना बन्द करके उन्होंने कहा—अरुण आ गया? कहाँ है? कोई खबर तो उसने दी नहीं थी।

मा की यह बात समाप्त भी न हो पाई थी कि

अरुण ने आकर चरणों में प्रणाम किया। पुत्र को देखते ही उनका शोक उमड़ा आ रहा था; किन्तु लड़के का सूखा हुआ मुख, मुर्झाया हुआ चेहरा देखकर वे मुँह से कोई बात न निकाल सकी। मन की बात मन में ही दबाकर वे रह गई। एक बहुत गहरी आह भरकर उन्होंने कहा—अरुण, शायद तेरा शरीर अच्छा नहीं है ?

पालने पर लेटे हुए बच्चे की ओर ताकते हुए अरुण ने कहा—नहीं मा, अच्छी तरह तो हूँ।

मा ने कहा—हाँ, बहुत अच्छी तरह हो ! तुम्हारा चेहरा ही गवाही दे रहा है कि तुम कितनी अच्छी तरह हो। कटक गये थे न ?

“नया था। वहीं से तो आ रहा हूँ।”

“कनक का विवाह हो गया न ? कैसी है वह ?”

“कैसी क्या है ? अच्छी ही है।”

“तो भी ? रंग कैसा है ? हीरू की वह की तरह का है न ?

अरुण ने कहा—मुझे यह सब कुछ नहीं मालूम है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि वह अच्छी मिली है। किसका-सा रंग है, किसकी-सी आँखें हैं, किसका-सा गठन है, यह सब तो मैं लिखकर लाया नहीं हूँ।

मेनका ने अरुण से कहा—अच्छा, तुम जाओ, हाथ-पैर धो आओ। यह कहकर वे उसके भोजन की व्यवस्था करने लगीं।

तीन-चार दिनों के बाद एक दिन जगत बाबू ने अरुण को बुलवाया। उन्होंने अपनी स्वभाव-मुलभ संक्षिप्त भाषा में उसे सूचित किया कि तुम्हारा विवाह पक्का होगया है। वे लोग आशीर्वाद देने के लिए आवेंगे। इससे तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए।

जिस अरुण ने पिता के सामने मस्तक उठाकर कभी मुँह से कोई बात नहीं निकाली थी, जीवन में कभी पिता की बात का प्रतिवाद नहीं किया था, उसी अरुण ने बहुत ही संयत कण्ठ से सूचित किया कि मैं विवाह कर्त्ता, किन्तु स्वेच्छा से नहीं, केवल पिता की आज्ञा से। उसने यह भी कह दिया कि

इस विवाह के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कर्त्तव्य-वन्धन मेरे ऊपर कभी न रहेगा।

अरुण की यह बात पिता को अपने निश्चय से निरालित करने में समर्थ नहीं हो सकी।

कन्या-पक्ष वालों के कानों तक वर महोदय की यह बात पहुँच पाई या नहीं, इसका पता नहीं चल सका। किन्तु इस घर में शीघ्र ही होनेवाले पण्य-कार्य की तैयारियाँ जोरों के साथ होने लगीं। धूम-धाम ने मेनका के शोक से आहत हृदय को मानो पूर्णरूप से आरोग्य कर दिया।

घर में काम-काज की काफ़ी भीड़ थी। ज़रा साँस लेने भर को भी अवकाश नहीं मिलता था। तो भी मेनका को एक दिन कुछ अवसर मिल गया। पुत्र की ओर दृष्टिपात करते ही उन्हें कुछ सन्देह-सा हुआ कि लड़के के चित्त में स्फूर्ति नहीं है, वह इस तरह निरुत्साह क्यों है ?

मेनका जो काम करने जा रही थी उसे उन्हीं वहीं छोड़ दिया और अरुण के पास जाकर बैठ गई। अरुण उस समय एक किताब लिये हुए लेटे-लेटे रहता था। मा को देखते ही वह उठकर बैठ गया और बोला—क्या है मा ?

“कोई वैसी बात नहीं है बेटा !”

“कोई न कोई बात तो अवश्य है। वतला न। क्या बात है ?”

“अच्छा अरुण, आज का दिन बीतते ही तेरा विवाह होगा और तू इस तरह मन मारे रहता है। इसका क्या कारण है, ज़रा बतला। तुझे हुआ क्या है ?

ज़रा देर तक मौन रहने के बाद अरुण ने मा को क्या विवाह का समय आते ही घूम घूम नाचना पड़ता है ? इस तरह की बात तो मेने सुनी नहीं। इसके सिवा यदि खुशी के मारे गली नाचते भी फ़िरें तो जो देखेगा वही कहेंगा।

“ज़रा इस पागल लड़के की बातें तो सुनी बेटा ! तू प्रसन्नता प्रकट करेगा, हँसेगा, खेलेगा, तब विवाह का मुख है।”

मुधा-वितरण

“परन्तु यह सब कहाँ हो रहा है ? मेरी प्रसन्नता का अप्रसन्नता का किसी को कुछ ध्यान भी है ?”

“किन्तु यदि घर में कोई और नहीं आवेगा तो मैं बकेली किस तरह रह सकूँगी बेटा, जरा यह तो सोचो ! इतने दिनों तक मेरी कमल...

मा फफक-फफक कर रोने लगी। बेटा अनिमेष दृष्टि से ऊपर की ओर ताकता हुआ कड़ी-बरंगे गिनता रहा। मूर्त भर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। शङ्कित माता का हृदय सन्तान के अमङ्गल की आशङ्का से बहुत प्रक्षीर हो उठा। परन्तु अब तो प्रतीकार का समय रहा नहीं। कोई उपाय भी नहीं रह गया। मा ने मन ही मन रोषा-मालिक ! यह क्या कर बैठे ?

विवाह से एक दिन पहले हीरक भी आ पहुँचा। मोड़-भाड़ चाहे कितनी भी कम की जाय, ये दोनों भाई तो किसी प्रकार छुट नहीं सकते थे।

मेनका इधर कई दिनों से सब देवी-देवताओं की तरह तरह की मनीषियाँ करती आ रही थीं कि अरुण का चित्त प्रसन्न हो, वह खुश हो जाय। परन्तु अरुण के शवों में कोई वैसा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा।

वारात चलने का समय जब आया और मित्र और सम्बन्धी लोग उसे सजाकर अधिक से अधिक आकर्षक माने का उद्योग करने लगे, केवल उसी समय वह तर्क-चिन्तन करने बैठ गई। जितनी भी बातें उसके मुँह से निकलतीं, सभी बहुत कठोर व्यंग्य से भरी होतीं। परन्तु बातें कर रहा था वह खूब हँस हँसकर।

मेनका ने कई लरों का बड़ी बड़ी मोतियों का एक हार पहनाकर अरुण के गले में पहना दिया और वे चली गईं। हीरक पहनकर अरुण के पिता-पितामह भी विवाह करने लगे थे। मा जब चली गई तब अरुण ने हँसकर कहा—

“यह क्या पहना गई है ?”

हीरक ने कहा—“पहने रहो, यह एक अलङ्कार है। ‘क्या निकल कर रहखा है इन्होंने। इसकी क्या जरूरत थी ?’

“नहीं इसका पहने रहना जरूरी है। कोई भी हार न पहने रहेंगे तो क्या सोचेंगे वे लोग ?”

“वे लोग ? वे लोग तो इसे खूब पहचान पावेंगे।

“कि ये क्या चीजें हैं।”

“सोचेंगे क्या ? क्या समझेंगे कि ये क्या हैं।”

फा० ८

“आहा ! ये छोटे छोटे फल हैं, ये घुंघची हैं ! सोचेंगे कि शायद घुंघची की माला पहन कर आया है यह।”

“यह भी कैसी बात आई है तुम्हारे दिमाग में पागल कहीं का।”

हीरक और कनक हँस पड़े। इस तरह उमङ्ग में आ आकर लड़के जो मनोरञ्जक बातें करते करते हँस रहे थे, बगल के कमरे में बैठी हुई मेनका वह सब सुन रही थी। इससे उन्हें बहुत सान्त्वना मिल रही थी। सोचती थी, सम्भव है, हँसी की तरङ्ग से, आनन्द की हवा से अरुण के हृदय में जा मेघ छाया हुआ है, वह कट जाय और उसका हृदय फिर ‘निर्मल’ हो जाय।

घर से वारात के चलते समय अरुण ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। दूसरे लोगों की तरह वह भी माता का आशीर्वाद मस्तक पर धारण करके छोटे भाई शुभेन्दु का हाथ पकड़े हुए जाकर गाड़ी में बैठ गया। अरुण की दूर के रिश्ते की एक दादी थीं। उन्होंने उसे इस प्रकार जाते हुए देखकर कहा—बाप रे ! बहू चिन्ता के ही मारे मरी जा रही थीं। इधर लड़के का तो जरा भी देरी सख नहीं हो रही है। वह सब आज-कल के लड़कों का ढङ्ग है। परन्तु इसके लिए भी लोग चिन्ता करने बैठ जाते हैं।

मेनका को जो इतनी चिन्ता हो उठी थी उसका एकमात्र कारण यह था कि वे पुत्र का मन कभी प्रसन्न नहीं देखती थीं, उसमें किसी प्रकार की स्फूर्ति या उत्साह का भाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसके सिवा लड़के के मन की ओर कोई बात ही वे नहीं जानती थीं। परन्तु उनके लड़के के हृदय में जो ज्वाला धधक रही थी उसका परिचय जिन लोगों को उनकी अपेक्षा अधिक था वे लोग भी इस कार्य में खूब उत्साह के साथ ही योगदान कर रहे थे। वे लोग यह नहीं समझते थे कि अरुण के हृदय की अशान्ति ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। उनकी धारणा थी कि जो एक अनजान तरुणी नारी पदार्पण करनेवाली है उसके स्निग्ध कोमल मुख के प्रभाव से उसके मन की यह सारी अशान्ति निस्सन्देह ही दूर हो जायगी। विवाह हो जाने के बाद जब गृहस्थी आरम्भ हो जाती है तब फिर कौन बीती हुई बातों को हृदय में स्थान देना चाहता है या दे सकता है। [क्रमशः

आचार्य द्विवेदी के पत्र

स्वर्गीय पण्डित पद्मसिंह शर्मा के नाम

(१)

कानपुर

१८-१०-०५

प्रिय पण्डित जी

कृपा-पत्र आया। यह रसीद, पारसल में (१) तरुणो-पदेश, (२) मोहागरात, (३) शिक्षा-सरोज ६ भाग, (४) देशोपालम्भ (कविता) हैं, पहुँच लिए। (१) का जीर्णोद्धार करके (२) के साथ पढ़ चुकने पर वापिस कीजिएगा, (३) आपके लिए है।

कहीं कहीं एक आध किताब में हमने पेन्सिल से संशोधन किये हैं, वे मिट सकते हैं, रीडर्स हमारे पास और नहीं, सिर्फ वही जोड़ा है, जो हमने आपको भेजा है।

हमारे जीवन-चरित में क्या रक्खा है? आपको जो हमारा चरित्र (!) बहुत ही पसन्द हो तो आप ही लिखिएगा। इस संसार में हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। वसीयतनामा लिखकर राह्री मुल्क दफा होने के लिए तैयार बैठे हैं, अपने चरित के नोट्स लिखने को हमें फुरसत नहीं है।

ठाकुर शिवरत्नसिंह का समाचार सुनकर बड़ा आनन्द हुआ। ऐसे स्वाधीनचेता, विद्या-व्यसनी और देशभक्त सज्जनों को ईश्वर चिरायु करें।

देशोपालम्भ सिर्फ आपके देखने के लिए है प्रकाश के लिए नहीं।

श्रीमदीय

महावीरप्रसाद

पुनश्च—

माफ कीजिए हमने इस टुकड़े ही पर आपको यह पत्र लिख दिया।

म० प्र०

(२)

कानपुर

११-१२-०५

बहुविधा-प्रणामानन्तर निवेदन—

७ तारीख का कृपापत्र मिला।

पहले पत्र का उत्तर जालन्धर गया है, न मिला हो मँगा लीजिएगा। पुस्तकें मिलीं, टोपी भी, 'भेनी धेंक' गुप्ता जी की बात हम पहले पत्र में आपको लिख चुके हैं।

हम इनके मसखरेपन और कुटिल कटाक्षों की बुरा दुक्पात नहीं करते आये।

पर कई आदमियों की राय है कि व्याकरण का विमर्श महत्त्व का है।

इसने इस दफा जवाब देना चाहिए।

भवदीय

म० प्र० द्विवेदी

(३)

जूही, कानपुर

११-१२-०५

प्रणाम!

कृपा-पत्र मिला। हमने तो लाला मुंशीराम को था कि क्यों आपने हमारे पत्रों का जवाब नहीं दिया, अब आप कहाँ हैं? एक कार्ड हमने जालन्धर को नाम भेजा है, उसे मँगा लीजिए, और उसी को प्रयाग कर हमारी दोनों रीडर्स इण्डियन प्रेस से मँगा लीजिए, उन्होंने कृपा करके अपनी प्रतियों में से दो प्रतियाँ देने का वादा किया है। हमने कोई २०-२५ पत्रों के वेकेंडर और भारतमित्र के (दो अङ्कों के) को

१६२

संख्या २]

आचार्य द्विवेदी के पत्र

१६३

का उत्तर लिखा था, पर प्रयाग में इस विषय का जो विचार हुआ उसमें यह स्थिर हुआ कि मूर्खों की बात का उत्तर न दिया जाय।

हमने दो-एक व्यङ्ग्यपूर्ण और हास्यरसानुयायी कवचमय लेख लिखे हैं, उनका सम्बन्ध ऐसे लोगों की समालोचनाओं से है जो कुछ नहीं जानते पर सब कुछ जानने का दावा करते हैं। अगर सलाह हुई तो उनको शायद हम कम से कम प्रकाशित कर दें। भाषा और व्याकरण पर एक और लेख लिखने का हमारा इरादा है। उसमें भी हम हरिश्चन्द्र की वृत्तियाँ दिखलायेंगे, और अच्छी तरह दिखलायेंगे। काशी के कई पण्डितों ने अनस्थिरता को साधु बतलाया। संस्कृतपत्रिका के सम्पादक अपना शास्त्री विद्यावागीश ने तो कई तरह से उनकी साधुता साबित की।

आप कब तक जालन्धर वापस जाइएगा। आपने जो कन्दे मातरम्वाले श्लोक भिजवाये थे, उनका निर्णय हमने लिख भेजा था, आप हमारा सीमा से अधिक गौरव करते हैं। हम आपके सामने ऐसे मामलों में कोई चीज नहीं। हमारा निर्णय पसन्द आया या नहीं।

श्रीमदीय

महावीरप्रसाद

(४)

कानपुर

२२-१-०६

प्रणाम!

२० ता० का कृपा-पत्र मिला। भाषा और व्याकरण पर एक और लेख लिखा है—उसमें कुछ आक्षेपों का जवाब भी है, यहाँ सब लोगों की सलाह हुई तो छपेगा।

कन्दे मातरम्वाले श्लोक हमने कांगड़ी हरिद्वार भेजे हैं, ल० मुंशीराम के पास—उन्हीं ने हमको भेजा था, हमें हमारा फ़ैसला भी उन्हीं के पास गया।

ठाकुर साहब की पुस्तकें अभी रक्खी हैं, शिक्षा हमें पसन्द है। पहले उसी के लिखने का विचार है।

मुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपको नौकरी की विशेषता नहीं। फिर क्या जरूरत जालन्धर जाने की? इस समालोचनाओं की ज्वाला जल रही है, कुछ दिन जालन्धर की पुस्तकों की बात नई न कीजिए—आप चाहें तो कुछ तब तक लिख रक्खें, मगर, हमसे अभी कुछ न लिखाइए, नहीं तो प्रलय हो जाने का डर है, आपको नूह बनना पड़ेगा।

भवदीय

महावीर

(५)

कानपुर

२-२-०६

प्रणाम,

३० का पत्र मिला—आपने जो अनुमान किया ठीक है—नलदम्भ के बारे में लिखना जरूर चाहिए था, न लिखना हमारी भूल है, खैर अब लिख देंगे, पाञ्चाल के सम्बन्ध के लेख हमें पढ़ने हैं। फुरसत मिले तो इकट्ठे करके पढ़ें—बहुत करके आप ही का अनुमान ठीक होगा। इंग्लैंड और अमेरिका से हमारे पास दो एक ऐसी सामयिक पुस्तकें आती हैं, जिनमें ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें रहती हैं सच है या भूठ राम जाने रीडर्स पहुँच जायें तब लिखिएगा—और नब कुशल है. बंगवासी में किसी ने "आत्माराम की टें टें" लिखना शुरू किया है।

भवदीय

म० प्र०

(६)

फतेहपुर

४-६-०६

प्रियवर,

कृपा-पत्र मिला। दो चार दिन के लिए यहाँ हम कृत्रिम हीरावालों से मिलने आये हैं, आपकी राय हमने उनको सुनाकर खुश किया और, और ऐसे ही लेख लिखने के लिए उत्तेजित भी किया।

चाँदनी का पता ठिकाना मालूम नहीं, बिना पता के वह लेख हमारे पास आया था, लिखना तो पुरुष का ऐसा मालूम होता था, पर सम्भव है वह स्त्री ही का हो।

नाथूराम जी की कविता को कई सज्जनों ने तारीफ़ की है, वे सचमुच सुकवि हैं, हमने उनसे और भी कविता भेजने के लिए प्रार्थना की है। आपका साधुवाद भी हम उन्हें भेजते हैं। हाँ, ये वही "शङ्करसरोज" वाले हैं बड़े सज्जन जान पड़ते हैं।

हिन्दी-ग्रन्थ-माला का पहला अङ्क निकल गया, शिक्षा का अनुवाद गुरु क्या आधा हो गया। देखने पर आपको मालूम होगा कि उसका ढङ्ग कैसा है, उर्दूवाले से अच्छा नहीं तो बुरा भी न होगा। शिक्षा का संस्कृत-अनुवाद मैसूर में किसी ने किया है पर अधिक पता नहीं चला। मैसूर प्रेसवाले ने लिख भेजा, कोई कापी चेप नहीं।

श्रीहर्ष, मोमिन और गालिब के एकार्थबोधक पद्य जरूर देंगे, दया करके हमारे लिए एक छोटा सा नोट भेज दीजिए और उम्मी में इन तीनों पद्यों का नारतम्य दिखला दीजिए, इतना काम हमारे लिए नहीं तो "सरस्वती" के लिए कीजिए, हमको बड़ा काम है।

लाला देवराज के सिवा और लोगों ने भी "सरस्वती" को लूटना शुरू किया है। बम्बई के कई गुजराती अखबार उसके लेख गड़प कर रहे हैं। पटन के विद्या-विनोद ने भी कृपा की है।

भवदीय—
महावीर

(७)

कानपुर
१७-६-०६

प्रिय पण्डित जी प्रणाम,

कृपा-पत्र मिला, पं० भीमसेन जी के श्लोक हम सरस्वती में धन्यवादपूर्वक प्रकाशित करेंगे, दारिद्र्य के विषय में चारुधन और मोमिन की उक्ति खूब मिलती है।

वह नोट हमने लिख लिया है, बाप कष्ट न उठाइएगा।

"नोट के लिए अभी कुछ उपयुक्त सूझा नहीं क्या लिखूँ"

वाह क्या आप भी बहानेबाजी करने लगे? साफ़ इनकार लिखा कीजिए।

दो-चार दिन में एक महीने के लिए अपने गाँव जाने का इरादा है।

आम की फ़सल आगई—

(८)

दौलतपुर
२६-७-०६

नमोनमः,

काव्यमाला के १२ वें गुच्छक के ८ वें पृष्ठ पर रामभद्र दीक्षितकृत "वर्णमालास्तोत्र" का यह श्लोक पढ़िए :—

"संगस्थितिप्रलयकर्मसु चोदयित्रि,
माया गुणत्रयमयी जगतो भवन्तम्।
ब्रह्मेति त्रिणुरिति रुद्र इति वृथा ते,
नाम प्रभो दिवनि चित्रमजन्मनोर्गपि॥
इसमें "वृथा" शब्द का "वृ" संयुक्त अक्षर क्यों माना गया है, क्या "ऋ" व्यञ्जन भी कभी माना जाता है, अबका वृथा क्या कभी व्रथा भी लिखा जाता है।

इस विषय में एक महाराष्ट्र पण्डित से हमसे विवाद हो चुका है।

क्या आपने "समयमातृका" और "कुदिनीमत" काव्य देखे हैं?

भवदीय—

म० प्र०

दौलतपुर

२६-७-०६

(९)

प्रिय पण्डित जी,

१९ ता० का कृपाकांड मिला, सरस्वती को लोभ वीच ही में रोक लेते हैं, प्रेसवालों का अपराध नहीं, जून की एक संख्या हमारे पास थी, उसे आज आपको भेजते हैं। 'आर्य मुसाफ़िर' को धन्यवाद—उस अङ्क की को कापी आपके पास फ़ालतू हो तो भेज दीजिए, "कुचकलश" को आपने पसन्द किया है तो किसी समय प्रकाशित करवा ही होगा। ५-७ दिन में कानपुर लौटने का इरादा है।

भवदीय

महावीरप्रसाद

(१०)

कानपुर

११-८-०६

प्रणाम,

७ ता० के कृपा-पत्र के लिए धन्यवाद। "आर्य मुसाफ़िर" की कापियाँ मिलीं, पढ़ लीं, वापस भी आज करते हैं, पत्र लिखिएगा।

आपकी कला की बीमारी का वृत्त सुनकर रंज हुआ, ईश्वर शीघ्र ही उसे अच्छा करे।

सरस्वती की कापी लौटाने की जरूरत नहीं, इसमें मैं कोई बात प्रचलित हो जाने से उसका छूटना कठिन

जाता है—चाहे कितना ही प्रयोगाभाव क्यों न हो—
"हिन्दू" शब्द लोगों के हाड़-मांस में प्रविष्ट हो गया है, जतए जब तक सब लोग आर्यसमाज के ऐसे विचारों के बुरे हो जायेंगे इसका प्रयोग बन्द न होगा। शब्दों के अर्थ हमेशा बदला करते हैं। बुरे का भला और भले का बुरा हो जाता करता है। "आर्य" शब्द के विषय में भी एक लेख देना है।

परलोक के पत्र मन-गढ़न्त मालूम होते हैं। कहिए ऐसी बातें न लिखा करें। पर लोग पढ़ते बड़े भाव से हैं।

"दो कदीम शहर" अंगरेजी Archaeological Reports की बंदीत है।

सजुराहों, देवगढ़ की पुरानी इमारतें, मथुरा का बंगाली टीला आदि इस तरह के कई लेख तैयार हैं, पर नीरस होने के कारण देने की जी नहीं चाहता।

शेक्सपियर के कई नाटकों की आख्यायिकाएँ निकल चुकी हैं। "और भी निकालेंगे" की सूचना के लिए धन्यवाद। संस्कृत में "पवनदूत" है, पर यह उसकी नक़ल नहीं, अक्षरवाले को पढ़े हमें थोड़े ही दिन हुए।

पं० भीमसेन जी के खिचड़ी पद्य छापेंगे, तब तक उन्हें धन्यवाद दीजिए, जयपुर के पं० रामकृष्ण ने ऐसे अनेक शोक "जयपुरविलास" में लिखे हैं। पण्डित जी का निदर्शन आया है, उत्तम है, लाहौर के एक पण्डित की भिषिका में अच्छी खबर ली है।

भवदीय

म० प्र०

कानपुर

२१-८-०६

(११)

प्रणाम!

आपकी कला की मृत्युवार्ता सुनकर रंज हुआ, वच्चों इस तरह के चिर वियोग से तो शायद न होता ही अच्छा पर क्या किया जाय, शोक चाहे कितना ही क्यों न हो भी घरना पड़ता है।

आज्ञानुसार योगदर्शन की आलोचना करेंगे।

विनयावनतः—

महावीर

कानपुर

५-९-०६

(१२)

पण्डितवर,

१९ ता० का कृपापत्र मिला, यह हम देख रहे हैं कि "सरस्वती" में स्थान मिले तो धीरे धीरे विक्रमाङ्क-

चर्चा छाप दें, और साथ ही कुछ कापियाँ उसकी अलग भी कर लें, यदि यह न हो सका तो इंडियन प्रेस से हम कहेंगे कि वह अलग ही छाप दी जाय, कालिदासविषयक हमारे पास कुछ सामग्री इकट्ठी है, कुछ और हो जाय तो एक छोटा-सा प्रबन्ध कविकुलगुरु पर हम लिखें, संस्कृत-पत्रिका में कालिदास पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, सो आपने देखा ही होगा। बंगालियों में बाबू रामदास सेन ने भी कुछ लिखा है।

विक्रमाङ्क-चरित आपने पढ़ लिया, कृपा की, नव साहसाङ्क-चरित भी शायद आपने पढ़ा होगा। "शिक्षा" का संस्कृत-अनुवाद Curator, Govt. Book Depot के यहाँ मिलता था, शायद किसी मदरासी का किया हुआ है, परन्तु क्यूरेटर साहब ने जवाब दिया है कि सब कापियाँ ख़िक गई।

अनुवादक की तलाश में हम हैं, पता लग गया तो उससे मँगवावेंगे। बहुत अच्छा, यदि हुआ होगा, तो मराठी का भी अनुवाद मँगवावेंगे।

विजनीर से कोई माँग किताबों की नहीं आई, आप अपने मित्र से इस बारे में कुछ न कहिएगा। ठाकुर शिवरत्नसिंह को हम पुस्तकें भेज देंगे।

आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद अनेक धन्यवाद। व्याकरण बनाने के लिए बहुत विद्या, बुद्धि, पठन, और सामग्री दरकार है। वह हममें नहीं, फिर हम करें क्या क्या? "शिक्षा" को लिखें या कालिदास को लिखें या 'सरस्वती' को लिखें, किस किसको लिखें, आप तो बहुत काम अतलाते हैं। हम कल से एक छोटा-सा प्रबन्ध "भाषा और व्याकरण" पर लिख रहे हैं। उसमें जब तब का भी जिक्र आवेगा। कहिए, आपके पास पहले देखने को भेज दें? "बेंकटेश्वर" इत्यादि 'सरस्वती' का नाम शायद इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमने आज तक उनकी समालोचना नहीं की। इससे हम असन्तुष्ट नहीं, सरस्वती के रक्षक आपके सद्गुण विद्वान् हैं।

औरों ने यदि उसका नाम भी लिया तो कोई हानि नहीं। तीन दिन हुए ला० बदरीदास का पत्र आया था, उन्होंने लिखा है कि हमारा पत्र उन्होंने लाला देवराज को दिखाया, वे माफ़ी माँगने को तैयार हैं। और कहते हैं यथासम्भव उन्होंने सरस्वती का नाम देने की कोशिश

की हैं। किसी अच्छे लेखक के न मिलने से उन्होंने किताबें लिखी हैं। और यदि हम सूचना दें तो उसके अनुसार संशोधन भी करने को तैयार हैं। हमने लिखा है, हमारा पत्र कमिटी में पेश कीजिए। सरस्वती का नाम देने की कोशिश नहीं की गई। अच्छी किताबें लिखनेवाले मिल सकते थे, और अब भी मिल सकते हैं। आज “शिक्षामणि” आई है। लालासाहब की किताबों से अच्छी हैं। मौक़ा आने पर उसका भी हम हवाला देंगे। और आगे आपकी क्या राय है? हाँ, आपसे एक काम है, भोँसी में जब तक हम रहे पंजाब से पट्टी मँगाकर जाड़े के सूट बनवाते रहे। अब मार्ग बन्द हो गया, आप अमृतसर, और लाहौर के पास हैं। आक्टोबर के शुरू में क्या आप एक शुतरी (वादामी) रंग की अच्छी पट्टी ली, दस रुपये की मँगाकर भेज सकते हैं। एक उसी रंग की मलीदे की किस्तीनुमा टोपी भी चाहिए, गोल मिले-तो और अच्छा, नाप टोपी की रूपयों के साथ पहले भेजेंगे।

श्रीमदीय—
रायजी

(१३)

प्रणाम,

प्रणाम,
कृपाकांड मिला, आपकी बीमारी और तीमारदारी का हाल सुनकर दुःख हुआ। आशा है अब सब प्रकार कुशल होंगे। हम भी ८ रोज़ दुखार में मुबतिला रहे। अब अच्छे हैं। सैयद साहब दमोह जिले के रहनेवाले हैं। हिन्दीकविता से शौक है। आप शायद तिजारात करते हैं। उस 'नोट' के लिए लेखक महाशय ने शिकायत की है एतदर्थ एक और नोट देना पड़ा। वह आक्टोबर में निकलेगा। सचमुच महाराज साहब का कोई दोष नहीं। अगस्त की ग्रन्थमाला निकले एक महीना हुआ, आप दूसरी कापी मँगाइए, पहली शायद खो गई।
भवदीय महावीर

(१४)

प्रियवर !

प्रियवर !
कृपापत्र मिला—कई रोज से हमारे नेत्र विकृत हो रहे हैं। लिखने में कष्ट होता है, कहीं धृतराष्ट्रता को न प्राप्त हो जायें, यही डर रहता है, पर आपका पत्र पढ़-कर उत्तर दिये बिना नहीं रहा जाता। आपके पत्र

बड़े ही विद्वत्तापूर्ण और मनोरंजक होते हैं। इस पर
को हमने दो दफे पढ़ा। “भाग्य” वाला पद्य हमने
पाकेटबुक में पहले ही से नोट है। खूब मनोरंजक है
प्रकाशित करेंगे, सूचना के लिए धन्यवाद, उसी के साथ
पंडितराज जगन्नाथ राय का यह श्लोक भी नोट किया
हुआ है।

हुआ है।
 “मत्तातपादे रञ्जिते निवन्धे निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा।
 अङ्गङ्गवा पूर्वमहो पवित्र कथन्त्रवा रासभमपेत्त्या।
 इसमें क्या नूवी है, तो ठीक ठीक ध्यान में न
 आती। आप लिखिए, साधारण अर्थ में तो को
 विशेषता नहीं, क्या नवा और न वा के भङ्गश्लेष पर न
 पंडितेन्द्र नहीं टूटे।

महिला जी मिर्जापुरवासिनी बंगालिनी
पति उनके विद्वान् हैं। वहीं एक अँगरेजी वणिक्
यहाँ नौकर हैं। महिला जी को हिन्दी, बँगला दोनों
बोक है। चिरोसी और अकचकाकर इधर खूब
जाते हैं। इन शब्दों में हमें एक प्रकार की सरसता भाव
होती है। इसमें हमने नहीं निकाले।

कान्यकुब्जअलाविलाप को आपने खूब पहचाना था। आपका अनुमान ठीक है। हाली का "चुप की दाद" देखकर ही हमने उसे लिखा है। वरेलीअनायास शेरसिंह का हाल हमें एक सज्जन ने पहले ही लिखा था। छप भी गया। इस महीने की सरस्वती में आपको मिलेगा। शङ्कर जी की कविता का क्या कहना है। पञ्चायति उत्कृष्ट कविता है।

उत्कृष्ट कविता है।
तिस पर भी ना० प्र० वाले सरस्वती
कविता को भड़ी बताते हैं। “स्त्रीणामधिक्यं
पद्य समय पर पाद नहीं आया, नहीं तो हम जरूर
देते, सम्भव है मङ्गूर जी ने अपने पद्य में इसी कालिदास
उक्ति की छाया ली हो। आपकी सरस्वती पर
कृपा है। आप और भी एक आध कविता लिल रहे
“चकास्ति योग्येन हि योग्यसङ्गमः।” आपने खूब
पर ‘सरस्वती’ अभी अपने को योग्य नहीं समझती।
तब अनामिका बाई ने कालिदास की सहृदयता
आक्षेप किया था, आप श्रीहर्ष की सहृदयता पर,
कीजिए। नैघ से दो-चार श्लोक चुनकर आप
आलोचना कीजिए।

आप हमारा कभी कहना नहीं करते। कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, - पर हम आपकी आज्ञा वशान्वित सदा पालन करते हैं। ऐसा क्यों ? अच्छा, बहुत अच्छा, हम 'सरस्वती' के प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों के विश्व आपकी आज्ञा से देने जाते हैं। बहुत जल्द इसका आरम्भ होगा, और भी दो एक सज्जनों ने इस विषय में हमें लिखा है। पर आप ही की आज्ञा को हम अधिक महत्त्व देते हैं। अब आप नैपथ्य की आलोचना भेजिए। और साथ ही अज्ञा एक अच्छा फोटो भी।

शिक्षा समाप्त हो गई, बाबू शिवरत्नसिंह की पुस्तक
 वहाँ लीटाये, क्या वे अभी तक जालन्धर ही में हैं।
 इंडियन प्रेस में वेहद काम रहता है।

गनीमत समझिए जो सरस्वती निकल जाती है ।
विभ्रमाङ्गचर्चा आधी छपी हुई खटाई में पड़ी है, हम उन्हें
बाद भी नहीं दिलाते । खुशी होगी तब छापेंगे ।

जब तक “बिप”का प्याला सामने न आवे तब तक “शोधय” तैयार करना ठीक नहीं, व्यर्थ श्रम न करना पड़े, कीन ठिकाना शोधय धमकी हो, क्योंकि “जानि न हाप नियाचर माया” मसाला तैयार है, समय आते ही बहुत जल्द पुस्तक छप जायगी।

सरस्वती की ग्राहक-संख्या अब १५०० तक पहुँचने
वाहती है। यदि "औपथ" बनी तो कोई मात्रा बाक़ी
न रह जायगी। बल्कि दो-चार चीज़ें जो आजतक किसी
ने नहीं देखीं वे भी धोल दी जायँगी। "रमताराम" है
यों पंडित माधवप्रसाद मिश्र। उनका और हमारे मित्र
स पडाव्यक योग है, और है किसका नहीं? बेंकटेश्वर,
बैपासी, मोहिनी, भारतजीवन, सरस्वती सबसे आपका
ही सम्बन्ध है जो ३६ का एक दूसरे से है।

प्रेमास्पद—

(३५)

शुद्धिनय प्रणाम !

२६ ता० का कृपापत्र यथासमय मिला। उधर आप प्यार में पेशान, इधर हम। आज ७-८ रोज़ में चित्त ख स्वस्थ हुआ है। परन्तु आवल्य अधिक है। इससे ज़्यादा ही पत्र लिखेंगे, आपका पत्र तो बड़ा ही मनोरंजक। उसे हमने दो बार पढ़ा।

आप अपना फोटो जल्द भेजिए । और नैपथ पर एक लेख भी लिखिए । टालवाजी से काम न चलेगा । ठाकुर शिवरत्नसिंह को हमने जालन्धर पत्र भेजा था, पर वहाँ से उत्तर अब तक नहीं आया । शङ्कर जी की कविता अवश्य अच्छी होती है । हम तो चित्रों पर उन्हीं से कविता लिखाना चाहते हैं । पर तीन चित्र भेजे ६ महीने हुए । इतने दिनों में उन्होंने सिर्फ़ तारा पर कविता लिखी । अभी दो उनके पास और हैं । आप ही कृपा करके हमारी सिफ़ारिश कीजिए ।

सरस्वती की आकृतिवरवाली संख्या में जो “शरद” है, वह प्रायः अनुवादमय है। किरात के कई पद्यों का अविक्ल अनुवाद उसमें है।

टेम्बू के विषय में जो कुछ ज्ञात था लिखा, आगे की राम जानें।

हमें कादियानी का बहुत कम हाल मालूम है, इसी से हमने उसका चरित छाप दिया । तिस पर भी हमने नोट दिया ही है । उसका चित्र रह गया था, समय पर न आया था, सो प्रेसवालों ने इस महीने की सरस्वती में लगा दिया । आप एक छोटा सा लेख उसके उत्तर में भेजिए, हम छाप देंगे । शिष्टता का उल्लङ्घन न हो । और धार्मिक बातें जहाँ तक बचाई जा सकें बचाइएगा । सिर्फ कादियानी से सम्बन्ध रखनेवाली ही बातें लिखिएगा । योगदर्शन की आलोचना निकलेगी, क्या करें स्थल ही नहीं मिलता । इससे समालोचनायें रह जाती हैं । भर सक इस महीने कुछ निकलेंगी । शरद्वर्णन में माघवाला श्लोक प्रसिद्ध ही है । पर अब शरद् गई, इससे इस विषय के अब और कोई पद्य सरस्वती में न निकालेंगे । पर आपने जो श्लोक भेजे उत्तम हैं । हेमन्तवाला “लज्जा प्रौढे मृगिदृशा” दिसम्बर में निकालने की कोशिश करेंगे ।

“मृगीदृश” वाले में “प्रणयिता वाराङ्गनानामिव” की जगह “प्रणयिनो वाराङ्गनानामिव” हो तो कैसे ? “वासराः” का उपमान “प्रणयिता” ठीक होगा ?

भवदीय—
महावीरप्रसाद
कविताविषयक पद्य बहुत करके आपको दिसम्बर में
मिलेंगे।
(शेष अगले अंक में)

जाग्रत नारियाँ

भारत के प्राचीन अंगराग

लेखिका, श्रीमती कमला सद्गोपाल बी० ए०

हिन्दुस्तान के नागरिक अंगरागों का उपयोग हजारों वर्ष पूर्व से ही करते आ रहे हैं। कई लोगों का अनुमान यह है कि हिन्दुस्तान में अंगरागों का उपयोग पश्चिमी सभ्यता के साथ ही आरम्भ हुआ है, परन्तु यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती; क्योंकि संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों में अंगराग और सुगन्धित पदार्थों का वर्णन बहुधा पाया जाता है। इन पुस्तकों के पढ़ने से यह-सालूम होता है कि प्राचीन काल में अंगराग की महत्ता आज-कल से कहीं अधिक थी। इसके अतिरिक्त प्राचीन अंगरागों और सुगन्धित पदार्थों का उपयोग न केवल भारतवर्ष तक ही सीमित था परन्तु विदेशों में भी इनकी माँग बहुत थी और हमारे अंगराग तथा इत्र इत्यादि सबसे उत्तम माने जाते थे। ईरान, मिस्र, ग्रीस और रोमन-साम्राज्य आदि देशों की ऐतिहासिक पुस्तकों में भी इन बातों के बहुत प्रमाण मिलते हैं। मिस्र के हजारों वर्ष, पुराने पिरामिडों की खुदाई करने पर उनमें से हमारे देश के धूप और इत्र इत्यादि पदार्थ मिले हैं। पूजा के समय हिन्दू लोग मन्दिरों में देव-ताओं को इत्र, पुष्प और सुगन्धित पदार्थ चढ़ाते आये हैं। प्राचीन भारतवर्ष के अंगरागों का वर्णन सबसे अधिक बात्स्यायन की पुस्तक 'कामसूत्र' और 'नागर

[लेखिका]

सर्वस्वम्' में मिलता है। परन्तु इसी विषय पर भी बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकें निम्नलिखित हैं:—
शाङ्गधर का 'गन्धदीपक' ईश्वर की 'गन्धायुध' और बराहमिहिर की 'बृहत्संहिता'। इन पुस्तकों वालों के तेल बनाने, शरीर की दुर्गन्ध दूर करने और घरों को सुगन्धित रखने के लिए कई विधियाँ बताई गई हैं। संस्कृत और प्राकृत के नाटकों, उपन्यासों और काव्यों में भी अंगरागों के उपयोग के बहुत प्रमाण मिलते हैं।

१६८

संख्या २]

जाग्रत नारियाँ

१६९

[अमृतसर के अलकजेंडर स्कूल हाल में कुमारी अमितायाय द्वारा प्रदर्शित तितली-नृत्य।]

और मनोरंजक वर्णन आते हैं। नट और नटियाँ अभिनय करने से पूर्व प्रत्येक अंग की सजावट इतने अच्छे ढंग से किया करती थीं कि मानों वे अंगराग की कला में बहुत ही प्रवीण हैं। स्त्रियाँ अपने प्रियतम के सम्पर्क करने से पूर्व आँखों में काजल, पलकों में अंजन, नासों पर सोभाग्य-चिन्दु लगाकर और सुन्दर तथा सुगन्धित वस्त्र पहिन कर तैयार हुआ करती थीं। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में अंगराग की महत्ता एक उच्च सीमा तक पहुँच चुकी थी और स्त्री और पुरुष के लिए इस कला में प्रवीणता का गार्हस्थ्य धर्म में प्रवेश करने के पहले आवश्यक माना जाता था।
'नागर सर्वस्वम्' के लेखक ने पुरुषों को निम्नलिखित बातें सम्मति दी है:—
प्रवीण पुरुष अपने शरीर पर सुन्दर वस्त्र धारण

करे, वस्त्रों पर ऋतु और समय के अनुकूल इत्र लगावे, बहुमूल्य, रत्नजटित आभूषण और फूलों की माला गले में पहिने और सुवासित मुखवास का उपयोग करके अंगरागों से शरीर के प्रत्येक अंग को विभूषित करे।
भारत में प्राचीन काल में वैज्ञानिक यन्त्र और साधन न होने के कारण लोग सब अंगराग अपने हाथों से ही सुगन्धित वनस्पतियों, भस्मों और कस्तूरी आदि जान्त-वीय पदार्थों से ही बनाया करते थे।
कामसूत्र में गृहस्थों की दिनचर्या का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:—“प्रातःकाल उठकर मनुष्य दाँत साफ़ करे, स्नान करे, शरीर और वस्त्रों पर सुगन्धित द्रव्यों का प्रलेप करे, अलकरस से ओष्ठ लाल करे, गले में फूलों की माला पहिन कर मुँह में कोई सुगन्धित वस्तु चबाये। प्रत्येक तीसरे रोज हजामत करे, शरीर पर मालिश करे और फेनक लगावे”।

[मीराबेन सीमाप्रान्त के दीर्घ-कालीन प्रवास के बाद वर्धा को लौट रही हैं।]

दशनांगराग—हिन्दू लोग प्राचीन काल से ही सुगन्धित वृक्षों की ताजी शाखाओं से दाँत साफ करते चले आ रहे हैं। वर्तमान काल में वैद्य और वैज्ञानिक भी प्राचीन काल के दातुन की अधिक प्रशंसा करते हैं। तेजबल और मोलसिरी की शाखायें इस कार्य के लिए सबसे उत्तम मानी जाती हैं। यह अधिकतया गङ्गा के उत्तर-पश्चिमीय मैदानों में और कुल्लू की घाटी में पाई जाती हैं। प्राचीन काल में दातुन का उपयोग अग्रलिखित ढंग से किया जाता था—सुगन्धित वृक्ष की

ताजी शाखा (जिसे हम दातुन या दतुअन कहते हैं) को लेकर गाय के मूत्र में भिगो दिया करते थे और उस पश्चात् इसको दालचीनी, इलायची, शहद काली मिर्च और कूट से सुगन्धित किये गये पानी में डाल दिया जाता था। प्राचीन काल के वैज्ञानिक और अंगरेज कला में निपुण लोग गाय के मूत्र को बहुत महत्त्व देते थे क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया था कि गाय का मूत्र कई प्रकार के कीटाणुओं का नाशक है। रोगजन्य और रक्षोघ्न कहा जाता है।

दातुन के काम में आनेवाली निम्नलिखित काष्ठ-दायक शाखायें हैं—वट, मधुक, करञ्ज, पलाश, अश्वत्थ, खदिर, बिल्व, साल, अश्वकर्ण, कदम्ब, नीम, करवीर, शमी, अर्जुन, दाड़िम, प्रियञ्जन, अपामार्ग, जम्बू और चतुरश्क।

हिन्दू-रति-शास्त्रों में 'स्तानीयवास' और वसनांगराग के वर्णन बहुत मिलते हैं। शरीर पर मालिश करने के लिए धार और खरी का मिश्रण सर्वोत्तम माना गया है। ये दोनों वस्तुएँ शरीर के रोमकूपों को साफ करके त्वचा ताहट लाती हैं। स्नान के पानी को दालचीनी, कस्तूरी, खस और अगर या अगर के इत्र से सुगन्धित किया जाता था। हिन्दुस्तान गरम देश है। गरमी के कारण पसीना यहाँ पर बहुत आता है और शरीर में से दुर्गन्ध आने लगती है। इस दुर्गन्ध को दूर करने के लिए कस्तूरी, कपूरचन्दन, की लकड़ी, नागपुष्प और अगर—इन सब वस्तुओं को इकट्ठा पीसकर शरीर दुर्गन्ध-हर के रूप में लगाया जाता था। खस, बिल्व वृक्ष के पत्ते, नागपुष्प, मिमोसा और पदमार मिश्रण भी इसी काम के लिए बहुत लाभदायक गया है। पसीने को रोकने के लिए लोभ्र, चन्दन की लकड़ी, कदम्ब के फूल, कमल फूल की जड़ और के छिलके का चूर्ण लगाया जाता था।

हिन्दुस्तान में कई राज्यवंशों के उतार-चढ़ाव के कई व्यवसायों में घोर परिवर्तन हुए हैं परन्तु इस व्यवसाय की प्रसिद्धि वैसी ही अच्छी रही। सबसे सुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ से अकबर गुलाब के इत्र का आविष्कार हुआ था। उसके स्नान पानी गुलाब के फूलों से सुगन्धित किया जाता था।

शिन जब वह स्नान कर रही थी, उसने पानी के पटल के ऊपर कुछ तैल की बुँदें तैरती हुई देखीं। नूरजहाँ ने उनको इकट्ठा कर लिया। परीक्षा करने पर पता चला कि उस तैल की सुगन्ध तो गुलाब के फूलों की तरह है। फिर गुलाब का इत्र जिसे 'रूह गुलाब' भी कहा जाता है निम्नलिखित विधि में तैयार किया जाने लगा—

ताजे गुलाब के फूलों को उनसे दुगुने पानी के साथ गम्भीरे बर्तन में डालकर आग के ऊपर स्थावण किया जाता है। उसके पश्चात् स्थावण किये गये पदार्थ को रात्रि की शीतलता में बाहर खुला रख देते हैं। ठंड के कारण गुलाब का सुगन्धित तैल जम जाता है और इकट्ठा होकर पानी के पटल के ऊपर तैरने लगता है। फिर इस पटल पर तैरते हुए तैल को पाँछकर अलग कर लिया जाता है।

प्राचीन काल में लोग साबुन के स्थान पर 'फेनक' का उपयोग करते थे। संस्कृत में फेन भाग को कहते हैं और जो पदार्थ फेन को पैदा करता है उसे फेनक कहते हैं।

[श्रीमती रेणुबाला मुकर्जी, आप मुंगेर म्यूनिसिपैलटी के सदस्य निर्वाचित हुई हैं। बिहार में इस पद को पहली आप प्रथम महिला हैं।]

[कुमारी अञ्जाबाई सामल जो पंजाब-विश्वविद्यालय की आई० ए० परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुई हैं।]

हैं। फेनक में इत्र और खुशबू भी मिला दी जाती है। यह शरीर को कोमल और सुगन्धित बनाता है और रोम-छिद्रों को साफ करता है।

हिन्दुस्तान में स्त्री का सौंदर्य लम्बे, काले और घने बालों में ही माना जाता है। बालों को सुन्दर, काले, लम्बे और घने बनाने के लिए कई प्रकार के तैलों का उपयोग किया जाता था और उन तैलों को सुगन्धित बनाने के लिए उनमें इत्र मिलाये जाते थे।

आज-कल योरोप में तैल बनाने के लिए पुष्पोपासना-विधि बहुत प्रचलित है। यह विधि भारतवर्ष में हजारों वर्षों से चली आ रही है। तिल्ली के बीज को बहते हुए पानी के साथ खूब अच्छी तरह धो लिया जाता है, ताकि वह साफ होकर बिलकुल सफेद हो जावे। तैल को साफ और स्तरवर्धक बनाने के लिए तिल्ली को अच्छे प्रकार से धोना आवश्यक है। तब उस तिल्ली के ऊपर इच्छानुसार गुलाब, बेला और केतकी इत्यादि फूलों से पुष्पोपासना करते जाना चाहिए जब तक कि आवश्यक

सुगन्ध तिल्ली में संतृप्त न हो जाये। इसके पश्चात् बीजों को तैल बनानेवाले यन्त्र में डालकर पेरते हैं। इस काम के लिए चन्दन की लकड़ी के बने हुए यन्त्र अधिक उपयोगी हैं। इस प्रकार के बनाये गये तैल अपने शीतल और सुगन्धित गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं।

केसहीनता के लिए गुआ का फल, शहद और तिल्ली में अच्छे प्रकार से जला हुआ हाथीदाँत का चूर्ण बहुत लाभदायक माना जाता है।

“सुभगकरणम्” अथवा शरीर के चर्म के सुन्दर और कोमल बनाने के लिए प्राचीन पुस्तकों में बहुत-सी विधियाँ बताई गई हैं। इसके लिए कूट और तुलसीपत्र का अवलेपन बहुत लाभदायक समझा जाता था। राई के बीज, तिल्ली, हरिद्रा और कूट का मिश्रण शरीर को बहुत कोमल और सुगन्धित बनाता है। स्त्रियाँ अपने चेहरे को, कोमल और आकर्षक बनाने के लिए सफ़ेद राई के बीज, साफ़ जी, और लोघ्न लगाया करती थीं। कच्चे दूध में आटा और निम्बू मिला कर चेहरे पर लगाने का लेप बनाया जाता था। स्त्रियों में ऐसे मिश्रणों का उपयोग बहुत प्रचलित था और आज-कल भी है। ये चर्म के रोमकूपों को साफ़ करने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। हिन्दुस्तान में आकर मुसलमान लोगों ने भी यह प्रथा हिन्दुओं से ग्रहण कर ली। उनके दो प्रसिद्ध चूर्ण निम्नलिखित हैं—

(१) अवीर, जो गुलाब, अगर की लकड़ी, चन्दन की लकड़ी, हरिद्रा और सिवेट मिला कर बनता है।

(२) चिक्सा, जो कि आटा, पानड़ी, चन्दन, राई के बीज, फनुगरीक और खस के मिलाने से बनता है।

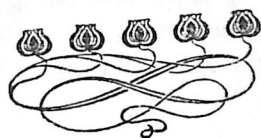
प्राचीन काल में स्त्रियाँ आँखों में काजल का उपयोग करती थीं; पलकों में अञ्जन लगाती थीं और हाथों और पाँवों की हथेलियों पर मेहंदी

लगाती थीं। वे प्रायः शरीर के ऊपर केतकी और लोघ्न के चूर्ण का उपयोग करती थीं। शरीर सुगन्धित बनाने के लिए चन्दन का लेप और चर्म के सुगन्धित करने के लिए धूप लगाती थीं। प्राचीन काल के लोग नाखूनों का बहुत ध्यान रखते थे। वात्स्यायन ने लिखा है कि नाखून प्रत्येक चौथे दिन काटे जाने चाहिए और गोल-मुन्दर और मोटे होने चाहिए।

लोमनाशक पदार्थों के लिए शंख और हस्ताल का चूर्ण अथवा चूना और पीली हस्ताल का चूर्ण बहुत प्रचलित रहा है। ऐसे मिश्रण लोमों को जड़ से नाश कर देते हैं। और इन मिश्रणों के उपयोग का वाद कुमुम्ब—फूल व बादाम के तेल का उपयोग अवश्य करना चाहिए जिससे रोमकूप और चर्म कोमल हो जायें।

प्राचीन पुस्तकों के पढ़ने से हमें ऐसा विचार होता है कि उस काल में भारतवर्ष में हर प्रकार के अंगराग प्रचलित थे परन्तु उनकी मात्रा वर्तमान काल में विदेशी, सस्ते और अधिक आकर्षक अंगरागों के आने से कम हो गई है। नये वैज्ञानिक यन्त्रों-द्वारा विविध अंगराग शीघ्र तैयार हो जाते हैं किन्तु प्राचीन पदार्थ साधारणतया बड़ी कठिनाई से तैयार होते थे। विदेवी, सस्ते और अधिक आकर्षक अंगराग आने पर भी हिन्दुस्तान के ९५ प्रतिशत की माँग अभी प्राचीन अंगरागों-द्वारा ही पूरी होती है। केवल ५ प्रतिशत माँग इन नये प्रकार के अंगरागों की है।

आज इस वैज्ञानिक युग में आवश्यकता यह है कि हमारे प्राचीन अंगरागों का पूर्ण अध्ययन किया जाय और उनमें उचित परिवर्तन समय की दृष्टि से किया जाय। जिससे हिन्दुस्तान की यह सहस्रों वर्ष पुरानी कला फिर से पुनरुज्जीवित हो सके।

हिन्दू-जाति की सामाजिक विजय

लेखक, स्वर्गीय लाला हरदयाल एम० ए०, पी-एच० डी०

(२)

इन बातों को जान लेने से सामाजिक विजय की रूप-रेखा का हमें बोध हो जाता है। अब देखना यह है कि ब्रिटिश सरकार इन्हें किस-किस रूप में इस देश में धर्म में ला रही है।

१—अंगरेज हिन्दुओं के सब कार्यों व आन्दोलनों पर अपना सिक्का जमाने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसा कि निम्न व्याख्या से स्पष्ट हो जायगा।

शिक्षा—सरकार ने स्कूल और कालेज खोल रखे हैं, जिनमें हमारे बच्चे अंगरेजों के तत्वाधान में शिक्षा पाते हैं। अंगरेजों के आने से पहले इस देश में जिस प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का प्रचलन था उसे उन्होंने नष्ट कर डाला; क्योंकि वह उनके मार्ग में बाधक थी। उसके बहालक ब्राह्मण थे। उसमें राष्ट्रीय इतिहास और राष्ट्रीय ग्रन्थि के अधिक महत्ता दी जाती थी। उससे राष्ट्रीय भक्ति का प्रोत्साहन मिलता था। वह जाति विशेष को गुरु-पद का सम्मान प्रदान करती थी। अंगरेज यह सम्मानास्पद पद अपने लिए चाहते थे। शिक्षा के राज्य में भी दो राजा नहीं रह सकते। ब्राह्मण निकल गये या मिथाले जा रहे हैं, और अंगरेज उनके स्थान पर आ रहे हैं।

चिकित्सा—मेडिकल कालेज की विधियों का राजाश्रय प्राप्त था; उसने इस देश की ‘दकियानुसारी चिकित्सा-प्रणाली’ आयुर्वेद को गिरा दिया। सन् १८३१ की शिक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख करते हुए सन्तोष प्रकट किया गया है कि ‘योरपीय चिकित्सा-प्रणाली’ आयुर्वेद को बाहर करने में सफल हो रही है।

प्रत्येक जिले के सदर मुकाम में एक सिविल-सर्जन होता है, जो अपने को उत्कृष्ट कोर्ट का चिकित्सक दिखाने में दम करता है। हममें से कुछ उसकी मुह-मांगी क्रूर करते हैं। हिन्दुस्तानी असिस्टेंट सर्जन स्वयं को भी शिष्य समझते हैं। जब किसी कठिनाई का हल देने में वे स्वयं का असमर्थ पाते हैं तब दौड़कर सिविल-सर्जन के पास जाते हैं। वही शक्राष्टानों का

संचालन करता है। बीमारों के लिए तो वह सच्चा मसीहा समझा जाता है। जिस प्रकार सब नदियों का जल सिमट कर समुद्र में एकत्र होता है, उसी प्रकार छोटे-छोटे डाक्टरों-द्वारा अच्छे किये गये रोगियों का यश सिविल-सर्जन को प्राप्त होता है, क्योंकि उसी की पद-च्छाया में बैठकर छोटे-छोटे डाक्टर चिकित्सा-कार्य सीखते हैं। हिन्दू वैद्य अंधकार में विलीन होते जा रहे हैं; मानो वे पुरातत्त्व की कोई उपेक्षणीय वस्तु हों। उन्होंने जो कुछ थोड़ी-बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की वह भी अब उनसे हटकर उनके प्रतिस्पर्धियों—डाक्टरों—के पास पहुँच रही है। चिकित्सा के रूप में यह नया मैदान विदेशियों ने और मारा है। ‘चिकित्सक’ पद ब्राह्मण के महत्त्व और सम्मान का पर्यायवाचक था, अब वह अंगरेजों का बन रहा है।

धर्म—धर्म के क्षेत्र पर अभी तक पश्चिम का प्रभाव नहीं है। यही हमारा अंतिम शरण है। ब्रिटेन ने लग-भग हमारी सभी वस्तुओं पर कब्जा कर लिया है, पर उसके कर्कश हाथों ने हमारे धर्म के कोमल शरीर को अभी तक नहीं छू पाया। पर इसके शोषण और दलन के लिए भी एक अनुक्रम का आरंभ किया गया है, जिसके दो पहलू हैं—

(१) हिन्दू-धर्म के विनाश की बाह्य चेष्टायें—सरकार सब धर्मों के प्रति समान सहिष्णुता प्रकट करने का दम करती है। हिन्दू-जाति इस प्रकार की है कि वह अन्य धर्मावलंबियों को अपने धर्म में दोषित नहीं करती। इस परिस्थिति में हिन्दू-धर्म का हास होना स्वाभाविक है। हम तो अन्य धर्मावलंबियों के हिन्दू-धर्म में दोषित नहीं करते, पर सरकार ईसाइयों को इस बात के लिए खुली आज्ञा देती है कि वे हमारे बच्चों को बर्पितस्मा दें। इस परिस्थिति में हम ईसाइयों का मुकाबिला नहीं कर सकते। साथ ही वह शिक्षा भी, जिसे सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त है, हिन्दू-धर्म की नींव पोली कर रही है। जिन्होंने भारत में अंगरेजी-शिक्षा-प्रसार की योजना बनाई थी उन्होंने यह परि-

नाम पहले से ही सोच लिया था। 'उदाहरणार्थ, बंबई के प्रथम अंगरेज गवर्नर माउण्ट स्टुअर्ट एलफिंस्टन ने सन् १८२२ में लिखा था—

“इसके साथ ही एक बात और है। हमारे और हमारी प्रजा के बीच में धर्म-सम्बन्धी एक गहरी खाई है। फलतः वे बात-बात में हमसे भड़कते हैं। इससे हमारे वासन की नींव सदैव हिलती रहती है। इस खतरे को दूर करने के लिए कुछ उपाय करना आवश्यक है। वह उपाय केवल यह है कि हम युक्तियुक्त शिक्षा के प्रचार-द्वारा उनकी पुरानी धारणाओं को मिटा दें और उनके दिमागों में अपने सिद्धान्त भर दें।”

स्कूलों और कालेजों को स्थापित करते समय सरकार ने हिन्दुस्तानियों की सम्मति नहीं ली थी, इसे प्रमाणित करने के लिए मैं उच्च सरकारी अधिकारियों के उद्धरण और भी दे सकता हूँ। सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने हाउस-ऑफ़ लार्ड्स के समक्ष गवाही देते हुए सन् १८५२ में कहा था—

“हम यह नहीं चाहते कि हम हिन्दू-धर्म की प्राचीन व्यवस्था के संरक्षकों के साथ विरोध करके उन्हें चिढ़ा दें या उनके हृदयों में अपने लिए घृणा के भाव भर दें; बल्कि यह चाहते हैं कि भारतीयों के हाथ में उच्चतर ज्ञान की एक कुंजी दे दें। इस नवीन व्यवस्था के साथ परिचय होने का पहला फल यह होगा कि उनके हृदयों से प्राचीन व्यवस्था का प्रभाव एकदम मिट जायगा। यह एक महान् सत्य है कि नई पीढ़ी की आगे चलकर कुछ वर्ष बाद जाति का रूप धारण कर लेती है। अतः यदि हम लोगों के चरित्र में कोई प्रभावशाली परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें नई उम्र में ही उस मार्ग पर चलना सिखायें जिस पर उन्हें ले जाना हमारा अभीष्ट है। तभी हमारे धर्म का सदुपयोग होगा और हमें उस जाति के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें ऐसे व्यक्ति मिल जायेंगे जिनके मस्तिष्क में परिवर्तन कर देना अत्यन्त सरल होगा। हम कुछ ही दिनों में प्रभावशाली तथा मेधावी युवकों का एक ऐसा दल पैदा कर देंगे जो हमारी सहायता के बिना ही हमारी व्यवस्था के प्रचारक बन जायेंगे।”

(२) हिन्दू-धर्म के विनाश की आभ्यन्तरिक चेष्टाएँ—अंगरेज पुरुषों और महिलाओं का एक दल कुछ ही दिन पूर्व हमारे देश में आया है। ये लोग अपने को 'हिन्दू-धर्म का शिष्य' कहते हैं। ये हमें हमारे पवित्र धर्मशास्त्रों के पढ़ाने का ढोंग रचते हैं। ये हमारे धर्म के प्रति अपनी बड़ी श्रद्धा प्रकट करते हैं। सम्भव है, इनमें से कुछ को सरकारी सहायता भी मिलती हो, क्योंकि हमें ज्ञात हुआ है कि इस दल के कुछ व्यक्ति देशी राजाओं तक पहुँचते हैं और उनसे एकान्त में बैठकर वार्तालाप करते हैं। अपरिचित स्थान की रहनेवाली एक अंगरेज महिला, हमारे राजा-महाराजाओं की परामर्शदात्री नहीं बन सकती थी; अगर उस पर सरकार की जरा भी सन्देह होता। इसे भी जाने दीजिए। हम देखते हैं कि 'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज' के लिए सरकार सभी कुछ करने के लिए तैयार है। हम पढ़ते हैं कि उक्त कालेज के हाते के समीप बनी हुई कुछ गन्दी भोंपड़ियों को मोल लेने के लिए सरकार ने चट 'लैंड एक्वीजिशन एक्ट' लागू कर दिया। यद्यपि यह बात भी विवादास्पद है कि उक्त एक्ट को लागू करने के लिए जिस 'जनसाधारण की संस्था' का जिक्र एक्ट में आया है, ऐसी संस्थाओं में ही सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की भी गणना की जा सकती है या नहीं? क्या सरकार ऐसी ही उदारता कांगड़ी के गुरुकुल और नदिया के विद्या विद्यालय के लिए भी दिखा सकती है? हमने पढ़ा है कि 'हिन्दू-कालेज' काश्मीर के शिलान्यास के अवसर पर श्रीमती एनी बेसेंट व रेजीडेंट महोदय, दोनों ने भाषण किया। वह कालेज 'हिन्दू-धर्म-प्रेमी' अंगरेजों के अधिकार में है। इसी प्रकार सेन्ट्रल-हिन्दू-कालेज के त्रिषय में हम पढ़ते हैं कि उसकी प्रबन्ध-कारिणी सभा में जितने पद गौरव व उत्तरदायित्वपूर्ण हैं उतने अंगरेज पुरुषों व महिलाओं ने घेर रक्खा है। सम्भव है, ऐसा घटनावस्था हो गया हो; पर एक बात हमारा ध्यान आकृष्ट किये बिना नहीं रह सकती। वह है कि उसी कालेज के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज की—जिसके नेतृत्व में वड़े-बड़े हिन्दू लखपति और तिलकधारी कर्मठ पंडित हैं—प्रेसीडेंट हैं मिसेज एनी बेसेंट ! १९०६ की कार्यकारिणी की रचना पर ध्यान दीजिए—

प्रेसीडेंट—

वायस प्रेसीडेंट—

मंत्री और कोषाध्यक्ष—

मिसेज एनी बेसेंट,

मिस्टर रिचार्डसन,

मिस्टर अरुण्डेल।

संस्था का नाम 'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज', पर उसकी प्रबन्ध-समिति में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान पर एक भी हिन्दू नहीं ! यही नहीं, उक्त कालेज में एक 'विद्यार्थी-प्रहायक-सभा' है। यह छात्रों की एक छोटी-सी अपनी सभा है, पर उसमें भी अंगरेजों का हाथ मौजूद है। उसकी संरक्षिका हैं श्रीमती एनी बेसेंट और सिनेटरी व कोषाध्यक्ष मिस्टर अरुण्डेल। अन्त में हम यह भी देखते हैं कि सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के गर्ल्स स्कूल में प्रिन्सिपल है श्रीमती अरुण्डेल और वायस प्रिन्सिपल हैं मिस गालमर ! आनरेरी सिनेटरी हैं मिस विलसन (१९०५-६ की वार्षिक-रिपोर्ट)।

इसी रिपोर्ट में पृष्ठ १७ पर एक बड़े मजेदार सूचना दी गई है—

“मिस्टर अरुण्डेल ने डिबेटिंग-सोसाइटियों में एक रिलचस्प नवीन प्रणाली को प्रचलित किया है—जिसमें उसे स्थानीय पार्लियामेंट का रूप दे दिया है। इसमें डिबेटिंग के लिए 'हाउस ऑफ़ कामन्स' की पद्धति का अनुसरण किया जाता है—पार्लिटिक्स पर बोलना वर्जित है।” यह पार्लियामेंट जिसमें पार्लिटिक्स पर बोलना वर्जित हो, गपमूच दिलचस्प होगी।

इस प्रकार काशी के पंडितों और धनिकों-द्वारा संगठित सभा की प्रधान एक अंगरेज महिला हो और वे लोग स्वेच्छापूर्वक उसका सम्मान करें ! पराजित जाति अब विजेता जाति का सम्मान हृदय से करने लगे तब हम कहना चाहिए कि सामाजिक विजय पूर्ण होगी। सामाजिक विजय का यह मुख्य चिन्ह है कि हममें से कुछ लोग अंगरेज पुरुषों और अंगरेज महिलाओं का धर्मगुरुओं की भाँति सम्मान करें। इस चिन्ता-जनक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए, इसके गम्भीर प्रभावों पर विचार कीजिए। इसे प्रमाणित होता है कि हिन्दू-जाति अब मरणाशय है। उसके घुटने टूट गये हैं। इस कोड़े में एक फोड़ा और है ! हमें देखा है कि मिसेज बेसेंट के स्थापित कराये उक्त 'गर्ल्स स्कूल' में हिन्दुओं की लड़कियाँ अंगरेज और अन्य अध्यापिकाओं के चरणों में बैठकर पढ़ती हैं। यह

है सामाजिक विजय की अन्तिम सीढ़ी। धर्मगुरुओं और शिक्षकों के रूप में शासकों ने हमारे अन्तःपुर में भी प्रवेश कर लिया। उन छोटी लड़कियों का शब्द—जो अपनी विदेशी अध्यापिकाओं के चरणों के पास बैठती अपना पाठ दुहरा रही थीं, मेरे कानों को बड़ा अप्रिय लगा। मुझे तो उस समय यह अनुभव हुआ मानो इतिहास हमारे राष्ट्र के शव को विस्मृति के अनन्त स्मशान की ओर लिये चला जा रहा है और ये लड़कियाँ दुःखपूर्ण-वैराग्य के शब्दों में कह रही हैं—“राम नाम सत्य है।”

हिन्दुओं में गम्भीर विचारकों का अभाव है। यदि हममें स्वयं कुछ सोचने की बुद्धि नहीं रही है तो हमें कम-से-कम उन बयाजों को पढ़कर कुछ शिक्षा लेनी चाहिए जो हमारे धर्म के शत्रुओं ने समय-समय पर अपने पापों को स्वीकार करते हुए दिये हैं। मिस्टर जे० एन० फर्लखर, एक ईसाई प्रचारक हैं। वे हिन्दू-धर्म के कट्टर विरोधी हैं। 'कन्टेपररी रिव्यू' नामक अखबार में अपने एक लेख में वे लिखते हैं—

कौसी अजब बात है ! हिन्दुओं का केन्द्रीय संगठन और उसका नेता न कोई हिन्दू, न कोई ब्राह्मण—बल्कि एक अंगरेज महिला ! एक विदेशी महिला ब्राह्मणों के धर्म का नेतृत्व करे, इसमें भी एक रहस्य है। यह इस सत्य का साकार रूप है कि 'शत्रु किले के अन्दर पहुँच चुके हैं'।

मिसेज बेसेंट और उनके साथियों की हिन्दुओं के धार्मिक जीवन पर अधिकार करने और उसका नेतृत्व करने की चेष्टा उस सामाजिक विजय के अन्तिम प्रयत्न की परिचायक है जिसका आरम्भ स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना के साथ किया गया था।

'हिन्दू-धर्म के अंगरेज मित्र' शायद अपने कार्यों की महत्ता से अनभिज्ञ होंगे। यह भी हो सकता है कि उनका यह कार्य निश्चल हो और सर्वभूतानुकम्पा से किया जा रहा हो। यह धारणा भी मिथ्या हो सकती है कि सरकार उन्हें हानिकारक नहीं समझती। पर इसमें सन्देह उन लोगों का मिली है उसकी पूर्ण सामाजिक विजय के रूप में होगी। उन कार्यकर्ताओं का लक्ष्य भले ही कुछ और रहा हो, पर उनके कार्यों का प्रभाव अन्त में यही होगा।

वे अंगरेज जो सरकारी नौकरियों में हैं, यह प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को वैद्य, अध्यापक आदि के प्रतिष्ठित पदों से निकाल दिया जाय, साथ ही वे अंगरेज जो सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, यह प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के उक्त प्रतिष्ठित पदों पर हमारा अधिकार हो जाय। इस प्रकार जब ब्रिटेन अध्यापक, वैद्य और पुरोहित के स्थान पर प्रतिष्ठित हो जायगा, वह चाहे देशी ईसाइयों के पादरी के रूप में हो या हिन्दुओं के असली या नकली नेता के रूप में हो, सामाजिक विजय का कार्य पूर्ण हो जायगा। तभी फ्रीज का भारी-भरकम खर्च भी जिसके लिए कांग्रेस हमेशा शिकायत किया करती है, कम हो जायगा।

(३) सामाजिक व्यवहार के लिए एक स्थल जिसका निर्माण असमता के आधार पर हुआ हो—ब्रिटिश राज्य के प्रभाव और जातीय राज्य के अभाव तथा अंगरेजी स्कूलों-कालेजों-द्वारा जात्यभिमान के विनाश के बाद भी सामाजिक विजय के लिए जो कुछ आवश्यकता रह जाती है उसकी पूर्ति ब्रिटिश सरकार स्वयं कर देती है। भारतीयों का राज-काज में शामिल करने की पालिसी का फल यह होता है—कि हमारे नेताओं के लड़के अंगरेज अफसरों के नेतृत्व में पहुँच जाते हैं। जब किसी जमींदार का लड़का जो मालगुजारी तथा अन्य कर देता है और राष्ट्रीय विजय के स्मृति-चिह्न कानूनों का मानता है, आगे बढ़ता है और किसी ऐसे पद के लिए उम्मीदवार होता है जो जिला-कलेक्टर या गवर्नर के हाथ में हो, तब वह अपनी सामाजिक विजय में स्वयं सहयोग देता है। कोई कानून तो उसे 'गवर्नमेंट-सर्वेंट' बनकर संसार की दृष्टि से स्वयं को गिराने के लिए विवश करता नहीं। यह सभी जानते हैं कि कलेक्टर उस अपने मानहृत जमींदार के लड़के का उसी प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देख सकता जिस प्रतिष्ठा की दृष्टि से वह उसके पिता—एक स्वतंत्र तालुकदार—को देखा करता है।

कौंसिलों की गणना भी ऐसे ही स्थलों में है। उनमें प्रेसीडेंट तो रहेगा अंगरेज, पर उसके नेतृत्व में बड़े-बड़े महाराष्ट्र पंडित, सिक्ख सरदार और राजपूत कुँवर एकत्र होंगे। इस प्रकार वायसराय देश के समस्त 'नेताओं का नेता' के रूप में खड़ा होता है।

क्या हम लोगों ने कभी यह भी सोचा है कि अंगरेज लोग अपने क्लबों में तो हिन्दुस्तानियों को जाना-गवारा नहीं करते, भले ही वे डिप्टी-कमिश्नर, सिविलियन, या जज ही क्यों न हों, फिर वायसराय आप-से-आप कौंसिलों के लिए हम लोगों को निमंत्रण देते हैं। सरकार ने सन् १८९२ में कौंसिल का निर्माण स्वयं किया था, उससे उसे लाभ हुआ फलतः सन् १८९२ में उसने उन्हें और भी विस्तार दे दिया। क्लब भी सामाजिक संस्थायें हैं और कौंसिलें भी। फिर भी इन दोनों की परिस्थिति में भेद है। क्लबों में लोग स्वच्छन्दतापूर्वक खाते-पीते, हँसी-मजाक करते और नाचते-गाते हैं, पर कौंसिलों के टेबलों पर तो वे यह सब नहीं कर सकते। यह भेद क्यों है? क्यों अधिक-से-अधिक शिक्षित हिन्दुस्तानी क्लबों में नहीं जाने पाते, पर कौंसिलों में वे आप-से-आप बुलाये जाते हैं? जब सरकार जानती है कि हिन्दुस्तानियों के साथ मैत्री-पूर्ण व्यवहार से ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत होती हैं तब वह क्यों उन्हें क्लबों में—अपने प्रिय साम्राज्य के सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से ही—नहीं शामिल करती? बात यह है कि क्लबों में होता है समानता का व्यवहार। पर अंगरेज लोग हिन्दुओं से ऐसा व्यवहार पाना पसन्द नहीं करते वे नहीं चाहते कि हिन्दुस्तानी हमसे इतने हिल-मिल जायें कि सामाजिक व्यवहारों में बेतकलुफी आजाय का डर हो। वे चाहते हैं कि हम हिन्दुस्तानियों को सामाजिक व्यवहार तो रखें, पर उसका आधार असमानता हो, अर्थात् वे हमको अपने से श्रेष्ठ समझें रहें। स्कूल-कालेजों की कक्षाएँ, कौंसिलें, दरबार, म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड ऐसे ही स्थल हैं जहाँ वे अपनी श्रेष्ठता का सिक्का हिन्दुओं के दिलों पर और भी अधिक जमा सकते हैं। जब मैं कुनो ब्राह्मण-शत्रुओं का एक ऐसे अंगरेज की अध्यक्षता में एकत्र देखता हूँ जिसका बाप विलायत में कुनो रोटीवाला, नाई, खानसामा, मिशनरी खोनचेवाला मोची का काम करता है तब मेरी आँखों में आ जाते हैं। हमारे वच्चे उस गौरांग को, ब्राह्मणों से भी ऊँचे आसन पर बैठा देखकर, ऋषि सन्त

होंगे! ठीक वैसे ही, जैसे शैली का कवियों का कवि माना जाता है, वे उसे 'ब्राह्मणों का ब्राह्मण' समझते होंगे। जब वे रोज देखते हैं कि उनके बुराज एक निकट कोटि के अंगरेज को—केवल अंगरेज होने के कारण—अपने से बढ़कर मानते हैं तब उनके हृदयों में आत्म-गौरव और जात्यभिमान की भावनाएँ कैसे पनप सकती हैं?

महाराजा-कालेज में जो राजकुमार शिक्षा पाते हैं उनके लिए उस कालेज के प्रिन्सिपल को रोज सलाम करना आवश्यक है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राचीन, उच्च-राजवंशों के वंशज आपसफ़े या कौमित्र के एक मामूली ग्रेजुएट को सामाजिक स्थिति में अपने से उच्च समझने लगते हैं। इसके लिए कानून न होने पर भी सरकार ने परिस्थितियों का जुटाव ऐसे कौंगल से किया है जिससे उसका अभीष्ट परिणाम ही निकले।

सामाजिक विजय का यह एक अनोखा ढंग है कि बाहर से देखनेवाले को यह अनुमान भी नहीं हो सकता कि किसी पर बेजा दबाव डाला जा रहा है, और वाप हो ही जाता है। वस्तुतः यदि दबाव स्पष्ट और अधिक हो जाय तो सामाजिक विजय की महत्ता कम हो जाती है।

यही नहीं, कभी-कभी हम खुद अंगरेजों को अपना पुरोहित बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। हममें से कुछ ऐसे हैं जो योगपीयों की अध्यक्षता में कान्फ़रेंस करते हैं। यहाँ तक कि हमारी 'प्रतिष्ठित महासभा' भी जो भारत भर की बुद्धिमत्ता और देश-प्रेम की सम्मिलित प्रतिनिधि समझी जाती है, आत्माभिमान से इस कदर शून्य है कि वह संस्कृत-ज्ञान से शून्य, हमारे शास्त्रों से घृणा करनेवाले, गोमांसभक्षी योगपीयों की सभापतित्व के लिए आमंत्रित करती है। ब्रिटिश भारत के 'देश-प्रेमियों' की 'महासभा' और उसका सभापति एक अंगरेज! शासक-जाति का एक अंग! क्या हम १२०० ईस्वी में भी हिन्दुओं की किसी ऐसी राष्ट्रीय महासभा की कल्पना कर सकते हैं जिसका सभापति मुहम्मद ग़ोरी ने किया हो? या क्या १६९० में हिन्दुओं की 'नेशनल कांग्रेस' स्थापना खाँ के सभापति ने हो सकती थी?

पा १०

अंगरेजी स्कूल-कालेजों की शिक्षा ने हमारी राष्ट्रीय भावना को कैसा कुचल दिया है, इसका नमूना हमें वायू विपिनचन्द्र पाल के भाषण के निम्न वाक्य से मिल सकता है। यह भाषण उन्होंने सन् १९०४ में सर हेनरी काटन की अध्यक्षता में होनेवाली कांग्रेस में दिया था—

'महिलाओं और सज्जनों, और किसी कार्य से किसी अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर जने में मुझे लज्जा आती है; पर ऐसे व्यक्ति के सामने जिसे हमने अपना नेता और इस राष्ट्रीय महासभा का सभापति चुना है, हाथ जोड़े जाने में मैं अपना गौरव समझता हूँ। मुझमें आत्माभिमान और देशप्रेम प्रचुर मात्रा में विद्यमान है।'

वस्तुतः मिस्टर पाल को उस समय तक सच्चे राष्ट्रीय धर्म की दीक्षा नहीं मिली थी। 'शिक्षित-हिन्दुओं की उस महासभा को उस वेहूँ और जंगली-पन के ढंग से उस विदेशी की तारीफ़ करने देखकर—जो उसी जाति का है जिनके उसके देश को दासता की जंजीरों में जकड़ दिया है—किसी भी विदेशी को हँसी आती होगी। क्या इससे यही प्रमाणित नहीं होता कि न तो हम 'देशभक्त' थे और न हमें 'देश-प्रेम' और 'आत्म-सम्मान' शब्द के अर्थ का भी ज्ञान था। इस प्रकार भारत का शिक्षित-वर्ग संसार का उदास-भाजन बन रहा था और सामाजिक विजय की अग्नि कदम-कदम बढ़ती हुई हमारे आत्माभिमान और राष्ट्रीय गौरव को भस्म कर रही थी।

सामाजिक विजय की आवश्यकता से अंगरेजों को क्लासरूप में अध्यापक के रूप में, दफ्तरी में बड़े साहब के रूप में, डिस्ट्रिक्ट व म्यूनिसिपल बोर्डों में चयरमैन के रूप में, अस्पतालों में सिविलसर्जन के रूप में तथा दरबारों व कौंसिलों में चैयरमैन के रूप में हिन्दुस्तानियों से मिलने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्लबों और विश्रामागारों में मित्र के रूप में मिलने की उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वे मालिक, अभिभावक और सरपरस्त का पाठ अदा करना पसन्द करते हैं; मित्र का नहीं। उनका लक्ष्य है सामाजिक विजय, जिसके लिए असमानता के आधार पर सामाजिक व्यवहार को स्थापित करना

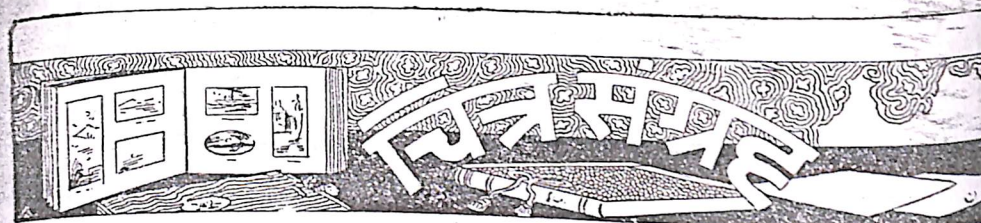
चाहिए। इसी प्रयोजन से वे ऐसे ही स्थलों का निर्माण कर लेते हैं जिनमें उनकी श्रेष्ठता कायम रहे।

(३)

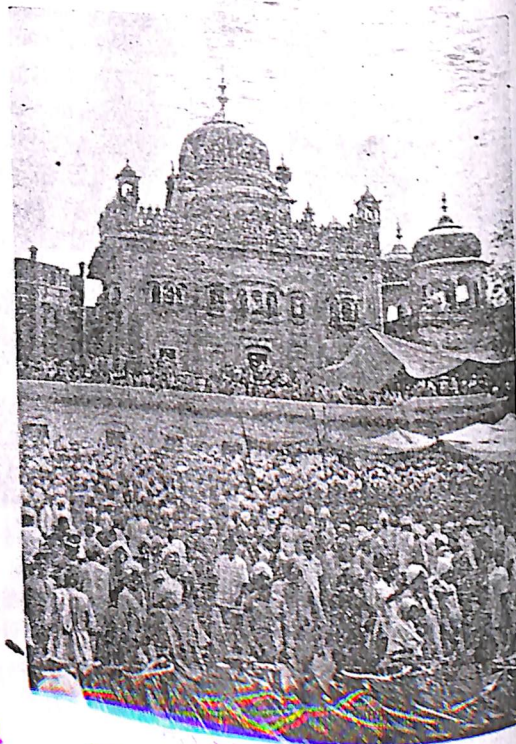
जो जाति जीवित और स्वस्थ होगी उसके युवक अपनी सामाजिक विजय में स्वयं सहयोग न देंगे। वे कर चुका देंगे और चुग रहेंगे। म्यूनिस्पल बोर्ड या कौंसिलों की मेम्बरी-द्वारा सम्मान पाने की लालसा से-आगे न बढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत में हाईकोर्ट की जजी, कौंसिलों की मेम्बरी और डिप्टी कमिश्नरी की अपमानपूर्ण जगहों के लिए जो धक्का-मुक्की होती है उससे पता लगता है कि सामाजिक विजय का प्रभाव हमारे देश में कहीं तक व्याप्त हो गया है और ब्राह्मणों को अपदस्थ करके उनके स्थानों पर कब्जा जमाने में सरकार कहीं तक सफल हो चुकी है। जो ब्राह्मण किसी अब्राह्मण की उपस्थिति में एक गिलास पानी पीने से परहेज करता है वह एक ईसाई, गोभक्षक और विदेशी के समपतित्व में उससे नीचे स्थान पर बैठकर क्यों गौरव का अनुभव करता है? कानून तो हमें इस सामाजिक तिरस्कार को सहन करने के लिए विवश नहीं करता। हम गर्म दल के हों, चाहे नर्म दल के, पर यदि अपनी पराधीन जाति की सामाजिक विजय में सहयोग देने से इस्तीफा कर दें तो हम उचित ही करेंगे। अपने राजनैतिक पक्ष का विरोध हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते तो हम पर राज-विद्रोह का आरोप किया जा सकता है; पर अपनी सामाजिक विजय को, जान-माल का खतरा बिना उठाये भी, हम रोक सकते हैं। पढ़े-लिखे हिन्दु-स्तानी पूर्णतया अराष्ट्रीय और पतित हो जाते हैं। उनमें से अधिकांश धृष्टित पैसे के लोभ में अपनी राष्ट्रीयता की जड़ खोदने के निरर्थक काम में लग जाते हैं। अंगरेज अध्यापकों के शिष्यों, अदालत के वकील-बैरिस्टर्स, सरकारी अहलकारों, सिविलियनों और सिनेट, सिण्डिकेटों व कौंसिलों के मेम्बर्स और ऐसे आन्दोलनों के संचालकों की

हेसियत से जो अंगरेजों का नेतृत्व स्वीकार करने से जरा भी नहीं हिचकते वे लोग निरन्तर हिन्दू-राष्ट्र को रसा-तल में ले जा रहे हैं। वे उन गुणों की जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्रीय जीवन-गर्व, आत्मसम्मान और जातीय व्यक्तित्व की भावना के मूल स्रोत हैं। 'शिवित' भारतीयों की वदीलत ही केर हाई हीरो बन बैठा, जैसे वह कोई ऋषि, संन्यासी या हरीसिंह नलवा की भाँति वीर हो। फिर एक ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया जिसने सिद्ध कर दिया कि हम तीव्र गति से हवशियों की मानसिक और नैतिक अवस्था को पहुँच रहे हैं—सैकड़ों कुलीन ब्राह्मण और सम्मान हिन्दू नेता एक ऐसे आदमी को, उसने अंगरेज होने के कारण ही, सम्मानपूर्ण पाठियाँ देने लग, जो वस्तुतः इंग्लैण्ड के चमारों, लुहारों और कुलियों का नेता था। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को इंग्लैण्ड के कुलियों व मोचियों से भी निम्न श्रेणी में रख लिया। भारत में अंगरेजी अक्सर अपनी सामाजिक विजय की नीति को सफल होते देखकर बड़े प्रसन्न होते होंगे।

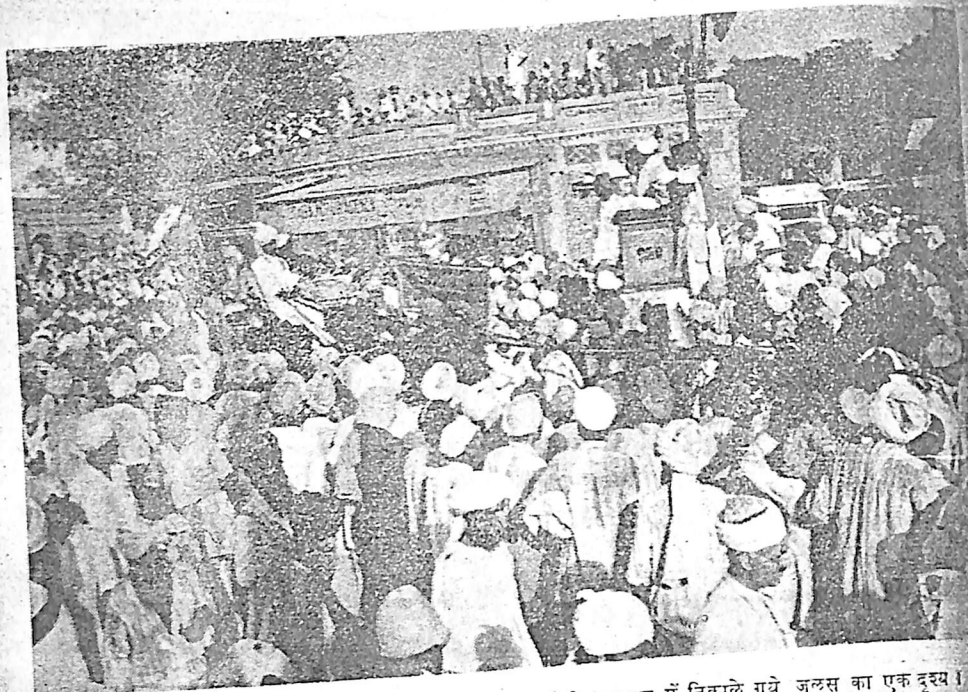
सामाजिक विजय का परिणाम है गुलामी और स्वाधीन बन्धन। जो इस कार्य में सहायता देते हैं वे अपने ही पारिया की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। राष्ट्र का सैनिक और राजनैतिक नेतृत्व तो ऋषियों के हाथों निकल कर अंगरेजों के हाथों में पहुँच ही चुका है। अब क्या सामाजिक नेतृत्व भी उन्हीं के हाथों में पहुँच जायगा जो ब्राह्मणों और ऋषियों का एकाधिकार था। यदि सामाजिक विजय पूर्ण हो गई तो हमारे राष्ट्र के लिए फिर कोई आशा नहीं। इस कार्य के दुष्परिणाम तो जहाँ आरम्भ में ही दिखाई देने लगें हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की तैयारी के लिए इनका मुकाबिला करने की आवश्यकता है। इस समय में सामाजिक विजय का प्रतिरोध करने के उपायों का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं केवल हिन्दू-भारत से यह महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूँ कि 'अंगरेज' तुम्हारा पुरोहित होगा?

पंजाब के महाराज रणजीतसिंह के पुत्र महाराज हरिसिंह, जिन्होंने महाराज खज्जसिंह के बाद सन् १८४० से १८४४ ईसवी तक राज्य किया।

महाराज रणजीतसिंह-शताब्दी-उत्सव के उपलक्ष्य में लाहौर में उनकी समाधि के पास एकत्र जनता का एक दृश्य।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी-द्वारा महाराज रणजीतसिंह-शताब्दी के उपलक्ष्य में निकाले गये जुलूस का एक दृश्य।

श्रीमती किरण बोस (कलकत्ता), जो लीग आफ नेशन की एडवायजरी कमेटी में भारत का प्रतिनिधित्व करने गई हैं।

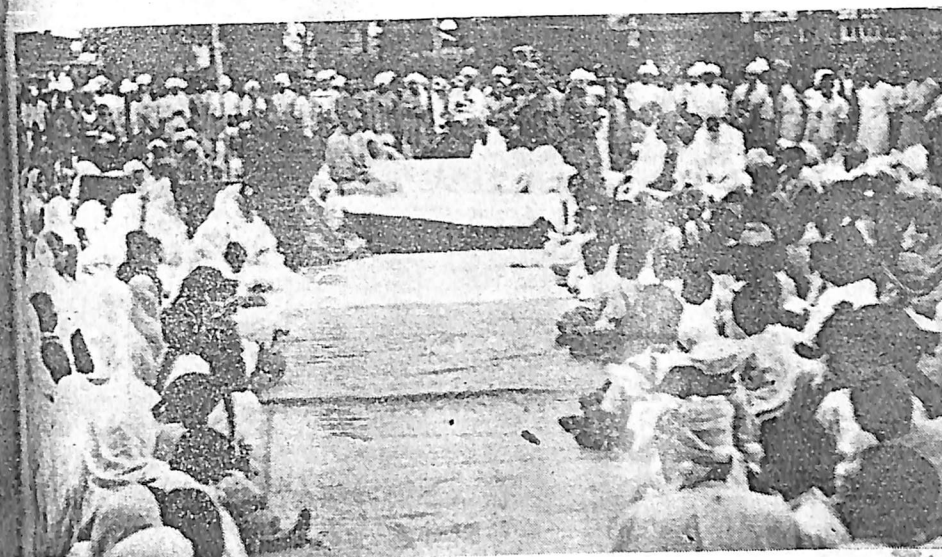

संयुक्तप्रांत के न्यायमंत्री डाक्टर कलाशनाथ कटजू पुत्र पण्डित शिवनाथ काटजू का विवाह अभी हाल ही में श्रीमती राजकुमारी के साथ सम्पन्न हुआ है।

१८०

एवटाबाद में महात्मा जी स्त्रियों की एक सभा में भाषण कर रहे हैं।

एवटाबाद (सीमाप्रांत) में महात्मा गांधी—महात्मा जी व खान अब्दुल गफ्फार खान बीच में आमने-सामने बड़े संघर्ष की प्रार्थना कर रहे हैं।

१८१

डॉ. जे. ए. सिनेट के प्रेसीडेंट हर प्रिसलर

नई पुस्तकें

१—श्री वाल्मीकि-रामायण—रूपान्तरकार, पंडित रामानंददास अवस्थी एम० ए० हैं। प्रकाशक, ज्ञान-शोक, आरागंज, प्रयाग है। पृष्ठ-संख्या ५६०, छपाई-सफाई अच्छी और मूल्य १॥८७ है।

यह वाल्मीकीय रामायण के सातों काण्डों का सरल और सुबोध हिन्दी में अनुवाद है। मूल के भाव सुरक्षित रहने की पूरी चेष्टा की गई है, साथ ही संक्षिप्त-शैली का भी पर्याप्त अनुसरण दिखाई देता है। कथा शृंखला व्यवस्थित है अतः पढ़ने में पूरा आनन्द आता है। केवल हिन्दी जाननेवाले पाठकों को आदि कवि की काव्य-सुधा का आस्वादन कराने के लिए यह पुस्तक सहायक हो सकती है।

२-४—गीता-प्रेस गोरखपुर की ३ पुस्तकें—

(१) श्री भगवन्नामकोमुद्रा—अनुवादक, पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री हैं। छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या २९२ और मूल्य १८७ है।

यह विद्वद् श्री लक्ष्मीधररचित इसी नाम की प्रथम-पुस्तक का हिन्दीरूपान्तर है। अनुवाद अच्छा है। इसमें भगवन्नाम की 'अनन्त महिमा' का शास्त्रीय विवेचन से विवेचन किया गया है। जो कीर्तनवादी अपने स्वयं की शास्त्रोक्त व्याख्या देखने के उत्सुक हों उनके लिए यह पुस्तक उपयोगी है।

(२) सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र—लेखक, श्रीयुत शान्तनु-पारी द्विवेदी हैं। छपाई-सफाई साधारण, पृष्ठ-संख्या १०० और मूल्य १८७ है।

इसमें पुराण-प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है। कई सुन्दर रङ्गीन व सदा चित्र भी हैं। मूल सरल है।

(३) श्वेताश्वतरोपनिषद्—पृष्ठ-संख्या २५० और मूल्य १८७ है।

इस पुस्तक में श्वेताश्वतरोपनिषद् का मूल पाठ और उस पर डॉ. कर्माचार्य देवकरी साहब की सरल हिन्दी

अनुवाद भी दे दिया गया है। अनुवाद अच्छा व सरल है। पुस्तक मुमुक्षुओं के लिए संग्रहणीय है।

५—राष्ट्रभाषादर्शन (प्रथम भाग)—लेखक, गायनाचार्य पंडित महादेव शास्त्री गोखले और प्रकाशक, प्रकाशन-मण्डल सांगली हैं। छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या ७० और मूल्य १८७ है।

यह हिन्दी का व्याकरण है जो महाराष्ट्र विद्याभ्यास के लिए लिखा गया है। महाराष्ट्रों को राष्ट्रभाषा पढ़ने में सहायक हो सकता है।

६—इस्लामधर्म की खूबियाँ—अनुवादक, श्रीयुत जगतनारायण बी० एस०-सी० और प्रकाशक, डायमंड-जुवेली वियासोफीकल पब्लिशिंग हाउस, बांकीपुर, पटना हैं। पृष्ठ-संख्या ३६ और मूल्य ८७॥ है।

यह श्रीमती एनीबेन्ट के एक लेखक का हिन्दी-रूपान्तर है। विषय नाम से स्पष्ट है। पुस्तक रोचक व शिक्षाप्रद है।

७—मजदूर-जगन्—लेखक, श्रीयुत श्यामविहारी शुक्ल 'तरल' हैं। प्रकाशक, पंडित कालिकाप्रसाद मिश्र विद्यानिकुंज, कानपुर हैं। छपाई भरी, पृष्ठ-संख्या ५० और मूल्य ८७ है।

इसमें मजदूरों पर लिखी गई लेखक की कुछ रचनायें संगृहीत हैं जो पढ़ने में अच्छी लगती हैं। भाषा में प्रवाह है और भावों में साम्यवादी मनोवृत्ति की झलक।

८—विश्वमंच का खिलाड़ी—लेखक, श्री राधाकृष्ण तोपनीवाल (प्रफुल्ल) हैं। प्रकाशक, श्री राजस्थान हिन्दी-उपासना-मंदिर, अजमेर हैं। छपाई-सफाई मामूली, पृष्ठ-संख्या १४८ और मूल्य ११७ है।

यह पुस्तक तोपनीवाल महोदय के कुछ निबन्धों का संग्रह है जिनमें विश्व-प्रहलिकों पर हिन्दूधर्म-ग्रन्थों के दृष्टिकोण से विचार किया गया है। इन निबन्धों की पढ़ने से ज्ञान होता है कि लेखक ने पुराणों का अध्ययन तो कभी किया है, पर उनकी मूल्य नहीं किया; फलतः

उसके विचारों में सामंजस्य और दृढ़ एकरूपता नहीं है। भाषा भी अशुद्ध है और वाक्य विन्यास तो निहायत भद्दा अशुद्ध तथा अव्यवस्थित है।

९—**मिलमिल**—लेखक, श्री जोतिनप्रसाद हैं। प्रकाशक, ग्रन्थमाला कार्यालय, बांकीपुर हैं। छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या ८५ और मूल्य ॥३॥ है।

यह सुन्दर उपन्यास है। कथानक ग्रामीण है। चरित्र-चित्रण में अच्छी सफलता मिली है। रोचक भी खूब है। लेखक महोदय ने निस्सन्देह किशोरों की मनोवृत्ति के अनुकूल माला ही उनके हाथों में दिया है।

१०—**ग्राम-संगठन**—लेखक, श्रीयुत रामाचल पाण्डेय और प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक एजेंसी, ज्ञानशायी बनारस हैं। छपाई-सफाई मामूली, पृष्ठ-संख्या ६६ और मूल्य ॥१॥ है।

यह एक उपन्यास है जिसमें एक ग्राम-सेवक का चित्रण किया गया है। पुस्तक सामयिकता की दृष्टि से अच्छी है, कला की दृष्टि से साधारण।

११—**विचारसुमनावली**—लेखक व प्रकाशक, स्वामी कलानानन्द, भोक्तगाँव, इन्दौर स्टेट हैं। छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १९० और मूल्य ॥१॥ है।

इस पुस्तक में आदर्श वाक्य संगृहीत हैं, जिनके पठन-मनन से सदाशयिता और सद्भावनाओं को प्रेरणा मिलती है। ऐसी पुस्तक जीवन-कालन में निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए भटकते हुए पथिक का अथ-प्रदर्शन करती है। नवयुवकों को इसे अवश्य पास रखना चाहिए।

१२—**शिखा सरोज**—लेखक, श्री बच्चीलाल गुप्त 'योगेन्द्र' और प्रकाशक योगेन्द्र-कुटीर, बरादा, वड़ागाँव, भाँसी हैं। छपाई-सफाई मामूली, पृष्ठ-संख्या २८ और मूल्य ॥१॥ है।

इसमें लेखक महोदय की ३३ रचनाएँ संगृहीत हैं जिनमें अकिंश समालोचन के दृष्टिकोण से लिखी गई साधारण तुकबन्दी है। उक्त उद्देश्य के लिए पुस्तक उपयुक्त है।

१३—**जापान-दिग्दर्शन**—लेखक, पंडित सुरेन्द्रनाथ दुबे, विद्या-भूषण, डी० ए० और प्रकाशक, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ हैं। छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १५४, चित्रसंख्या १९ और मूल्य ॥१॥ है।

फ़नेहगढ़ (फ़रेखावाद) के वकील पंडित चिरंजी लाल मिश्र सन् १९३७ में जापान गये थे। वहाँ की रचना सहन और आदर्शों का उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी इच्छा थी कि वे जापान-सम्बन्धी अनुभवों को सर्व-साधारण पर प्रकट करें। इसके कई बार उन्होंने आम सभाओं में व्याख्यान भी दिये। अब उन्होंने अपने एक मित्र-द्वारा यह पुस्तक अपने स्वयं के प्रतिनिधि के रूप में प्रकाशित कर दी है। जापान-सम्बन्धी समस्त ज्ञात-य जाने बहुत साफ़ भाषा में विस्तारपूर्वक समझाई गई है। मिश्र जी ने अपनी भूमिका में सब कांग्रेस-मन्त्रियों और विशेषतः जिन मन्त्रियों को अपनी जोरदार सलाह दी है कि वे १-१ महीने के लिए जापान अवश्य ही आयें। इस ज्ञात होता है कि जापान-निवासियों की रहन-सहन, विज्ञान और संस्कृति का मिश्र जी के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। जापान-भ्रमण की इच्छा रखनेवालों या वठकर ही जापान-भ्रमण का मजा लूटने की इच्छा रखनेवालों के लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी तथावश्यक चित्रों के दे देने से पुस्तक और भी रोचक बन गई है।

१४—**श्रीरामकृष्णलीलामृत**—यह परमहंस कृष्णजी का विस्तृत जीवन-चरित है जो दो भागों में छपा है। पहले भाग की पृष्ठ-संख्या ३३७ और मूल्य १॥२॥ और दूसरे भाग की ३९० और मूल्य १॥२॥ है। यह मराठी की पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है। मराठी-पुस्तक के लेखक स्वर्गीय श्री न० रा० पण्डित ने परमहंस जी का चरित बड़ी खोज के साथ लिखा था। उन्होंने परमहंस जी के मुख्य शिष्य श्री शारदानन्द की बंगला-पुस्तक 'श्री रामकृष्णलीला' के आधार पर तो इसकी रचना की ही, साथ ही प्रामाणिक अँगरेजी और बंगला पुस्तकों से भी सहायता ली। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् रोमां रोलां ने भगवान् श्री चरित फ्रेंच-भाषा में लिखा है, उसका भी समान उपयोग इस पुस्तक में किया गया है। इस प्रकार पुस्तक का सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए लेखक ने प्राप्त सामग्री का उपयोग किया। इस दृष्टि से

परमहंसदेव का चरित एक प्रामाणिक रचना है और इसमें उनके अलौकिक चरित का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। हिन्दी-में परमहंसदेव का कोई प्रामाणिक चरित नहीं है अतः इस अनुवाद में बड़े भारी अभाव की पूर्ति हुई है। अनुवादक पण्डित शारकानाथ तिवारी बी० ए०, एल-एल० बी० ने इसका अनुवाद सावधानी से किया है। अनुवाद की भाषा सरल और साफ़-सुथरी है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन श्री रामकृष्णआश्रम, धन्तोली, नागपुर (सी० पी०) ने किया है। इस मदकार्य के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हिन्दी के प्रेमियों को इस उत्तम चरित का अवश्य संग्रह करना चाहिए क्योंकि इसके पठन-पाठन से आधुनिक भारतीयों को अपनी तथा देश की उन्नति करने की प्रेरणा प्राप्त होगी।

१५-१६—**कर्मकाण्ड-सम्बन्धी दो पुस्तकें**—

(१) **दशगात्र-प्रभा**—भङ्ग के के० जी० सी० हाई स्कूल के संस्कृताध्यापक पण्डित गोरीशङ्कर जी शास्त्री, विद्याभूषण महोदय ने यह परमोपयोगी पुस्तक सङ्कलित की है। इसमें प्रेत की सद्गति के लिए मृत्युकाल के लेकर दशगात्र अर्थात् मृत्यु के दसवें दिन तक के सभी प्रकार के आवश्यक कर्त्तव्यों तथा विधि-अनुष्ठान आदि का सङ्कलन किया गया है। बड़े अक्षरों में हर एक कर्म के मन्त्र दिये गये हैं और सरल हिन्दी में उनकी विधि समझा दी गई है। गृह-कर्म और श्राद्ध करने के कौन-कौन से लोग अधिकारी हैं और किस दिन के श्राद्ध के लिए कौन-कौन सी सामग्री अपेक्षित है, ये सभी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई हैं, इससे इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है।—पुस्तक का मूल्य छः आना है और यह पण्डित हरिदत्त जंतली, कूचा पीपलवाला, भङ्ग सिटी का लिखने-से मिल सकती है।

(२) **सङ्कल्पसारप्रभा**—यह भी उक्त पण्डित गोरीशङ्कर जी शास्त्री की कृति है। इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के दान तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न कृत्यों एवं अनुष्ठानों की सङ्कल्प-विधि लिखी है। देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा नवजीवन की सद्गति के लिए आस्तिक हिन्दू का पाठ ११

जितने प्रकार के कर्म-काण्ड करने पड़ते हैं, उन सभी का सङ्कल्प इसमें लिखा हुआ है। मूल्य पाँच आने हैं और यह मेहरचन्द लक्ष्मणदास, संस्कृत-पुस्तकालय, मंद मिट्ठा बाजार, लाहौर से मिल सकती है।

१७—**श्री दुर्गा-प्रयोग-प्रभा**—इस पुस्तिका में पण्डित गोरीशङ्कर जी शास्त्री ने नवरात्र में श्री दुर्गा-सप्तशती के पाठ की विधि लिखी है और उस अवसर पर किये जानेवाले कर्म-काण्ड की विधि तथा आवश्यक मन्त्रों का भी सङ्कलन किया है। नई बात इस पुस्तक में यह है कि लेखक महोदय ने प्रमाण उद्धृत करते हुए लिखा है कि नवरात्र में अनुष्ठान की पूर्ति के लिए साढ़े ती पाठ करना आवश्यक है और वे साढ़े ती पाठ किस तरह किये जाते हैं। इसका मूल्य २॥ है और यह के० जी० सी० हिन्दू हाई स्कूल, भङ्ग के पते पर उक्त शास्त्री जी को पत्र लिख कर मंगाई जा सकती है।

—अकुरुदत्त मिश्र

१८—**जैनधर्म**—लेखक, मुनिराज विद्याविजय जी हैं, पृष्ठ-संख्या १५५ और मूल्य ३॥ है।

पुस्तक हिन्दी और सिन्धी में पहले ही निकल चुकी है। गुजराती भाषा में जैनधर्म के मूल-सिद्धान्तों की व्याख्या करके धर्म का प्रसार करना इस पुस्तक का ध्येय है। पुस्तक सरल भाषा में लिखी गई है और जैनधर्म के प्रचार में सहायक होगी ऐसी आशा है।

मुनिराज विद्याविजय जी ने जैनधर्म पर कई पुस्तकें लिखी हैं और उनकी विद्वत्ता के विषय में जैन-धर्मावलम्बियों को कोई सन्देह नहीं होगा। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में एक सुबोध व्याख्या के अतिरिक्त अन्य बातों की कमी है। पुस्तक की प्रस्तावना में विद्याविजय जी कहते हैं—“जैनों के मान्य चौबीस तीर्थङ्करों में से कई तीर्थङ्करों के नाम वेद में आये हैं। इससे स्पष्ट है कि जैनधर्म वेदकाल से प्राचीन है।” हो सकता है कि विद्याविजय जी का सिद्धान्त ठीक हो परन्तु यदि वे इस विषय पर कुछ और प्रकाश डालते तो शायद हम उनसे सहमत होते।

—गङ्गाशङ्कर पण्ड्या

१९—**भाँसी की रानी**—रचयिता, श्रीयुत ईशदत्त पाण्डेय 'श्रीश' साहित्यरत्न, शास्त्री, काव्यतीर्थ हैं।

प्रकाशक, श्रीयुत माधवप्रसाद मिश्र 'माधव', माधव-मन्दिर, रानी भवानी गली, काशी हैं। पृष्ठ-संख्या ८० और मूल्य ॥) है।

प्रस्तुत पुस्तक 'श्रीश' जी लिखित हिन्दुस्तानी भाषा की एक रोचक काव्य-पुस्तक है।

इसमें नल्ये-पराजय से हारोन्न की भाँसी-विजय तक का ओजमयी भाषा में विशद वर्णन है। पढ़कर भुजायें फड़क उठती हैं तथा हृदय में उत्साह एवं देशभक्ति की भावना जाग्रत हो जाती है। 'रण-हुंकार', 'नल्ये-पराजय', 'प्रश्न', 'उत्तर', 'महासमर', 'विदा', 'जागो', आदि विशेष पठनीय हैं। 'जागो' शीर्षक स्तम्भ में एक स्थान पर 'श्रीश' जी कहते हैं—

"चिरताड़ित अपमानो ! जागो ! आकृतिमय वलिदानो ! जागो ! साहस का कवच पहन कर नर-सिंहों की सन्तानो ! जागो ! माँ है विपदा में पड़ी हुई उसका कुछ हाहाकार सुनो !"

छपाई-सफाई सुन्दर है। भाषा उर्दू शब्दों की बहुलता के कारण खटकती है तथापि राष्ट्रीय कविता-प्रेमियों के लिए खास तौर से युवकों के लिए संग्रहणीय है।

—गोविन्दाव मराठे

२०—प्रातः प्रदीप—लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ 'अशक' और प्रकाशक शर्मा ब्रदर्स, १८४ अनारकली लाहौर हैं। मूल्य १॥) है।

'अशक' मूलतः उर्दू के लेखक हैं। इधर हिन्दी में कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्हें बहुत दिन नहीं हुए। इसी बीच में यह कथाकार कविता भी करने लगे हैं। कहते हैं आदि कविके हृदय में कविता का जन्म त्रौच की वेदना के कारण हुआ था। 'अशक' की कविताओं के पीछे भी उसकी प्रियतमा पत्नी की मृत्यु अमर सत्य के रूप में स्थिर है। वैसे तो हिन्दी के लेखकों में 'अशक' जैसे अलमस्त और हँसोड़ कहां हैं?

कविता हृदय की अनुभूति है। प्रियतमा की मृत्यु ने 'अशक' के हृदय में इसी अनुभूति को जन्म दिया है। वियोगजन्य अनुभूति में कितनी कसक और कठुणा है। प्रकृति की अमर सुन्दरता में भी उसने विषाद को देखा है—

"निश्वासें हैं और समीरण,
आज कहां भ्रमरी का गुंजन,
छूल हुआ कलियों का यौवन,
लतिकाओं को भी लगती है,
लहराने में लाज।"

और

"देख तनिक पावस का रोना,
पागल करना पागल होना,
पतझर का झर जीवन खोना
नंरुति के कनकन में व्यापक,
पीड़ा देख अपार।"

सारी पुस्तक में यही कहानी है और हमारी समझ में जहरत ने कुछ अधिक है। कवि को इतनी भावुकता शोभा नहीं देती लेकिन कवि का प्रथम प्रयास समझकर हम आगे अधिक स्थिरता की आशा करते हैं।

चन्द्रकीर्ति

२१—पञ्चांग १९९६—पञ्चांग हिन्दूगृहस्थों की एक आवश्यक चीज है, परन्तु ये सभी संस्कृत में होते हैं और इनका उपयोग केवल संस्कृत जाननेवाले कर पाते हैं, पर सभी हिन्दू संस्कृत जानते नहीं, अतएव वे संस्कृत के पञ्चांग से लाभ नहीं उठा पाते और उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। परन्तु यह आलोच्य पञ्चांग हिन्दी में है, साथ ही आकार-प्रकार में भी छोटा है, अतएव इसका थोड़ी भी हिन्दी जाननेवाले उपयोग कर सकते हैं। इसमें साल भर के भिन्न भिन्न विषयों के मुहूर्त तथा त्योहारों के संक्षिप्त विवरण भी दिये गये हैं। यह कहीं थोड़े में पञ्चांग देखने की विधि भी बतला दी जाती और भी अच्छा होता। इसके प्रकाशकों ने 'दि काशी आयुर्वेदिक सिडीकेट लिमिटेड' नाम की ओषधियों की कम्पनी की विज्ञप्ति के लिए निकाला साथ ही इस बात की सूचना भी छाप दी है कि वे आने वाले साल से हिन्दी में पञ्चांग भी निकाला करेंगे। हम उस साल से हिन्दी में पञ्चांग भी निकाला करेंगे। हम उस साल से एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति होगी। उक्त पञ्चांग के मिलने का पता—दि काशी आयुर्वेदिक सिडीकेट लिमिटेड, १६६, हरिसन रोड, कलकत्ता।

२२—प्रभात-फेरी—लेखक श्री नरेन्द्र और प्रकाशक, प्रकाश-गृह, कालाकांकर (अवध) हैं। पृष्ठ-संख्या १२४ तथा मूल्य १॥) है। छपाई-सफाई उत्तम है।

'शूल-फूल' और 'कर्ण-फूल' की चुनी हुई तथा अन्य अप्रकाशित कविताओं का इस नवीन संग्रह में स्थान दिया गया है। इसमें कुल ७७ कवितायें हैं जो अधिकतर १९३२ से १९३५ तक की लिखी हुई हैं।

यद्यपि श्री नरेन्द्र जी हिन्दी के नई पीढ़ी के कवियों में अपना निश्चित स्थान बना चुके हैं, फिर भी इस संग्रह को लेकर उपस्थित होते हुए उन्हें विश्वास नहीं कि आलोचक उनका किस प्रकार स्वागत करेंगे। वे अपने नवनीत धमता और साहस नहीं पाते कि कह सकें—'मुरीले कंठों का अपमान जगत में सह सकता है कौन?' अपने नम्र और मधुरस्वभाव के अनुकूल उनकी याचना है—

"भाई मुझे घृणा मत करना
नन्हा-सा उर है सुकुमार !"

× × ×

आओ, दो दिन के जीवन में
प्रेम-भरे दो बोल बोल लो

× × ×

दो दिन का नश्वर संसार !"

परन्तु हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि उनके नन्हे से सुकुमार हृदय को, सरलता केमलता तथा माधुर्य के स्पर्श न करके संसार उसके साथ नहीं, अपने साथ साथ करेगा। कवि को इतनी क्षमायाचना की आवश्यकता नहीं।

प्रभात-फेरी में विविध प्रकार की कवितायें हैं। जहाँ उधर वह बंदी मानव को आश्वासन देता हुआ उसकी निवेदना को जाग्रत करने के लिए कहता है—

"सुजनहार के मुजनहार तुम, तुम ही प्रतिपालन बंदी !

संस्मृति के गृह में दोषक-सा

वह उपयोगी है पर नश्वर

उसका तो जलना बुझना भी

मानव की इच्छा पर निर्भर,

जीवन क्रम में ईश्वर नश्वर केवल तुम शाश्वत बंदी !"

संसार के दुख-दैन्य से आकुल होकर किसी शाश्वत

सत्ता के सामने उसका शिर झुक जाता है और उसके मुँह से ईसामसीह की भाँति यह प्रार्थना निकल पड़ती है—

"विधना जग में यदि दुख है,
मुझको दे दो जग का दुख,
ये तो सब सुख मे खेले,
खेले जग में सुखनिधियाँ !

परन्तु इसमें भी एक बात ध्यान देने की है। चाहे वह ईश्वर की प्रार्थना करे या उसकी भर्त्सना उसका हृदय जगती के मानवों के लिए सुखसंकलन में लगा हुआ है। व्यक्तिगत ऐश्वर्य की उसे आकांक्षा नहीं। निश्चय ही वह ऐसा ईश्वर-भक्त कवि नहीं है जिसे प्रार्थनाओं और याचनाओं में वास्तव में कोई विश्वास हो। कंगालों के दयनीय जीवन का देखकर तो वह यहाँ तक कह देता है—

"जिसे तुम कहते हो 'भगवान',
उठाते हो सत्ता का भार,

जो बरसाता है जीवन में
रोग-शोक-दुख-दैन्य अपार,

जिसने तुमको उदर दिया है
और अँगारों का संसार

उसे सुनाने चले पुकार ?
कौन सुनता है यह चीत्कार ?

× × ×

भूल गया है ईश्वर जग को
या मादक अधिकार !"

कवि की यह विद्रोह-भावना बीसवीं सदी के उपयुक्त ही है। हम उसका स्वागत करते हैं। यह विद्रोह भावना केवल उस सत्ता के ही प्रति नहीं है, जिसे टामस हार्डी ने 'महती नपुंसकता' के नाम से याद किया है, बरन वह परंपरा से स्वीकृत, पाप-पुण्य के विचारों का भी व्यर्थ आडंबर समझता है। पर उसे 'गुरुओं' को खरी-खरी सुनाने का साहस नहीं होता, वह तो केवल प्रार्थना भर कर सकता है—

"यहाँ कौन इस जग में पापी ?

× × ×

देखे फूल, कली, किसलय-दल
कीड़ातुरही उठे चपल-चल !"

हाँ, तथा कथित पाप की ओर फिसल जाने का कारण

वह मानव की सहज-दुर्बलता ही समझता है। कौन इसे बच सकता है? कभी-कभी तो हम अनिवार्य आवश्यकताओं के वशीभूत होकर भी 'भूलें' करने का बाध्य हो जाते हैं—

“प्यास लगी, देखी मरीचिका,
भूल गये, अपनापन मर में,
भूख लगी, देखे सुवर्ण-फल
भूल शिशु सोने के तर में
कौन नहीं हो उठता चंचल?
कौन नहीं भूला जीवन में?”

आदि-मानव के 'अपराध' की कहानी भी तो यही है?

‘रुद्धिवाद’ शोषक कविता में रुद्धियों के सुदृढ़ प्राचीर

से सर टकराकर हार मानते हुए कहता है—

“पाषाण-शिलाओं से निर्मित यह रुद्धिवाद जिसका अर्थ तक न डिगा पाई विधवाओं की भी करुणा विगलित अभुधार।
छवि के उपवन में कुसुम चयन करनेवाले ये कवि बेकर क्या उसे नष्ट कर पायेंगे कर नित शिशुवत् मुष्टिक प्रहार?”

इसी लिए वह ‘शिवशंकर’ का आह्वान करता है—

“खूनी खप्पर से वह वह कर
रुद्र ! भरे शोणित के निर्भर,
होवे जग-जीवन-मर उर्वर,
फूले फूलों में नवस्फूर्ति
नव जागृति जागे कलियों में
उमड़ पड़े विश्वास स्नेह फिर
मानव की पुलकावलियों में !”

इस संग्रह में कवि की जग-जीवन-सम्बन्धी कवितायें बहुत नहीं हैं। ‘कवि के प्रति’ कृपकों की अपेक्षा ने जो करुण पुकार की है उसे कवि ने १९३५ में सुना था। १९३५ के बाद की कवितायें इसमें थोड़ी हैं।

कवि के व्यक्तिगत गीतों में उसके सुकुमार व्यक्तित्व को पूर्ण प्रकाशन मिला है ! इन कविताओं में शब्द-शब्द में कोमलता, माधुर्य और मादकता भरी है।

हम इन कविताओं को ‘यौवन-वेला’ से आरम्भ करने पढ़ना चाहते हैं—

“अलि भूम भूम आई वेला यौवन की !
तू देख अली ! कचनार कली,
यह नई-नई खुल खेल रही”
अलि खिली आज यौवन बहार जीवन की !

इस यौवन की मादकता से प्रेरित कविता में जीवन के प्रति असौम्य अनुराग, सौन्दर्य के प्रति उद्दाम प्रेम, छल रहा है ! कवि जानता अवश्य है कि मानव-जीवन नश्वर है, पर केवल इसी लिए वह ‘आज का कल’ से विनिमय नहीं करना चाहता कि ‘उस पार न जाने क्या होगा’ ? प्रेम करना, मानव-जीवन की स्वाभाविक वृत्ति है—जवानी का तत्काज है ! कवि में हम कीट्स के समान एन्द्रिकता पाते हैं—

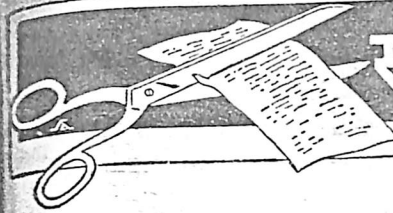
“अभी रात है, चुम्बन में मधु,
यौवन में मद है कोमल तन।
तरुण अरुण अगणित प्रभात प्रिय।
मूँदे हैं मदमाते लांचन,
मूँदे रहो नयन सुकुमारी !”

इसकी चरम परिणति ‘आज न सोने दूँगी’ वालम में हुई है। कुछ लोगों को आलिंगन-चुम्बन की यह कहानी भले ही अरुचिकर प्रतीत हो, पर है यह कविता—सत्य और सुन्दर यह निर्विवाद है। उसके जीवन के अनुराग का हम स्वागत करते हैं।

स्थानाभाव से हम अधिक उद्धरण नहीं दे सकते। यद्यपि कवि के साथ न्याय करने के लिए उनकी आवश्यकता है !

अन्त में हम श्री नरेन्द्र को उनके इस संग्रह पर धन्यवाद देते हैं। १२४ पृष्ठों की कविता-पुस्तक का दाम ११) बहुत नहीं है। हमारा विश्वास है कि हिन्दी के पाठक इसका स्वागत करेंगे।

—ब्रजेश्वर

सामयिक साहित्य

शान्तिनिकेतन का वचपन

आचार्य द्वितीमोहन सेन, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्तिनिकेतन के एक स्तम्भ और अन्तरा-ष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान् हैं। उन्होंने ‘विश्वभारती न्यूज’ में ‘शान्तिनिकेतन में अपने आरम्भिक दिनों के संस्मरण’ छपाये हैं। पाठकों के मनोरंजन के लिए उस लेख का प्रमुख अंश हम नीचे देते हैं।

शान्तिनिकेतन की स्थापना तो महाकवि द्वारा ७ वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी पर मैं वहाँ अध्यापक बनकर जुलाई १९०८ में गया। जब मैं बोलपुर स्टेशन पहुँचा रात हो चुकी थी और मूसलधार पानी गिर रहा था। सवारी के लिए केवल बैलगाड़ियाँ उन दिनों मिलती थीं। जैसे-तैसे वह रात मैंने स्टेशन पर ही बिताई और दूसरे दिन तड़के ही पैदल शान्तिनिकेतन की ओर चल दिया। बोलपुर उन दिनों एक छोटी-सी बस्ती थी; मैं कुछ ही दूर पहुँचा था कि—प्रातःसमीरण में प्रवाहित सङ्गीत की लहरें मेरे कानों में पड़ीं। कवि अपनी कुटी ‘देहली’ के छप्पे पर बैठे हुए अपने मधुर गीतों द्वारा उदयोन्मुख सूर्य का स्वागत कर रहे थे। उन दिनों उनका कण्ठ गज़ब का मीठा था और प्रभात के शान्त वातावरण में उनका गीत एक मील की दूरी से साफ़-साफ़ सुनाई देता था। उस मुरली आवाज़ की स्मृति, जिसने मेरा इस प्रकार अभिनन्दन किया, आज भी मेरे हृदय में बैसी ही पड़ी है।

आश्रम उन दिनों छोटा-सा था। कुछ भोजपड़ियाँ थीं। छात्र और अध्यापक साथ-साथ रहते थे। केवल एक ही अलग थी जिसमें स्वर्गाय जगदानन्द राव अपने बच्चों को राख रहे थे। हम लोग सब मिलाकर संख्या में ५०। सब एक ही भोजनालय में भोजन करते थे। अपने-अपने व सहकारियों में दो पुराने सहपाठियों—श्री विधुशे-नट्टाचार्य और श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल—को पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। जब हम लोग बनारस में थे, इन दोनों

ने मेरा नाम “अकुर दादा” रख छोड़ा था, जिसका भेद मुझे वहाँ आने पर मालूम हुआ।

उन दिनों आश्रमवासी अपने परम शुभचिन्तक सतीश-चन्द्र राय का दुःख धीरे-धीरे भूल रहे थे। वे एक अद्भुत प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। रविवाङ्म का ‘गुरुदेव’ नाम जो कि आश्रम में आज दिन प्रचलित है, उन्हीं का रखा हुआ है।

‘देहली’ जो कवि की कुटी का नाम था एक छोटी सी इमारत थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि कवि इतने छोटे मकान में क्यों रहते हैं। पीछे से मेरी समझ में आया कि वे केवल किसी वस्तु के छोटे या शानशौकतरहित होने के कारण ही उससे घृणा नहीं करते हैं। उनके इसी गुण ने उन्हें बच्चों से प्रेम करना सिखाया, और उनके मन में इस छोटे से आश्रम के संचालन के लिए उत्साह और विश्वास उत्पन्न किया।

प्राचीन भारत की साधना के लिए कवि के हृदय में गम्भीर विश्वास है। इसी विश्वास ने उन्हें भारत के शिक्षण-सम्बन्धी पुरातन आदर्शों की ओर चलने का सन्देश दिया। वे शिक्षा के ठीक ढंग को स्थापित करना चाहते थे जिसमें छात्र प्रकृति के निकटतम संस्पर्श में रह-कर शिक्षा प्राप्त करें। साथ ही वे बच्चों के भोले-भाले मस्तिष्क को स्कूलों की चहारदीवारी के बन्धन से और शुष्क पाठ्यक्रम के कारागार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि छात्र और शिक्षक में रुचिकर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित हो। बोलपुर स्टेशन के निकट एक सुन्दर टीले पर कवि ने केवल दो छात्र लेकर अपने शिक्षण-प्रयोगों का आरम्भ किया था। धन थोड़ा था और बाधाएँ बहुत। बुद्धिमान् पुरुष इस कार्य की दिल्लगी उड़ाते थे; यह स्वाभाविक ही था क्योंकि उन्हें ये बातें ‘कवि का स्वप्न-मात्र’ लगती थीं। ‘महत्कार्यों का आरम्भ नुद्र ही होता है’, इसे पहचानने की शक्ति भगवान् थोड़े मस्तिष्कों को देता है।

आश्रम में कई व्यक्ति अछूत वर्ग के भी थे पर कवि के प्रभाव के कारण उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करने का साहस किसी को न होता था। देश के सामूहिक रूप से अछूतोंद्वारा का आन्दोलन उठाने के वर्षों पूर्व से आश्रम में इसका प्रचलन हो गया था।

कवि का बच्चों को पढ़ाने का ढंग भी अनोखा था। वे बच्चों के निकटतम सम्पर्क में रहते थे जिससे बच्चे उन्हें अपना साथी समझते थे। वे उन्हें कवितायें और कहानियाँ सुनाते, फूलों और पौदों की रक्षा करना सिखाते और उनके साथ नाटक खेला करते। इन कार्यों में शिक्षकों व छात्रों को मिलकर काम करना होता था। उनकी यह सहयोग-शिक्षा-प्रणाली आगे चलकर बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हुई। विदेशों में भी उसका अनुकरण हुआ।

भट्टाचार्य जी के अतिरिक्त वहाँ जगदानन्द राय, हरिचरण बन्धोपाध्याय और अजीतकुमार चक्रवर्ती ये तीन शिक्षक और थे। चक्रवर्ती जी अनोखे मेधावी थे। मेरे आने के एक वर्ष बाद नेपालचन्द्र राय भी आ गये थे जो करना तो वकालत चाहते थे, पर 'कुछ दिनों के लिए आश्रम में आये थे। पर उनका वह 'कुछ दिनों' २५ वर्ष तक रहा। कवि ने अपने भतीजे दिनेन्द्रनाथ टागौर को भी बुला लिया था। ये कवि के गीतों के संरक्षक थे। कवि कोई गीत रचने पर तुरन्त इन्हें बुलाते थे और स्वर-ताल-सहित सिखा देते थे। क्योंकि प्रायः ऐसा होता था कि दूसरे गीत के आनन्द में लीन होकर कवि पहले गीतों को प्रायः भूल जाते थे। किसी-किसी दिन तो दीनूबाबू अवेर-सवेर आठ आठ बार तक बुलाये जाते थे। टागौर के सज्जीत को सुरक्षित रखने का श्रेय एक मात्र दीनूबाबू को है। वे स्वयं भी एक उत्कृष्ट गायक हैं।

कवि की इच्छा थी कि पुरातन ऋषियों के ऋतु-उत्सवों को पुनर्जीवित किया जाय। एक बार आश्रम से किसी काम के लिए बाहर जाते समय उन्होंने हम लोगों से वर्षाऋतु के उत्सव का आयोजन करने को कहा। हमने इसकी तैयारी की। आपस में काम बाँट लिया गया। कार्य सफलता से सम्पन्न हुआ और उसकी प्रशंसा अखबारों में छपी तो गुरुदेव ने भी सन्तोष प्रकट किया।

जब शरत् आया तब तब मुझे उत्सव के लिए वेदों

में से उपयुक्त मन्त्र चुनने का भार सौंपा गया। गुरुदेव स्वयं नये गीत लिखने लगे। उस ऋतु में होनेवाले शिव के पुण्यों की भाँति प्रचुर गीत कवि के मस्तिष्क में रहे थे। कवि चिन्ता में थे कि उन्हें किस प्रकार कर्म करने दिया जाय। इस प्रकार 'शरदोत्सव' नामक पद्य-नाट्य की रचना हुई। उसके खेलने का नम्वर आया। उसका एक पात्र था 'ठाकुर दादा'। मेरे साथियों ने मेरा नाम रख छोड़ा था। अतः मुझे उसका पाठ लेने का आशा हुई। पर एक कठिनाई थी। उस खेल के 'ठाकुर दादा' को गाना पढ़ना और वह "ठाकुर दादा" संगीत के नाम से शून्य! जब 'कवि' से मैंने अपनी यह कमी निवेदन की तब उन्हें इस पर विश्वास न हुआ। वे समझ ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति सज्जीत से रहित कैसे हो सकता है। खैर बड़ी कठिनता के बाद मेरा वह पाठ अजीत चक्रवर्ती को दिया गया और मुझे संन्यासी का पाठ दिया गया। आगे चलकर एक बार 'संन्यासी' भी गाना था। मैं उलझन में पड़ गया। पर इस कवि ने मेरी सहायता की; उन्होंने मुझे गाने का अभ्यास करने को कहा और स्वयं जाकर नोले पदों के पीछे गाने लगे। दर्शकों में आतंक फैल गया। सब वहीं पर लगे कि आश्विन कवि के टकरा का एक सज्जीत हो ही गया। पर असल भेद हम दोनों ही जानते थे दर्शकों में भारत के सभी भागों के व्यक्ति थे। नाटक सफलता से समाप्त हो गया पर मुझे यह भय बहुत दिनों तक बना रहा कि यदि बाहर की कोई संस्था मुझे कवि गाने के लिए आमन्त्रित करे तो मैं क्या उत्तर दूँगा। गाना तो मुझे जैसा आता है वैसा मैं खूब समझता हूँ पर जो लोग उक्त शरदोत्सव के उत्सव में मुझे गाते गये हैं वे वह बात कैसे मान सकते थे कि मुझे सज्जीत नहीं आता?

खादी का प्रसार

खादी का देश में अब संगठित रूप से प्रचार किया जा रहा है। चर्खा-संघ ने सन् १९३८ का अखबार जो विवरण प्रकाशित किया है उससे इस सम्बन्ध में खासा प्रकाश पड़ता है। उक्त विवरण का कुछ भाग हम यहाँ 'कर्मवीर' से उद्धृत करते हैं—

अखिल भारत-चर्खा-संघ ने अपना सन् १९३८ का अर्ध-विवरण हाल ही में प्रकाशित किया है। रिपोर्ट को ध्यान से देखने पर यह भी पता चलता है कि फिल-हाल खादी जनता में कितनी गहरी उतर गई है और इसकी लोकप्रियता दिनानुदिन किस प्रकार बढ़ती जा रही है। वहाँ १९३७ में कुल ३० लाख, १५ हजार, ३ सौ, ३९ रुपया मात्र की खादी तैयार हुई थी, वहाँ १९३८ में ५४ लाख, १३ हजार, ६ सौ, १७ रुपया की वनी और बिक्री ४५,३२,१२९ रुपया से बढ़कर सिर्फ ५४,९६,७३५ रुपया पर पहुँची। पिछले साल कतव्यों की संख्या १९,७७,४९९ थी, इस साल वह बढ़कर २८,८३,६८० हो गई। बुनकरों की संख्या १७,८१९ और खादी के काम में लगे रहनेवाले अन्य कारीगरों की संख्या ६,७२५ है। संघ की शाखाओं के जरिये १९३७ में १०,२८० गाँवों में खादी का काम होता था। १९३८ में यह काम १३,००९ गाँवों में चला।

इस समय हिन्दुस्तान भर में ३५४ खादी-उत्पत्ति-केन्द्र हैं, जिनमें २०७ संघ के और १४७ संघ से प्रमाणित हैं। कुल केन्द्रों में १,८९७ कार्यकर्ता हैं। कत्तिनों, बुनकरों, कारीगरों और सभी कार्यकर्ताओं में संघ न १९३८ में १८ लाख, ८८ हजार, ५८० रुपये वितरित किये। तब यदि हम अन्य कारीगरों के बीच बाँटी गई रकम से हटा दें तो सिर्फ कत्तिनों और बुनकरों में ३३,४९,५० रुपया बाँटे गये।

विवरण से यह भी मालूम होता है कि लगभग १,०६,१८७ कानतन और बुननेवाली ग्रामीण जनता अपने अपने कपड़े पहनकर स्वावलम्बन का लाभ उठा रही है।

युक्तप्रान्त की अदालतों में हिन्दी

'अभ्युदय' में पण्डित कुबेरनाथ शुक्ल एम० ए०, ककरणाचार्य ने उक्त शीर्षक में एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा है। उसी का मुख्यांश संकलित करके यहाँ दिया गया है—

किसी भी देश में प्रान्त की अदालतों की भाषा वही हो चाहिए जो उस देश या प्रान्त के अधिक से अधिक

स्त्री-पुरुषों-द्वारा बोली जाती हो तथा लिखी-पढ़ी जाती हो।

दुर्भाग्यवश हमारे युक्तप्रान्त में इस बात की बड़ी शिकायत है। यहाँ की कचहरियों तथा सरकारी दफ्तरों की भाषा उर्दू है, यद्यपि इसके भाषियों की संख्या दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। इस प्रान्त के ९० सैकड़ा लोग हिन्दी बोलते हैं, अतः यही इस प्रान्त की भाषा है। रिपोर्ट में लिखा है—“इस प्रान्त में हिन्दी सबसे प्रचलित भाषा है।” प्रान्तीय शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने अपनी १८४४-४५ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि “हिन्दी ही इस प्रदेश की भाषा है।”

यह कहा जा सकता है कि यदि उर्दू इस प्रान्त की भाषा नहीं है तो अदालतों में इसका प्रवेश कैसे हुआ? प्रथम भाग में अदालतों की भाषा फारसी थी। इससे प्रांतीय जनता तथा अँगरेज शासकों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। फलस्वरूप सरकार ने सन् १८३७ में घोषणा कर दी कि “अदालतों की कार्य-वाहियाँ फारसी के स्थान में देशी भाषाओं में हुआ करें।” बम्बई, मद्रास और बंगाल इत्यादि प्रदेशों में जहाँ हिन्दी और उर्दू का प्रश्न नहीं था देशी भाषाओं में कचहरियों का काम होने लगा। परन्तु जिन प्रान्तों में हिन्दी और उर्दू बोली जाती थी उनमें हिन्दु-१८३७ के घोषणानुसार उत्तरी भारत में सब जगह उर्दू प्रदेश में तो इस अम का संशोधन हुआ, परन्तु संयुक्त-प्रान्त की अदालतों में उर्दू का अखण्ड साम्राज्य आज तक बना हुआ है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब लगभग सौ वर्षों से सारा अदालती काम उर्दू में होता आ रहा है तब क्या यह सम्भव है कि उर्दू के स्थान पर प्रांत की एक मात्र प्रतिनिधि भाषा हिन्दी बैठाई जाय। केवल प्राचीनता के आधार पर किसी अनुचित कार्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। सुधार अभी से ही तभी से अच्छा है।

उर्दू के अदालती भाषा होने के कारण इस प्रान्त में शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकी है। प्रान्त के सुशिक्षित होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रान्तीय भाषा ही अदालतों की भी भाषा हो। अदालतों में जीविकोपार्जन के लिए लोग अदालती भाषाओं को पढ़ते हैं। यदि इन भाषाओं का प्रान्तीय भाषाओं से सामञ्जस्य नहीं है, प्रान्त में शिक्षा की यथेच्छ उन्नति नहीं होती है। बंगाल, मदरास तथा बम्बई में इन दोनों भाषाओं का सामञ्जस्य है। फलस्वरूप वे युक्त-प्रान्त की अपेक्षा विशेष शिक्षित हैं। दूसरी बात यह है कि इससे प्रान्त की जनता को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। हमारे ग्रामीण भाइयों को विवश होकर उर्दू में अज्ञियाँ देनी पड़ती हैं। वे अदालती कागजों को स्वयं पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरों की आँखों से सदा लिखते-पढ़ते हैं और नित्य धोखा खाया करते हैं। मुहूरिर लोग अनुचित रूप से लिखाई लेते हैं। भाषा की अनभिज्ञता के कारण बहुत न लोग अपना मुकदमा तक हार जाते हैं। सारांश यह है कि उर्दू के कारण लोगों को न्याय कराने में बहुत अड़चने पड़ती हैं।

भाषा और लिपि की दृष्टि से भी उर्दू का समर्थन नहीं किया जा सकता। उर्दू-भाषा की लिपि अरबी है। वह विदेशी होने के साथ साथ इतनी अवैज्ञानिक, अपूर्ण तथा भ्रामक है कि एक बार जो लिखा गया है उसका ठीक ठीक पढ़ना अत्यन्त ही कठिन है।

पूज्य पंडित मदनमोहन मालवीय तथा काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रशंसनीय उद्योग तथा अध्यवसाय से १८९८ में हिन्दी और देवनागरी अक्षरों का प्रवेश युक्त-प्रान्त की अदालतों में हो गया। परन्तु यह बहुत दुःख और लज्जा की बात है कि इन चालीस वर्षों में अदालती दुनिया में हिन्दी की कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकी है। इसके लिए हम प्रान्तीय सरकार का दोषी नहीं बना सकते हैं। अधिकार पाने पर भी हिन्दी-भाषा और देव-नागरी-लिपि का उचित सम्मान न कर हमी लोग सर्वथा दोष-भाजन हैं। आजकल हिन्दी की उपेक्षा करनेवाले वकीलों, मुस्तारों, मुहूरिरों, महाजनों तथा व्यवहार करनेवाले लोगों की विशेषतः हिन्दुओं की जो कुछ भी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। आशा है, अदालतों में काम करनेवाले

प्रान्त के सच्चे नागरिक प्रान्तीय उन्नति के लिए शिक्षा और साहित्य का यथोचित सम्मान करेंगे।

आसवारिष्टों पर प्रतिबन्ध

‘विज्ञान’ में स्वामी हरिशरणानन्द वैद्य ने शीर्षक में जो लेख लिखा है उसका कुछ अंश यह है—
कांग्रेसी प्रान्तिक सरकारों के द्वारा मद्यनिषेध-योजना का कार्य-क्रम जब से आरम्भ हुआ है तब से उन सरकारों के स्वास्थ्य-विभागाधिकारियों ने नशीली चीजों को रखने, बनाने व बेचने से सम्बन्ध रखनेवाले एक्साइज पर में बहुत कुछ संशोधन व परिवर्तन किये हैं और भाषा-निषेध-योजना के लिए जो-जो आवश्यक वस्तुवाला वातें हैं उनमें बढ़ाई है। इसी क्रम में कुछ आयुर्वेद ओषधियों का सम्मिलित कर लिया गया है, जिसे उपयोग नशा के अर्थ में नहीं होता था, किन्तु उन ओषधियों में मदकारी अंश का कुछ न कुछ भाग अवश्य पाया जाता है। प्रतीत होता है कि मदकारी अंश का पता जाना ही इस भ्रम का मूल कारण हुआ और वे ओषधियाँ भी निषेध-भाग में सम्मिलित कर ली गईं।

भारतवर्ष की अधिक जनता शराब, धूम्रपान, तम्बाकू आदि नशाकारक वस्तुओं का सेवन कर अनेक हानिकर दुर्व्यसनों में पड़ रही है, जिसे धन, आरोग्य, मुख मद्य ही मिटते जा रहे हैं। इस वृत्ति से जनता को बचाने के लिए प्रान्तीय सरकारों ने जो मद्य-निषेध योजना बनाकर उसका कानून का रूप दिया है, उसका इस काम के लिए जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। यह योजना थोड़े ही दिनों में देश को नवजीवन प्रदान करेगी, ऐसी पूर्ण आशा है।

किन्तु इस मद्य-निषेध-योजना की धुन में उन कारोबारियों-द्वारा उसका कानून का रूप देते समय उन्हीं ऐसी बातों सम्मिलित कर ली गईं हैं जो एक ओर समुदाय का हानि पहुँचानेवाली सिद्ध हो रही हैं।

मद्य-निषेध-योजना के विचार से प्रान्तिक सरकारों ने एक्साइज एक्ट में कुछ संशोधन बढ़ाया मालूम होता है। उन संशोधनों का रखनेवाले सरकारों का कुछ एक बातों की स्थिति का ठीक ज्ञान नहीं

था। जभी ये अप्रिय बातें कानून के रूप में बिना लोक-मत लिये मद्य-निषेध-योजना का जल्दी लागू करने की दृष्टि से पास कर डाली गईं। जब उस विशेष समुदाय को इसका पता लगा और उसने आन्दोलन उठाया तब उन्होंने अपनी कही बात के औचित्य का सिद्ध करने के लिए अनेक ऐसी बातें गढ़ लीं जो सत्य नहीं। हम यहाँ पर कांग्रेसी सरकारों का ध्यान आसवारिष्टों की ओर दिलाना चाहते हैं। उन्होंने आसवारिष्टों का मद्य-निषेध-योजना में सम्मिलित करके इन पर जिना विचारे प्रतिबन्ध लगाकर देशों के प्रति अन्याय ही नहीं किया, प्रत्युत उस आयुर्वेद के प्रति भी महान् अन्याय किया जिसने कभी स्वप्न में भी मादकता के लिए आसवारिष्टों का निर्माण व सेवन का आदेश नहीं दिया था।

जो चीज न कभी मादकता के लिए बनाई जाती हो, और न उसका उपयोग कोई वैद्य मादकता के लिए करता हो उस पर प्रतिबन्ध लगाना उस विवर्द्धनशील आयुर्वेद की गति का अवरोध करना है जिसकी उन्नति का वह स्वयम् इच्छुक है।

कांग्रेसी सरकारों को आसवारिष्ट पर प्रतिबन्ध लगाने में पूर्व किसी भी वैद्य से यह अवश्य पूछना या लोक-मत जानना चाहिए था कि क्या यह आसव नशे के लिए भिये जाते हैं? और न सही, तो उन्हें महकमा पुलिस के ही कागजातों-द्वारा पता लगा लेना था कि कभी शराब-नशे का कोई केस आसव का भी आया है। यदि इस-बीस वर्ष की फ़ाइलों में दो-चार केस ऐसे भी उन्हें मिल जाते तो उनका इस पर प्रतिबन्ध लगाना भाग-संगत था। परन्तु इन दोनों शहादतों से इसकी पुष्टि न हो सकी तो फिर उस पर प्रतिबन्ध लगा कर उन्होंने सरासर वैधों के साथ अन्याय किया और आयुर्वेद का अहित साधन किया है।

ईरान का हाल

प्रयाग के सैयद रज़ीउद्दीन हसन अपने कुछ मित्रों के साथ ईरान गये थे। वहाँ का भ्रमण कर वे लिखें ही लोटे हैं। उन्होंने ईरान के सम्बन्ध में अपने जो अनुभव बताये हैं वे स्थानीय ‘लीडर’ में प्रेषित हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

फा० १२

ईरान की सरकार ने पर्दे का निषेध कर दिया है। वहाँ अब कोई भी स्त्री नकाब डालकर बाहर नहीं निकल सकती। यही नहीं, स्त्री-पुरुषों को अँगरेजी पोशाक पहनना पड़ता है। स्त्रियों को बाल कटवाने पड़ते हैं। वहाँ योगपीय और ईरानी स्त्रियों में अन्तर नहीं जान पड़ता है। ईरानी स्त्रियाँ रंग में योरपीय स्त्रियों की तरह गोरी होती हैं, पहनावा एक हो जाने से वे भी गोरी स्त्रियाँ जैसी हो गई हैं।

ईरान में जाति-पाँति का भी भेद नहीं है। होटलों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब एक साथ बैठकर भोजन पर खाना खाते हैं और भोजन में शराब और नुअर का मांस भी दिया जाता है। हाँ, जो व्यक्ति इन चीजों को न लेना चाहे उसे नहीं दी जाती।

वहाँ धर्म के प्रति लोगों में वैसा अनुत्साह नहीं है। शिया या सुन्नी या अन्य कोई व्यक्ति किसी मक़बर में या अपने घर में मजलिस नहीं कर सकता है। वहाँ किसी मक़बरे में या उसके आस-पास सामूहिक नमाज़ भी नहीं पढ़ी जा सकती है। उल्टा लोग अपनी धार्मिक पोशाक पहनकर बाहर नहीं निकल सकते। वे भी योरपीय पोशाक में ही बाहर आ-जा सकते हैं। वही उल्टा अपनी पोशाक पहन सकता है जिसे सरकार से उसके पहनने के लिए लाइसेंस प्राप्त रहता है।

ईरान में पुलिस संख्या में बहुत अधिक है। शहरों में पुलिस के जितने सिपाही दिखाई देते हैं, वहाँ किसी के शहरों में दस गुने अधिक दिखाई देंगे। वहाँ की पुलिस तीन दलों में विभक्त है।

ईरान में अन्न की विक्री पर सरकार का नियंत्रण है। सरकार किसानों से १० या १२ सेर फ्री तुमन अन्न खरीद कर २१ सेर फ्री तुमन बेचती है। इसी प्रकार कपड़े पर भी उसका नियंत्रण है। दर पहले में आसव कर दी जाती है। प्रत्येक व्यापारी को विक्री का दिनांक रखना पड़ता है, जिसकी प्रतिदिन पुलिस जाँच करती है और विक्री के लाभ में सरकार कुछ फ्री सन्दी लेती है। सरकार वहाँ प्रत्येक आदमी की आय में २० फ्री सन्दी लेती है। इस कर से वहाँ कोई भी मुक्त नहीं है।

ईरान के समाचार-पत्रों में भारत की कुछ खबरें नहीं रहती हैं। वहाँ फ़ारसी और फ़रासीसी बोली जाती है। यहाँ के स्कूलों में जैसे अँगरेजी पढ़ाई जाती है, वैसे ही वहाँ फ़रासीसी-भाषा का बोलबाला है।

पहले राज्य की आय का आधा भाग प्रतिवर्ष मक़बरों की मरम्मत आदि के लिए अलग कर दिया जाता था। अब सारी आय वादशाह ले लेता है। अब अपनी आय का केवल दसवाँ भाग ही मक़बरों आदि में खर्च जाता है।

सैयद साहब ने ईरान को गरीब पाया। उन्हें वहाँ एक भी चमीर आदमी नहीं मिला। चाहे जो हो, आज का ईरान पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतन्त्र और शक्तिशाली है।

दहेज-विल का स्वरूप

संयुक्त-प्रान्त की असेम्बली में श्रियुत वंशगोपाल जी एम० एल० ए० ने दहेज की प्रथा को रोकने के लिए एक बिल पेश किया है, जिसका वर्णन 'साम्राटिक आज' में श्रियुत परमेश्वरी गुप्त ने अपने लेख में दिया है। उस लेख का मुख्यांश यह है—

यह उपयोगी बिल युक्तप्रान्त (आगरा व अवध) के समस्त वर्ग, जाति, उपजाति और समाज के हिन्दुओं पर लागू होगा। इस बिल के अनुसार 'विवाह' का तात्पर्य उस प्रत्येक कृत्य से होगा जिसके अनुसार किसी स्त्री और पुरुष के बीच पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित किया जाय, चाहे वह धार्मिक बन्धन हो या स्वीकृत प्रस्ताव अथवा समझौते के रूप में हो।

वैवाहिक कृत्य के अर्थ में लग्न, बरधा, तिलक, रोचना, द्वारचार, अगवानी, कन्यादान, पायपूजा, कलेवा, कटीरा, रुहसती (विदाई), चौथी, गौना (द्विरागमन) तथा विवाह की वातचीत के आरम्भ से विवाह तक होनेवाले समस्त कृत्य और इसके बाद के भी वे सारे कृत्य जो विवाह और गौने के सम्बन्ध में किये जायें सम्मिलित होंगे।

उपयुक्त किसी भी कृत्य के अवसर पर नाच, आतिश-बाजी, फुलवारी आदि का प्रदर्शन करना और वारातियों तथा कन्यापक्ष के रिश्तेदारों और नौकरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भोजन देना इस बिल के स्वीकार हो जाने पर अपराध समझा जायेगा।

इसी प्रकार, वर और कन्या की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार विवाह तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं—(१) उच्च, (२) मध्यम, (३) साधारण। उच्च श्रेणी के विवाह में २५, मध्यम में १५ और साधारण में ९ बारातियों से अधिक ले जाना अपराध समझा जायेगा। इन अभियोगों के लिए एक महीने की साधारण कैद अथवा १००० रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकेगी।

विवाह से ६ मास पूर्व से विवाह के ६ मास बाद तक खले या चुपके रूप से, नकद या सामान आदि के रूप में दहेज लेना, देना या तय करना इस बिल के अनुसार तीसरा अपराध होगा, जिसके लिए ६ मास की साधारण सजा या १००० जुर्माना या दोनों की व्यवस्था

होगी। इस कार्य में यदि कोई मध्यस्थ का काम करे है तो उसे भी सजा होगी; जो ३ मास की साधारण कैद या ५०० जुर्माना या दोनों होंगे। इस बिल के अनुसार पुरोहितों या नाइयों की भी खैर नहीं। यदि उन्होंने कोई ऐसा विवाह कराया, जिसमें दहेज लिया दिया गया हो, तो उन्हें भी एक महीने जेल या १००० तक जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

दहेज का तात्पर्य, इस कानून में, उन सब वस्तुओं से होगा जो कन्या के पिता या अभिभावक की ओर से नकद या वस्तु के रूप में वर, उसके पिता या अभिभावक या उसके पक्ष के किसी व्यक्ति को, या वर पक्ष के ओर से कन्या, उसके पिता या अभिभावक या उसके पक्ष के किसी व्यक्ति को विवाह के किसी कृत्य के अवसर पर तुल्य तौर पर या छिपाकर अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिया जायेगा। इस परिभाषा से निम्नलिखित वस्तुएँ मुक्त हैं।

(क) नकद, जो एक रुपया हो या एक रुपये से कम का कोई सिक्का हो और किसी वैवाहिक कृत्य पर दिया जाय किन्तु जिसके कुल जोड़ की संख्या उच्च विवाह होने की अवस्था में २१ और मध्यम तथा साधारण विवाह होने की अवस्था में ११ से अधिक न हो।

(ख) सोने-चाँदी के गहने जैसे नथ, बिछिया, टीका कड़ा, पायजेब, पांगी या इसी प्रकार के कन्या के पहने योग्य दूसरे गहने जिनकी संख्या तथा मूल्य निम्नानुसार से ज्यादा न हो।

	संख्या	मूल्य
उच्च विवाह	११	१०१)
मध्यम विवाह	७	५१)
साधारण विवाह	५	३१)

(ग) वर्तन, कपड़े या दूसरे सामान जो मोटे चाँदी के न हों और जिनका मूल्य निम्नानुसार से ज्यादा न हो—

उच्च विवाह	२०१)
मध्यम विवाह	१०१)
साधारण विवाह	२१)

इस रकम से अधिक खर्च दहेज माना जायेगा और वह अपराध समझा जायेगा।

उच्च श्रेणी का विवाह कोई उसी समय कर सके जब वर या कन्या के पिता या अभिभावक के नाम कम से कम एक हजार रुपये मालगुजारी की दारी हो या वह १०० मासिक वेतन पाता हो। इनकम टैक्स देता हो। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी का विवाह वही कर सकेगा जो या तो २५० का मालगुजारी हो या २५ वेतन पाता हो। इन लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग साधारण श्रेणी का विवाह कर सकेंगे।

प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध प्रति पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ६ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ५० मिले।

- (१) धर्मपालमिश्र, c/o बाबू भगवानदास, पोस्टल पेशनर गाज़ियाबाद।
- (२) ए० मुकजी, c/o मुकजी ब्रदर्स, सिरामपुर, हुगली।
- (३) मिसेज इलारानी, c/o नन्दलाल वास, चक्रतीर्थ, पुरी।
- (४) लोकनाथ उरिया, c/o मुकजी ब्रदर्स, पुरानी बाज़ार सिरामपुर, हुगली।
- (५) हरचरनलाल, ०६६, गनेशगंज, लखनऊ।
- (६) रामचरनलाल १०६६, गनेशगंज, लखनऊ।

द्वितीय पुरस्कार ८४) (एक अशुद्धि पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित २ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ४२ मिले।

- (१) शंकरलाल मेहता, धरमपुरी, धार राज्य।
- (२) नन्दलाल वास, चक्रतीर्थ पुरी।

तृतीय पुरस्कार १००) (दो अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ५ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को २० मिले।

- (१) मिसेज रामपतीदेवी गायल, ४३, पानदरीवा, इलाहाबाद।
- (२) मदनकिशोर गायल, शराफ बाज़ार, धामावाला, देहरादून।
- (३) भगवानदास पोस्टल पेशनर, गाज़ियाबाद।
- (४) सुमित्रादेवी, c/o धरनीधर कोर्ट सर्व इन्स्पेक्टर, सीतामढ़ी।
- (५) कुमुदिनीदेवी " " " " जिला मुजफ्फरपुर।

चतुर्थ पुरस्कार १६) (तीन अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित १६ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को १ मिले।

- (१) जगन्नाथप्रसाद धी वाले, महावीरगंज, अलीगढ़।
- (२) यमुनाप्रसाद द्वारिकाप्रसाद हेड नेमिल, ई० अलमोड़ा।
- (३) सूरजसहाय सक्सेना कलकत्ता उरई।
- (४) हरीशंकरलाल खत्री, ५, गेलागली, बनारस।
- (५) जगमोहनलाल मिश्र, विलमड़ पुर्वांचल, राजकापुर, एटा।
- (६) राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, विलमड़ पुर्वांचल, राजकापुर, एटा।
- (७) हरिहरप्रसाद पाठक, दारगंज, इलाहाबाद।
- (८) श्यामा अग्रवाल, गाड़ीवान टोला इलाहाबाद।
- (९) शिवबालकप्रसाद वाजपेयी, सरको ईजी-रिंग कम्पनी, इलाहाबाद।
- (१०) इन्द्रविह भैसोड़ा, अटरवत पट्टी माली, धल, अलमोड़ा।
- (११) कमलप्रसाद उपाध्याय, नैपाली कोठी, रामपुर, बनारस।
- (१२) शिवरामप्रसाद शर्मा, लक्ष्मीप्रेस, बुलानाला, काशी।
- (१३) दलीपसिंह, आसीदा, रोहतक।
- (१४) सरस्वतीदेवी w/o धरनीधर नारायण, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर।
- (१५) विष्णुसिंह कारुकी, जानी, धल, अलमोड़ा।
- (१६) सुन्दरलाल पोस्टमैन, अम्बिकापुर, सरगुजास्टेट।

उपर्युक्त सब पुरस्कार ३१ अगस्त को भेज दिये जायेंगे।

नोट—जाँच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी को और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो उपर्युक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा जायगा। केवल वे ही लोग जाँच का फार्म भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छपा है, पर जिनको यह सन्देह हो कि वे पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं।

जिनको १) का पुरस्कार मिला है उन्हें १) के दो प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिये जायेंगे, जो नियम के अनुसार तीन महीने के भीतर इसके साथ दो पूर्तियाँ भेज सकेंगे।

नई पुस्तक

स्वास्थ्य-सुधा

नई पुस्तक

लेखिका, श्रीमती नलिनी वाला दे, एम० ए० एल० टी०, कान्यतीर्थ
इस पुस्तक में स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी बातों का समावेश किया गया है। इसमें शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग, तथा उनकी रक्षा के उपाय आदि पर बहुत ही विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। मूल्य ॥२॥ दस आने।

राजदुलारी

(लेखक, श्रीयुत चन्द्रभूषण वैश्य)

इस बहुत ही रोचक और भावपूर्ण घटनाओं से भरे हुए उपन्यास में हिन्दू-समाज विशेषतः कलकत्ते के व्यापारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले उत्तर भारतीय हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। अनुभवो लेखक ने अपनी अनुपम कल्पना-शक्ति के बल पर जिन पात्रों की सृष्टि का है वे केवल कल्पना-लोक के ही जीव नहीं हैं बल्कि हमारे समाज के जीवित अङ्ग हैं। इसमें दहेज-प्रथा के दुष्परिणामों पर बहुत ही करुण भाव से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक इतनी रोचक है कि एक बार पढ़ना आरम्भ कर देने पर फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता। मूल्य केवल १)।

मैनेजर, बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

व्यत्यस्त रेखा शब्द पहेली CROSSWORD PUZZLE IN HINDI

३००
शुद्ध पूर्तियों पर

३००
न्यूनतम
अशुद्धियों पर

नियम :—

(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जितनी पूर्ति-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक वर्ग-पूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फार्म पर होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही नाम मिल सकता है। इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय। पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेंगी। भ्रष्ट सुन्दर, मुडौल और छापे के सदृश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना जायगा।

(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो प्रीस में के ऊपर छपी है, दाखिल करनी होगी। प्रीस मनी-आर्डर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र (Credit voucher) के द्वारा दाखिल की जा सकती है। प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या ४) में खरीदी जा सकती हैं। ३) की किताब में आठ आने के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँचे हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता-पना भी एक ही हो, एक ही मनीआर्डर-द्वारा अपनी प्रीस भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ एक ही लिफाफे या पैकेट में भेजी जा सकती हैं।

वर्ग-पूर्ति की प्रीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी। मनीआर्डर व वर्ग-पूर्तियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ३७, इंडियन प्रेस, लि०, इलाहाबाद' के पते से आनी चाहिए।

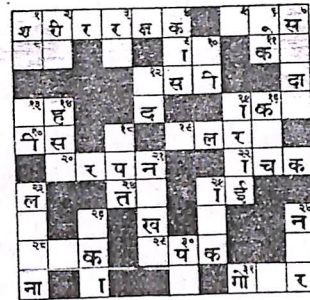
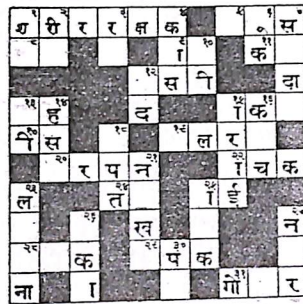
(३) लिफाफे में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआर्डर की रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नथी होकर आना अनिवार्य है। रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच न की जायगी। लिफाफे के दूसरी ओर अर्थात् पीठ पर मनीआर्डर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखना आवश्यक है।

(४) जो वर्ग-पूर्ति २८ अगस्त तक नहीं पहुँचती, उसमें शामिल नहीं की जायगी। स्थानीय पूर्तियों २६ अगस्त के पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों (अर्थात् जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिप्टी पहुँचती है) में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निश्चय सब प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा। शुद्ध पूर्ति की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी पूर्ति की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सकें।

(५) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो सुहर बना करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही माना जायगी। यदि कोई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्ति का इनाम जिस तरह उचित समझेंगे, बाँटेंगे।

बाँयें से दाहिने

- १-यह राजाओं-महाराजाओं की रक्षा के लिए रहता है।
- ५-लोगों में उत्साह भरने के लिए ही यह प्रायः निकाला जाता है।
- ८-यह उलटते ही तर हो जायगा।
- ९-इस देश का एक पुराना पहनावा।
- ११-इसकी वृद्धि दुःखदाई होती है।
- १२-योड़ी सी भी अभावधानी होते ही बच्चों की.... में दर्द शुरू हो जाता है।
- १३-यहाँ पहुँचने पर ही वास्तविकता का ज्ञान होता है।
- १५-धनी लोगों को पग-पग पर इसकी आवश्यकता पड़ती है।
- १७-पदों के चुनाव में इसका पैदा हो जाना स्वाभाविक है।
- १९-मधुर शब्द।
- २०-शौकीन इसे अपने पास अवश्य रखेंगे।
- २२-आज-कल के नवयुवक ऐसे दवाओं की लोज में रहते हैं।
- २५-विवाह इत्यादि उत्सवों में इसके बिना बड़ी कठिनाई होती है।
- २८-हलका मीठा दर्द।
- २९-यह आवश्यक नहीं है कि यह वरसात ही में सुनी जाय।
- ३१-जहाँ पशु होंगे वहाँ यह भी होगा।

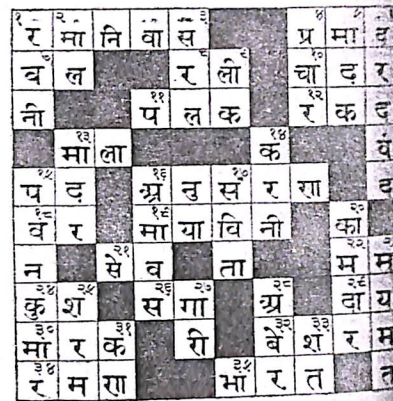
अपनी याददाश्त के लिए वर्ग ३७ की पूर्तियों को नक़ल यहाँ पर कर लीजिए।
और इसे नियंत्रण प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए।

ऊपर से नीचे

- १-प्राचीन काल के युद्ध में ये ही चलते थे।
- २-कार्य आरम्भ करने के पहले इसे जान लेना आवश्यक है।
- ३-पूर्व काल के धनी लोग सवारी के लिए इसी प्रयोग करते थे।
- ४-अगर यह न होती तो सूती कपड़े कैसे बनते?
- ६-बड़-पौदे भी इससे झुलस जाते हैं।
- ७-राज-दरबार इन्हीं से शोभा पाता है।
- १०-यह जितनी ही अधिक चौड़ी होगी लोगों के स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रह सकेगा।
- १२-इसकी लोलुपता बड़े से बड़े नेताओं का पतन कर देती है।
- १३-गर्मी में स्वभावतः इसकी इच्छा होती है।
- १४-अपने को पहले जलाता है, और को पीछे।
- १५-छोटा पलंग।
- १६-प्राचीन काल के युद्ध में इसके द्वारा शरीर-रक्षा होती थी।
- १८-इसकी सहायता से अध्यापक लड़कों से गुप्त बात का पता लगा लेता है।
- २१-ऐसे लड़कों से दूसरे लड़कों का डरना स्वाभाविक है।
- २३-बूढ़े आदमियों का किसी वस्तु के लिए....उपहार जनक होता है।
- २५-काव्यों में इसका प्रधान स्थान है।
- २६-बूढ़े आदमियों का...जवानों का अधिक बुरा लगता है।
- २७-समय देशों में इसका न होना आश्चर्य की बात है।
- ३०-एक स्वास्थ्यदायक वस्तु।

वर्ग नं० ३६ की शुद्ध पूर्ति

वर्ग नम्बर ३६ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफाफे में भेजी जा रही है, लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है।

वर्ग नं० ३६ (जाँच का फार्म)

मैंने सरस्वती में छपे वर्ग नं० ३६ के आपके उत्तर से अपना उत्तर मिलाया। मेरी पूर्ति

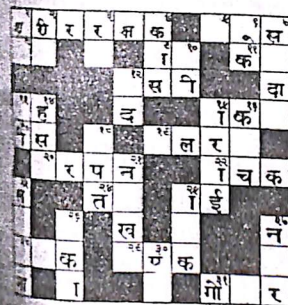
रस्तावर
पता

नोट—जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटेगा और जो लौटा दी जायगी। पर यदि पूर्ति ठीक न निकली तो फ्रीस नहीं लौटाई जायगी। जो समझें कि उनका नाम टीक बगल पर छपा है उन्हें इस फार्म के भेजने की जरूरत नहीं। यह फार्म १५ अगस्त के बाद नहीं लिया जायगा। इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए।

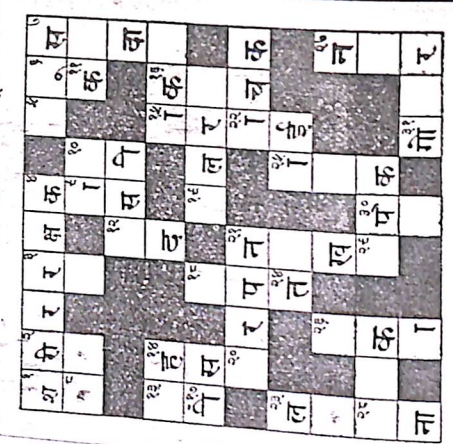
मैनेजर वर्ग नं० ३७

इंडियन प्रेस, लि०,
इलाहाबाद

शुभ कृपण की नक़ल यहाँ कीजिए।

वर्ग नं० ३७ मुफ्त कृपण

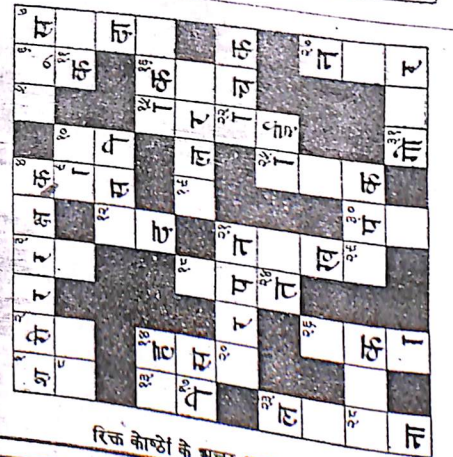
फ्रीस

इस लाइन से काटिए

वर्ग नं० ३७

फ्रीस

वर्ग नं० ३७

रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा रहित और पूरा है।

नाम
नोट—ये तीनों कृपण यहाँ एक साथ केवल एक व्यक्ति के भेजने के लिए दिये जा रहे हैं। तीनों कृपणों को एक साथ काट कर भेजना चाहिए। जो एक कृपण भेजना चाहिए। १) यानी वे १) में तीनों कृपण भेज सकेंगे १) विशेष ध्यान पत्र २०० पर देखिए।

वर्ग नं० ३४

आपने संकेत पर पुरा-पुरा ध्यान नहीं दिया । संकेत यह था कि “बहुत से लोग इसके लिए अपने को तैयार करते हैं।” आपका कहना है कि ‘संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जिसे दरब की इच्छा न होगी; अतः यहाँ पर दरब देना ही ठीक था ।

परन्तु यह भी सोचना चाहिए कि दरख की इच्छा भी मनुष्य किस लिए करता है ? मन में प्रसन्नता लाने के लिए ही न ! फिर प्रधानता तो हरख की रही ही । और दरख जोड़ना ही क्यों, संसार में मनुष्य या कोई जीव-जन्तु जो कुछ काम करता है वह इसीलिए करता है कि उससे मन को प्रसन्नता प्राप्त हो । फिर जब 'हरख' इतना व्यापक शब्द है कि उसमें 'दरख' के अलावा और भी ऐसे ऐसे सैकड़ों पदार्थों का अन्तर्भाव हो जाता है जिनका पाने की इच्छा

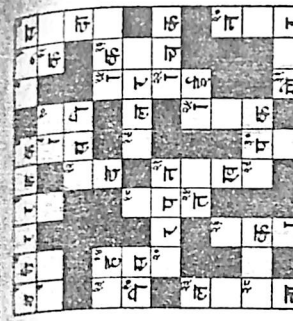
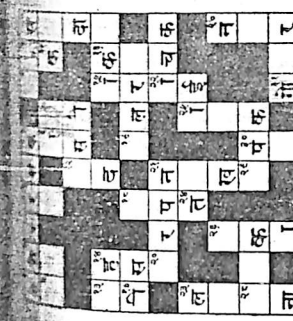
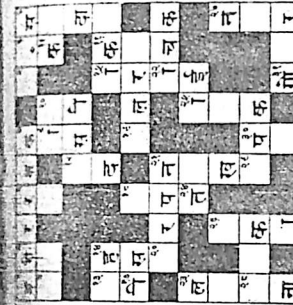
मनुष्य अपने को प्रसन्न करने के लिए ही करता है।
प्रकार यहाँ पर 'हरख' शब्द ही उपयुक्त है, 'दरख' नहीं।

‘खरका’ नहीं ‘ढरका’ (नं० ३२ वायें से दाहिने)
इसमें आपके कथनानुसार ‘खरका’ लिखना शुद्ध है।
पर आपने इस सम्बन्ध में युक्ति कोई नहीं दी है।
आपको ज्ञात होना चाहिए कि ‘खरका’ वाँस का ही न
बनता, चाँदी-सेने का भी बनता है, पर ‘ढरका’ वाँस का
बनता है। ‘यही इस संकेत का बल था और इसीलिए
यह दिया गया था। ‘ढरके’ के लिए आपने जो नया संकेत
गढ़कर बतलाया है वह ‘संकेत’ नहीं है। वह तो सीधा-
सादा अर्थ है जो केाप में दिया गया है। संकेत में शोध-
बहुत पैच यदि न हो तो उससे विचारणा-शक्ति का प्रोत्सा-
हन देने का वह अभिप्राय कैसे पूर्ण हो सकता है जिसके
लिए ‘पहेली’ की आवश्यकता है ?

लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए०

स्त्रियों को कर्तव्यपालन में सहायता देनेवाली अपने दङ्ग को यह पहली पुस्तक है। इसमें पति-पत्नी, सास-बहू, देवरानी-जेठानी आदि के सम्बन्धों का रोचक और उपदेशपूर्ण वर्णन है। हिन्दी में अभी तक इस प्रकार की पुस्तकों का अभाव है। शिक्षित बहनों के मनबहलाव और गृहस्थी-सम्बन्धी आवश्यक बातों का इसमें सुन्दर वर्णन है। इसके पढ़ने से स्त्रियों की परेशानो सहज हो में हल हो सकती है और वे अपनी गृहस्थी के कामों को सुन्दरता के साथ चलाती हुई अपने कुटुम्ब और सम्बन्धियों को प्रसन्न रखने में समर्थ हो सकती हैं। पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल है। पुस्तक नवविवाहिताओं को उपहार में देने योग्य है। मूल्य १॥) मात्र है।

मिलने का पता—मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

अपनी याददाश्त के लिए वर्ग ३७ की पुस्तियों की नकल यहाँ कर लीजिए, और इसे निम्न प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए।

इस लाइन से काटिए-

वर्ग नं० ३७ पूर्ति नं०...

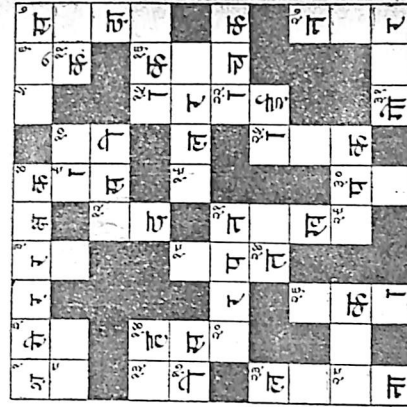
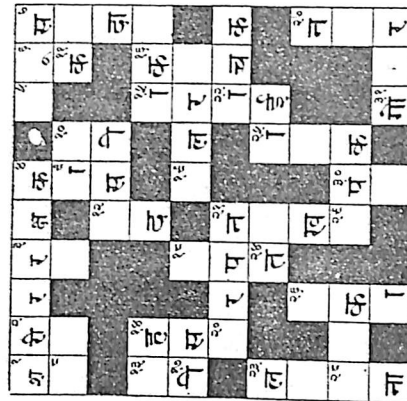
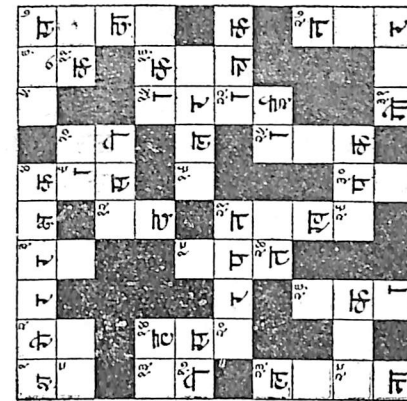
पृति नं०...

प्रीति ॥)

वर्ग नं० ३७

मुक्त कपन

प्रति नं०...

रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रारहित और पूर्ये हैं

नाम

पत्ता -

नौट...ये तीनों नृपा यानी ७५ मध्य गैरवर्ग व्यक्तिके भरोसे के लिए दिये जा रहे हैं। तीनों नृपानों को एक साथ काटकर भेजना चाहिए। जो एक नृपन भेजना चाहें वे दो या तीन पैकेट में दो से अधिक नृपानों को भेज सकते हैं। यानी वे १) में तीनों नृपन भेज सकते हैं। निदेश क्रिया एक २०० पर देखिए।

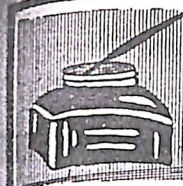
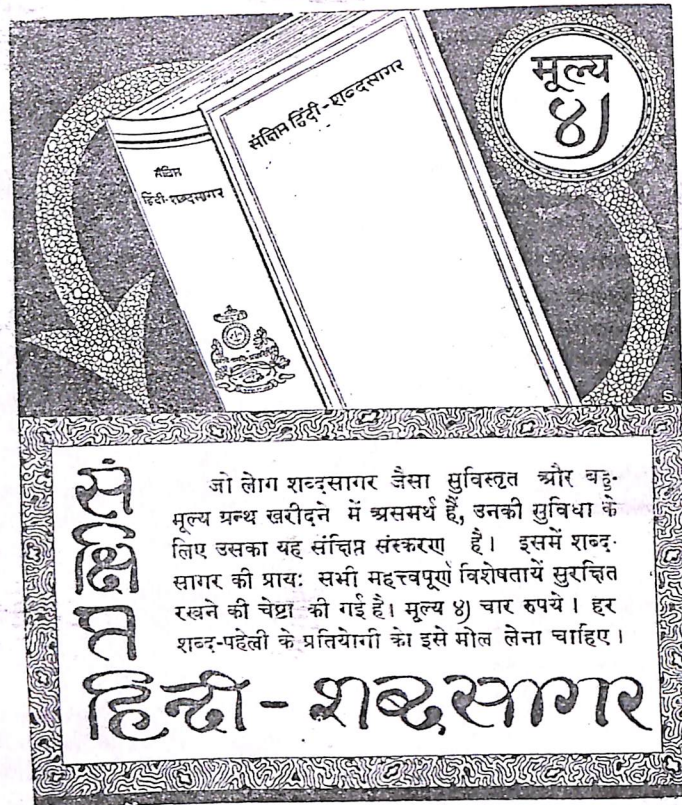
आवश्यक सूचनायें

(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम से अधिक भरने की सुजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३७ की तीन पूर्तियाँ एक साथ भेजी जा सकेंगी। दो आठ आठ आने की और तीसरी मुफ्त। मुफ्त पूर्ति सिर्फ उन्हीं की स्वीकार की जायगी जो दो पूर्तियों के लिए (१) भेजेंगे। और तीनों पूर्तियाँ एक ही नाम से भेजेंगे। एक पूर्ति भेजनेवाले को भी पूरा

कूपन काटकर भेजना चाहिए और दो खाने खाली देने चाहिए।

(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता-कूपन' जो कार्यालय के सामने रखा गया है, दिन में दो बार पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं।

(३) वर्ग नम्बर ३७ का नतीजा जो बन्द लिफाफे में भेजा लगाकर रख दिया गया है, ता० २९ अगस्त सन् १९३१ सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में सर्वसाधारण के सामने खोला जायगा। उस समय जो सज्जन चाहें उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं।

सम्पादकीय नोट

संसार की राजनीति की दुरवस्था

संसार का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र पहले की ही तरह विध्वंस और अशान्त बना हुआ है, यही नहीं, हाल की कुछ घटनाओं से तो उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। डेङ्गि में भीतर ही भीतर लड़ाई की नहीं तो आत्मरक्षा की व्यापक तैयारी हो रही है। वहाँ के जर्मन जर्मनी में मिलने के लिए बहुत अधिक उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं। और इन उद्देश्य की मिट्टि के लिए वे अधिक से अधिक बलिदान करने को तैयार जान पड़ते हैं। जर्मनी भी बड़े धैर्य के साथ उनका मनोरथ पूरा करने के लिए यत्न कर रहा है। उसने अपने काफ़ी अधिक आदमी वहाँ भेज दिये हैं, साथ ही गोला-बारूद और अस्त्र-शस्त्र भी पूर्वी यूरोपिया से वहाँ बराबर पहुँच रहे हैं। इन सब बातों के फल-स्वरूप डेङ्गि धीरे-धीरे योद्धाओं और युद्ध-सामग्री का भण्डार बनता जा रहा है। यदि पोलैंड ने तथा उसके साथ ब्रिटेन ने बार बार अपनी दृढ़ता का परिचय न दिया होता—यह स्पष्ट शब्दों में यह न कह दिया होता कि यदि जर्मनी डेङ्गि की वर्तमान अवस्था में फेरफार करने का यत्न करेगा तो उसका मुक्ताविला शस्त्र से किया जायगा—तो आज मेमल की तरह डेङ्गि भी जर्मनी का एक अंग हो गया होता। पोलैंड और उसके साथ ब्रिटेन का यह रूप देखकर जर्मनी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह चुप हो गया है। जर्मनी और सा भी आज का शक्तिशाली जर्मनी महायुद्ध के पहले की अपनी सारी जायदाद लिये बिना नहीं रहेगा। और जब तक उसकी मनोवाञ्छा पूरी नहीं हो जायगी तब तक योरोप की क्या, सारे संसार की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का ऐसा ही भयानक रूप बना रहेगा।

इसमें सन्देह नहीं है कि इस परिस्थिति को सुधरने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने बड़ा यत्न किया, परन्तु वह नहीं सुधर रही, इसी से वह अपने पक्ष को सबल बनाने के लिए रूस और अमरीका के संयुक्त-राज्यों को अपनी ओर ले आने

का भारी प्रयत्न कर रहा है। परन्तु ये दोनों राष्ट्र इस समय अगले युद्ध में लड़ने का तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही मुख्य कारण है, जिससे न तो युद्ध छिड़ रहा है और न राजनैतिक स्थिति का ही सुधार हो रहा है। इसके विपरीत पिछले दिनों जापान की नई गतिविधि में राजनैतिक स्थिति और भी बिगड़ गई है।

अभी तक जापान चीन से लड़ने में भिड़ा था या विजित भूभागों में अपने तत्त्वावधान में नई चीनी सरकारों का संगठन कर रहा था। इस प्रकार चीन से लड़ते लड़ते तीन वर्ष बीत गये और यद्यपि उसने उसका अधिकांश अपने अधीन कर लिया, तथापि आज भी चीन के अमरीका के संयुक्त-राज्यों, ग्रेट ब्रिटेन और रूस से समुचित सहायता मिलती रही है और आज भी मिल रही है। यही सब देखकर जापान खीझ उठा है और उसका अब एक ओर रूस की सीमा पर रूसियों से तथा चीनी बन्दरगाहों पर ब्रिटेन से संघर्ष छिड़ गया है। पिछले दिनों बाहरी मंगोलिया की सीमा पर तो रूस और जापान का भयानक हवाई और स्थल युद्ध भी हो चुका है। अब इधर उसने टोन्किन आदि बन्दरगाहों का घेरा डालकर वहाँ के अंगरेजों का इसलिए तंग करना शुरू कर दिया है कि ब्रिटेन चीन का साथ देना छोड़ दे और चीन में जापान का प्राधान्य कायम करने में उससे सहयोग करे। इस समय जापान चीन के बन्दरगाहों में रहनेवाले योरोपीयों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तथा ब्रिटेन आदि के जहाजों के आवागमन में जो बाधाएँ उसने डाली हैं उन सबको लेकर जापान का ब्रिटेन से युद्ध तक छिड़ जा सकता है। परन्तु ब्रिटेन की शान्तिकर प्रिय सरकार जापान के दुर्गन्धवहारों का राजनैतिक विशेष करके चुप होकर जापान-सरकार से समझौता की बात-चीत कर रही है। प्रशान्त सागर के उस अञ्चल की राजनैतिक स्थिति जापान के वर्तमान टेंडे रख के कारण भयावह हो

गई है। क्योंकि ब्रिटेन आदि बातचीत में जहाँ शान्ति का भाव ही व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ वे समुचित तैयारी करने में भी जुटे हुए हैं। सिंगापुर में जहाजी अफसरों की पिछले दिनों जो सभा हुई थी उससे यही प्रकट हो रहा है कि प्रशान्त महासागर के उस अञ्चल की भी अवस्था चिन्ताजनक है। सिंगापुर की उस सभा में ब्रिटेन, फ्रांस और हालैंड के वेडों के अफसरों ने परस्पर बातचीत करके अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है। ये सब बातें जापान को मालूम हैं, और वह इन प्रदर्शनों से जरा भी भयभीत नहीं हुआ है। चीन और उसके साथ रूस से भी वह भिड़ा ही हुआ है और अब यदि ब्रिटेन आदि भिड़ना चाहेंगे तो वह विमुख नहीं होगा। वह चीन में अपना अवाधित प्रभुत्व कायम करने की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है।

ऐसी दशा में कहना ही पड़ता है कि संसार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति दिन दिन बिगड़ती ही जा रही है।

कांग्रेस का संकट

कांग्रेस का यह संकट-काल है। इस अवस्था का बहुत कुछ कारण उसका अनूठा 'पर्जवाद' है।

पर्जवाद अर्थात् विरोधियों को अपने संगठन से निकाल बाहर करने की नीति का प्रारम्भ कांग्रेस में पिछले सत्याग्रह-संग्राम के बाद से हुआ है और आज दिन वह, जान पड़ता है, जोरों पर है। अनुशासन-भंग के नाम पर अब तक कितने ही छोटे-बड़े कार्यकर्त्ता कांग्रेस से निकाले जा चुके हैं, जिनमें बम्बई के प्रसिद्ध नेता श्री के० एफ० नारीमन, मध्यप्रान्त के भूतपूर्व प्रीमियर डाक्टर बी० जे० खेर जैसे बड़े लोग भी हैं। परन्तु अब तो कांग्रेस की गन्दगी दूर करने के लिए बम्बई की हाल की अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति ने एक प्रस्ताव ही पाम कर दिया है, जिसके अनुसार वही व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य हो सकेगा जो पिछले दो वर्षों से उसका सदस्य रहा है। इस प्रकार कांग्रेस में 'पर्ज' की व्यवस्था की गई है, ताकि उसमें ऐसे सदस्य न रह जायें जो अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का अभिमान रखते हों। संगठन को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए ऐसे अनुशासन की प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यकता है। परन्तु यही बात कांग्रेस की फूट का कारण हो रही है। उधर प्रसिद्ध देशभक्त

सुभाष बाबू अपने रिबोल्यूशनरी अर्ज पर जोर दे रहे हैं वे चाहते हैं कि कांग्रेस क्रान्ति की भावना से प्रेरित होकर अपनी तंत्र गतिविधि प्रकट करे। और कांग्रेस के सूत्रधार उनके विरुद्ध हैं। वे कहते हैं कि इस समय देश क्रान्तिकारी कार्यक्रम ग्रहण करने को तैयार नहीं है। परन्तु सुभाष बाबू और उनके जैसे विचार के लोग कांग्रेस के सरदारों के इस मन से सहमत नहीं हैं और इस बात को लेकर उनके विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा किया है। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति ने उक्त प्रस्ताव के सिवा मन्दाग्रह छेड़ने एवं कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों की आलोचना करने के विरुद्ध दो ऐसे भी प्रस्ताव पास किये हैं, जिनका सुभाष बाबू और उनके साथियों ने उसी बैठक में विरोध किया था, परन्तु अल्पमत में होने से वे हार गये। फलतः उन्होंने उन प्रस्तावों के विरुद्ध देश में एक नियत दिन पर विरोधसभायें करने की सूचनायें निकाली। वर्तमान राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू ने तार-द्वारा श्री सुभाष बाबू को सूचित किया कि वे ऐसी अनियमित कार्यवाही न करें। परन्तु सुभाष बाबू नहीं माने और उन्होंने नियत दिन पर सभा करके कांग्रेस के उन प्रस्तावों का विरोध किया। उनके आदेश के अनुसार अन्य कई जगहों में भी वैसी सभायें हुईं। उन्होंने घोषित किया है कि अगस्त में सभायें करके वे यह भी प्रमाणित करेंगे कि देश सत्याग्रह करने को तैयार है—देश नेता ही नहीं तैयार हैं। इस प्रकार सुभाष बाबू की क्रान्तिकारी 'अर्ज' अर्थात् प्रेरणा ने देश की राजनीति में विषम समस्या उत्पन्न कर दी है। अब देखना है कि कांग्रेस की कार्य-समिति किन किन के साथ अनुशासन भंग की कार्यवाही करती है।

चाह जो हो, यह तो अब एक प्रकट बात है कि कांग्रेस का संगठन पहले की तरह सुदृढ़ नहीं है और उसके बहुत से लोग कांग्रेस के सूत्रधारों से मन ही मन असन्तुष्ट हैं। आज सुभाष बाबू को कांग्रेस का विरोध करते देखकर वे सब उनके साथ हो गये हैं। यही बात हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब सुभाष बाबू देखा कि उन्हीं की तरह और बहुतेरे लोग कांग्रेस सरदारों से असन्तुष्ट हैं तब उन्होंने उनका विरोध

का साहस किया है। इस समय कांग्रेस की राजनीति की यही दशा है। कहीं वह अपने भीतर की गन्दगी दूर करने को सन्नद्ध हुई थी, कहीं उसमें फूट हो जाने की सम्भावना हो गई है।

यों तो मतभेद का वातावरण कांग्रेस में बहुत पहले से अस्तित्व में रहा है। यहाँ तक कि इधर उसके भीतर तीन नये दल तक संगठित हो गये हैं। श्रीयुत एम० एन० राय का दल, कांग्रेस साम्यवादी और वर्गवादी दल ही वे दल हैं। अल्पमत में होने के कारण इन दलों के नेता अभी अपने मन की नहीं कर पाते हैं। परन्तु उनका कांग्रेस के सरदारों से मेल-जोल नहीं है, जिनसे कांग्रेसियों का एक अच्छा समूह उसकी कार्य-कारिणीयों में उसने उत्साह के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। और अब तो सुभाष बाबू एवं राय महोदय के बीच विरोध के कारण कांग्रेस में फूट के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

इस प्रकार कांग्रेस आपस की मेल-तुल्य के फल-स्वरूप दुस्तय हो रही है। उधर देश के सम्प्रदायवादी मुसलमान, हिन्दू आदि काफ़ी अधिक दल पकड़ गये हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने तो भारत को हिन्दू हिन्दु-सत्ता और मुसलमानी हिन्दुस्तान में बाँट देने तक की माँग पेश की है। हिन्दू भी पीछे नहीं हैं। उनकी महा-सभा भी हैदराबाद-सत्याग्रह में भाग लेकर अपना प्रचार-कार्य जोरों से कर रही है।

कहने का मतलब यह है कि भारत में इस समय अन्तर्गत का बाजार गर्म है, और राष्ट्रहित की भावना इस समय इस भूखण्ड से कोनों दूर चली गई है।

इस अवस्था का एक कारण यह है कि कांग्रेस ने शान्त-भार ग्रहण कर लिया है। यह देखकर उसके विरोधी दल आपसे बाहर हो गये हैं और वे इस प्रयत्न में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस बदनाम हो जाय, जिससे उनका मतलब उसकी कोई वकत न रह जाय।

परन्तु कांग्रेस इतने पर भी सबसे अधिक बलसम्पन्न दलों की अपेक्षा उसका संगठन काफ़ी सुदृढ़ है। इसके साथ उसका भारत के अधिकांश परशासन-चक्र भी चल रहा है। ऐसी दशा में उसको परभ्रष्ट कर सकना हँसी-भँसा नहीं है और जो लोग इस कृत्य में लगे हुए हैं वे

उसका कुछ बना-बिगाड़ तो सकेंगे नहीं, उन्हा खुद ही बाद को उपहासास्पद बनेंगे। हाँ, अपनी वाधक कार्यवाहियों से वे देश की प्रगति को कुछ समय तक अलवृत्ता रोक सकेंगे। इस समय हाँ भी यही रहा है। इससे अधिक कांग्रेस के लिए और क्या संकट का समय हो सकता है।

स्वामी लक्ष्मीराम का स्वर्गवास

जयपुर के स्वामी लक्ष्मीराम जी भारत के सबसे बड़े चिकित्सकों में गिने जाते थे। वे आयुर्वेद के असाधारण पण्डित तो थे ही, चिकित्सा-कुशल भी वे प्रथम श्रेणी के थे। कुछ की बात है कि १० जुलाई का ९६ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। ४-५ वर्ष हुए उन्होंने एक लाख रुपये के दान से एक ट्रस्ट स्थापित किया था। इस रकम में से २०,०००) आयुर्वेद के दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ, ४०,०००) दादूपन्थ-विद्यालय के लिए, २०,०००) छात्रवृत्तियों के लिए व्यय किये जायेंगे। स्वामी जी दादूपन्थ से सम्बन्ध रखते थे और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। वे एक लाख रुपये का भवन छोड़ गये हैं, जो उनके उत्तराधिकारी स्वामी जयरामदास का मिला है।

स्वामी लक्ष्मीराम जी नि० भा० आयुर्वेद महा-मण्डल और आयुर्वेद विद्यापीठ के चिरकाल तक प्रधान रहे। वे कलकत्ता के प्रसिद्ध वैद्य श्री द्वारकानाथ सेन के शिष्य थे। उनके देहान्त से जो क्षति आयुर्वेद और वैद्य-समाज को पहुँची है उसकी पूर्ति होना असम्भव है।

सेवा-उपवन की पंडित-सभा

काशी संस्कृत के पण्डितों की नगरी है। बाहर के साधारण लोग यही समझते हैं कि काशी में घर-घर संस्कृत के विद्वान् निवास करते हैं और आस्तिक हिन्दू-समाज काशी के उन विद्वानों की सम्मतियों को सादर ग्रहण करता है। यही नहीं, लोगों का यह भी विश्वास है कि आज तक काशी से कोई जीतकर नहीं गया है। ऐसी ही काशी में वहाँ के देशभक्त रईस वावू शिवप्रसाद गुप्त ने अपनी दिवंगत पत्नी के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर काशी के माने हुए पण्डितों की अपने सेवा-उपवन में एक बृहत् सभा करने तथा उस सभा में हिन्दुओं की

वर्तमान अवस्था-सम्बन्धी कुछ प्रश्नों पर वाद-विवाद करके व्यवस्था देने का आयोजन किया था।

गुप्त जी की प्रस्तावली संक्षेप में इस प्रकार थी—

१—(क) हिन्दू-समाज और हिन्दू-धर्म के ह्रास का कारण क्या है ?

(ख) जातिच्युत कर देने की प्रथा इसका एक कारण है या नहीं ?

(ग) हिन्दू-समाज में जन्मना ऊँच-नीच तथा छूत-अछूत का जो विचार फैला हुआ है वह इस ह्रास में कारण है या नहीं ?

(घ) हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू-समाज के इस ह्रास का रोकने के क्या उपाय हैं ?

२—पाणिग्रहण के क्षण में कन्या का गोत्र—

(क) यदि बदल जाता है तो क्या गोत्र की अपेक्षा वर्ण का बदल जाना अधिक कठिन है ?

(ख) यदि यह मर्यादा विद्वत्परिषद् स्थिर करे कि पाणिग्रहण के साथ कन्या का वर्ण भी बदल जाय तो इससे समाज की रक्षा और वृद्धि होगी या नहीं ?

श्रीमान् गुप्त जी ने १२२ पण्डितों का निमंत्रण दिया था। इनमें से १० व्यक्ति उस अवसर पर काशी में उपस्थित नहीं थे, अतएव उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। ४ व्यक्तियों ने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया और घर पर भेजी गई दक्षिणा भी लौटा दी। शेष १६८ पण्डितों ने निमंत्रण ले लिया, पर उनमें भी ६२ पण्डित नहीं आये। इन न आनेवालों में से २५ पण्डितों ने घर पर भेजी गई दक्षिणा लौटा दी, किन्तु ६७ पण्डितों ने चुपचाप ले ली। आये हुए पण्डितों में दो ने दक्षिणा नहीं ली। निमंत्रण स्वीकार करनेवाले पण्डितों में से ८ कार्यवश काशी से बाहर चले गये थे। इस प्रकार सभा में केवल ७५ पण्डित एकत्र हुए और उन्होंने हिन्दू-जाति के ह्रास के कारणों पर विचार किया तथा उसके उद्धार का उपाय बताया।

श्रीमान् गुप्त जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनकी प्रस्तावली के 'अधिकांश उत्तर अपूर्ण, अस्पष्ट और अपुष्ट हैं'। वे उनके छपवाने का प्रबन्ध कर रहे हैं। उत्तर चाहे जो हो, उनका कम से कम आधुनिक

भारत को अपने श्रद्धाभाजन काशीस्थ पण्डित-समाज के विचारों के जानने का अवसर तो मिल जायगा।

काशी के पण्डितों ने इस अवसर से लाभ नहीं उठाया और अधिकांश ने अपनी कट्टरता का ही प्रदर्शन किया।

बंगाल में मुसलमान-शासन

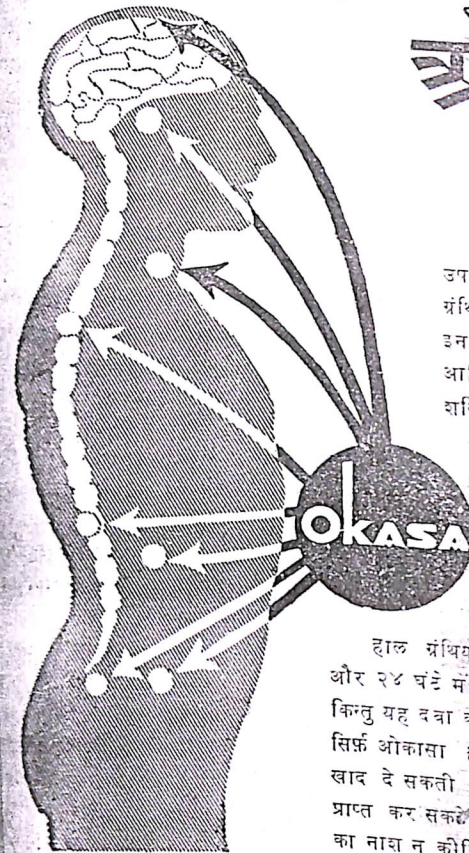
बंगाल-प्रान्त का शासन वहाँ की असेम्बली के मुसलमान-दल के हाथ में है। वहाँ वह दल इसलिए अधिक कारगर है कि उसे योरपीय दल को सहायता मिले हुई है। फलतः बंगाल के शासन-प्रबन्ध में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का प्राधान्य हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। इस समय वहाँ 'कारपोरेशन-बिल' का खासा विवाद छिड़ा हुआ है। इस बिल के द्वारा वहाँ का मुस्लिम मंत्रिमण्डल-कारपोरेशन में भी पृथक् निर्वाचन का प्रवर्तन करना चाहता है। अर्ने बहुमत के जोर से उसने असेम्बली को असेम्बली में पास करा ही लिया था और वहाँ वह कौंसिल से भी ज्यों का त्यों पास कर दिया गया है। कौंसिल में उस बिल की बहस के सिलसिले में श्री बहादुर अब्दुल करीम ने जो सरकारी दल के नेता हैं, एक बड़े मजे की बात कही है, जो उपेक्षणीय होते हुए भी ध्यान देने के योग्य इसलिए है कि उससे बंगाल में मुसलमान-सरकार के प्रमुख व्यक्तियों के विचारों का पता लगता है। श्री बहादुर का कहना है—

“हमारा लक्ष्य बंगाल में मुसलमानों का प्राधान्य स्थापित करना है। यहाँ हमारा प्राधान्य सन् १७६५ तक रहा है जब कि अँगरेजों ने दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर यहाँ का शासनाधिकार मुसलमानों से अपने हाथ में लिया था। और अब जब कि नये सुधारों की आग्री करके वे उसे देशवासियों के लौटा रहे हैं, तो उन्हें न्यायतः मिलना चाहिए था तब यह स्वाभाविक है कि यथापूर्व स्थिति कायम होनी ही चाहिए।

तो बंगाल के इन श्री बहादुर ने इस प्रसंग में पुराने इतिहास की बात आगे लाकर एक अनोखा आदमरूप में उपस्थित किया है। यदि अन्य प्रान्तों के मंत्रिमण्डल भी उनकी प्रेरणा ग्रहण कर अपने अपने इतिहास की बातें इसी तरह ला उपस्थित करें और सिक्ख

ताकत

आरोग्य और वास्तविक यौवन ओकासा

द्वारा पुनः प्राप्त कीजिये

दुनिया के विख्यात डाक्टरों ने 'ओकासा' के अन्वेषण के उपरान्त मालूम किया है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जैसा कि तसवीर में दिखाया गया है। इन ग्रंथियों पर मनुष्य की ताकत, आरोग्य और यौवन आदि निर्भर हैं। इन ग्रंथियों के निर्वहण हो जाने पर पुरुष शक्तिहीन हो जाता है और स्त्री बदनमुरत और बाँझ हो जाती है।

अगर ग्रंथियों को निर्वहण होने से रूका जाय तो मनुष्य बिरकाल तक बलवान्, स्वस्थ और युवा रहेगा। पुरुष अपनी ताकत और पुरुषत्व को निभारकत्व और स्त्री अपने यौवन और सुन्दरता को कायम रख सकेगी।

हाल ग्रंथियों के लिए आपको बहुत सी दवायें मिलेंगी और २४ घंटे में अपना चमत्कार बनाने का दावा भी करेंगी। किन्तु यह दवा कभी ओकासा का मुकाबिला भी नहीं कर सकती। सिर्फ ओकासा ही ऐसी वस्तु है जो आपकी ग्रंथियों को उत्तम खाद दे सकती है और आप अपनी ताकत और आरोग्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नकली दवा खरीद करके अपने पैसे और जीवन का नाश न कीजिए।

आज ही से ओकासा का सेवन कीजिये

ओकासा (सिल्वर) पुरुषों के लिए, ओकासा (गोल्ड) स्त्रियों के लिए सर्व प्रमुख केमिस्ट से खरीदिये। ओकासा छोटी साइज की ३-१२ बड़ी साइज की १०-००—

गान्धे माल और पत्र-व्यवहार के लिए लिखिये, ओकासा कम्पनी लि०, पोस्ट बक्स ३९६, बम्बई

पंजाब में एवं मराठे महाराष्ट्र में अपने अपने राज्य के दावे करें तो देश की राजनैतिक अवस्था विलक्षण रूप धारण कर जायगी, जिसका विश्लेषण करना बड़ों बड़ों के लिए भी कठिन हो जायगा। भारत ने राष्ट्रीयतावाद की भावना का प्रसार करके यहाँ प्रजातंत्रीय शासन प्रचलन करने के लिए अब तक जो महान् से महान् त्याग किया है, जान पड़ता है सम्प्रदायवादियों के कुचक्रों से सबका सब बंटाधार हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में कोई क्या कह सकता है? केवल यही न कि परमात्मा इस अभाग्य देश पर दया दिखायें।

आग मार्क का घी

भारत-सरकार का अग्नीवल्चरल मार्केटिंग सर्वे नाम का एक महत्त्व का विभाग है। यह देश की कृषि-सम्बन्धी उपजों की बिक्री की जाँच पड़ताल करता है। इस विभाग ने एक बहुत ही महत्त्व का काम अपने हाथ में लिया है। वह है घी और फलों के उनके विशुद्ध रूप में बाजार में प्रस्तुत करना। और उसे अपने इस प्रयत्न में काफी सफलता भी मिली है। हम यहाँ घी की बात लेते हैं। सन् १९३८ में इस विभाग के आदेशानुसार देश की १४ फ़र्माँ ने आग मार्क के घी का देश में प्रचार किया। इन फ़र्माँ में दो तो कलकत्ते में हैं और एक एक नई दिल्ली, कानपुर, आगरा, बम्बई, कराची, अलीगढ़, लायलपुर, लुर्जा, ओकर, नवानगर और पोरबन्दर में हैं। सन् १९३८ में इन फ़र्माँ ने इकतीस हजार मन घी गलाया और उसकी डिब्बाबन्दी करके उसमें से उन्तीस हजार मन घी पन्द्रह लाख रुपये में बेचा यह प्रारम्भ अच्छा हुआ है। इस सम्बन्ध में मार्क की बात यह है कि यह आग मार्क का घी रासायनिक विश्लेषण और परीक्षण के बाद ही मुहरबन्द डिब्बों में भरा जाता है। इसके लिए इस घी के बेचनेवाली फ़र्माँ के अपने यहाँ प्रयोगशाला स्थापित करनी पड़ती है। यहाँ रासायनिक घी का परीक्षण करते हैं। इसके बाद जो घी शुद्ध ठहरता है उसका नमूना कानपुर की घी की केन्द्रीय प्रयोगशाला को भेजा जाता है। वहाँ से पास मिल जाने पर ही उस घी की डिब्बाबन्दी होती है। पर यहाँ यह काम खत्म नहीं हो जाता। इस बात की

जाँच के लिए इन्स्पेक्टर नियुक्त हैं कि बाजार में होनेवाला आग मार्क का घी कहाँ तक शुद्ध बिक रहा है। इन्स्पेक्टर लोग बाजार में बिकनेवाले घी के नमूने एकत्र कर केन्द्रीय प्रयोगशाला को भेजते हैं। यदि वह जाँच करने पर दूषित ठहरता है तो जिस घी का वह घी होता है उसका अनुमति-पत्र रद्द कर दिया जाता है। निस्सन्देह, घी के सम्बन्ध की यह व्यवस्था अति आवश्यक है, क्योंकि बाजारों में विशुद्ध घी मिलना अन्तर्भव-सा हो गया है, जिसकी बदौलत देश के लोग अपने अल्प स्वस्थ से हाथ धो बैठे हैं।

“हिन्दी हो तमाम हिन्दुस्तान की भाषा हो सकती है।

इन्दौर की ‘मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति’ के मानपत्र के उत्तर में भाषण देते हुए इन्दौर के प्रमुख मन्त्री एनमाउटोला रायवहादुर कर्नल दीनानाथ ने कहा— “समिति कायम होने के समय से अब तक बराबर सरकार की मदद मिली है और मुझे पूरा यकीन है कि आइन्दा भी इसी प्रकार इमदाद मिलती रहेगी।” आकर मुझे आज खास खुशी हासिल हुई, क्योंकि साल सन् १९१४ ई० में समिति की शुरुआत हुई थी उस साल में यहाँ आया था। मुझे खूब याद है कि उस समय क्या क्या योजनायें हिन्दी के मुताल्लिक चल रही थीं। हमारे स्वर्गीय डाक्टर सरजूप्रसाद जी ने इस समिति का क्या क्या खिदमात की वह आप सबको मालूम है। पोखीदा बात नहीं कि सन् १९१४ ई० में हिन्दी-भाषा के लिए ऐसा वक्त था जब कि हिन्दी सरकार की मदद नहीं मिल रही थी। यह मामला सरकारी अधिकारियों के ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि यह मराठी स्टेट है। मगर उस समय श्रीमन्त सरकार ने हिन्दी की सहायता की और उनके ध्यान में तय पाया गया कि हिन्दी हमेशा के लिए राजधानी रहेगी। उस वक्त मैं भी हुजूर का एक नाचीज बतिया सेक्रेटरी था। मुझे श्रीमन्त सरकार ने राय माँगा और अभी तक हुजूर-आफिस में हिन्दी के मुताल्लिक मेरा नोट होगा। मैंने उस वक्त बड़े जोर से कहा कि हिन्दी-भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो कि न सिर्फ भारत में ही, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में राजभाषा हो सकती है। हिन्दी से मेरी दिलचस्पी तभी से है जब से मैं पहली

“बेशक मेरे कपड़ों के रेशे नहीं उड़ते
माँ लक्स व्यवहार करती है!”

आपको बस ठंडा पानी और एक पैकेट लक्स की जरूरत है।

ठंडे पानी में लक्स से प्रचुर फेन निकालिये और साबुन के जल में कपड़ों को कोमलता से इसमें से फेन दवाकर निकाल दीजिये। फिर तीन बार साफ पानी में कपड़ों को धोइये। कपड़ों को बिना ऐंठे दवाकर पानी निकालिये। छायामें सुखाइये।

लक्स बाल धोनेका भी बढ़िया काम करता है।

बच्चे के कपड़ों को मुलायम रखना जरूरी है, क्योंकि कड़े और बुरी तरह धुले हुए कपड़े उसके कोमल चमड़े को तकलीफ देते हैं और इसीलिये तथा अपने कपड़ों के लिये भी केवल लक्स व्यवहार कीजिये। रंगों की चमक ज्यों की त्यों बनी रहती है और बारीकसे बारीक कपड़ों को भी नुकसान नहीं पहुँचता क्योंकि लक्स बिल्कुल विशुद्ध है।

लक्स
तेज! आसान! निरापद!

भारतवर्ष में केवल विशुद्ध वनस्पति तैलों से प्रस्तुत।

गुनगुने पानी में थोड़ा लक्स घोलकर मामूली रीति से बालों पर लगाते से बाल चिन्तुद्ध साफ और रेशम जैसे हो जाते हैं।

LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

LX. 3-97-HI

यहाँ राज्य की सेवा में आया था। इसकी खिदमत जो कुछ भी मेने की वह इसलिए नहीं की यह मेरी भापा है, वस्ति यही-ऐसा भापा है जो सारे भारत की भापा हो सकती है।

इन्दौर के नये प्रधान मंत्री कर्नल साहब ने हिन्दी-सम्बन्धी परिस्थिति को स्पष्ट करके हिन्दी को जो गौरव प्रदान किया है उसने लिए हिन्दी-भाषी उनके सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

मैसूरराज्य और मुस्लिम-एजुकेशन एडवाइजरी कमिटी
मुस्लिम एजुकेशन एडवाइजरी कमिटी और मैसूर-राज्य के शिक्षा-विभाग के वर्तमान डायरेक्टर के बीच में आजकल बड़ी चख-चख चल रही है। कमिटी को गवर्नमेंट की ओर से यह अधिकार दिया गया है कि वह मुस्लिम हितों को दृष्टिकोण में रख कर शिक्षा-विधान में उचित हेर-फेर कर सकती है। फलतः वह आखे दिन एक ऐसी योजना गढ़कर पेश कर देती है जिसे अमल में लाना डायरेक्टर के लिए गैर-ममकिन हो जाता है। इन योजनाओं के कुछ ताजे नमूने ये हैं—पहले उसने मैसूर के शिक्षा-विभाग से अनुरोध किया कि बेंगलोर के फोर्ट हाई स्कूल में सब विषयों के लिए उर्दू जवान को अनिवार्य माध्यम बना दिया जाय; पर डायरेक्टर ने जवाब दे दिया कि एक भी छात्र उर्दू पढ़ना नहीं चाहता और न उनके अभिभावक उन्हें उर्दू पढ़ाने को राजी होते हैं। दुबारा उसने आग्रह किया कि मुस्लिम समाज से बेकारी दूर करने के लिए मुसलमान छात्रों के लिए घरेलू दस्तकारी की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, तो जवाब मिला कि 'जनाब ये सब बातें खयाली हैं। इस तरह कहीं बेकारी दूर होती है। स्कूलों में घरेलू दस्तकारी की शिक्षा देना तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक छात्राये घर पर भी उसे अमल में न लायें। और छात्राये इतनी तकलीफ गवारा करना पसन्द नहीं करतीं। पिछले दिनों लड़कियों के स्कूलों में चरखा कातना अनिवार्य कर दिया गया था, पर बेकार; क्योंकि स्कूल के आदर पर किसी लड़की ने हाथ भर भी सूत कात कर न

दिया और न उनके सूत को बाजार में किसी भाव लिया गया। मजबूरन चरखा-कलास बन्द कर देना पड़ा। तीसरी बार कहा गया कि मैसूर के 'सेन्ट्रल गल्स मिडिल स्कूल' में एक ऐसी मुस्लिम महिला नियुक्ति की जाय जो विदेशी विद्वविद्यालयों ग्रेजुएट हो; तब जवाब मिला कि 'मुझे कोई एत नहीं है; पर कठिनाई यह है कि इस प्रकार मुस्लिम महिला मुझे तो मिलती नहीं, हाँ, यदि कति तलाश कर देगी तो नियुक्त अवश्य हो जायगी।' चौथी बार आग्रह किया गया कि मैसूर के 'जनाब ट्रेनिंग स्कूलों' में अन्ट्रेन्ड अध्यापिकायें निकाल दी जाय और उनके स्थान पर ऐसी मुस्लिम अध्यापिकायें नियुक्त की जाय जो ट्रेन्ड ग्रेजुएट हों, तब डायरेक्टर को कुछ पड़ा कि अभी मुस्लिम अध्यापिकायें ट्रेन्ड ही नहीं हैं। ग्रेजुएट और ट्रेन्ड अध्यापिकाओं का मिलना तो एक असम्भव है, इसी लिए अभाव में अन्ट्रेन्ड अंडर ग्रेजुएट अध्यापिकाओं को रखना पड़ रहा है।

आशा है कि जितना साहब या और समझदार कोई ऐसी तदवीर बतायेंगे जिससे कमिटी की ये योजना मैसूर में सकलतापूर्वक अमल में आजायें ?

वैद्यनाथ-धाम के यात्रियों के सुविधा

भारत के अन्य प्राचीन तीर्थों की भाँति वैद्यनाथ-धाम का इतिहास भी अज्ञात है। प्राचीन काल में इसकी प्रधान 'देवी-पीठों' में थी। कहते हैं कि जब विष्णु सती का शरीर चक्र से काटा तब उनका हृदय यहाँ गिरा था। इसी कारण यह स्थान परम पवित्र माना जाता है। प्रेता में रावण ने यहाँ शिव-लिंग की स्थापना की और तभी से यह 'शैव-पीठ' नाम से प्रख्यात हो गया। वैद्यनाथ-धाम के दर्शन की पुण्य-तिथि भाद्रपद पूर्णिमा है। इसी तिथि पर वहाँ एक बड़ा मुन्दर भी होता है। पहले यह स्थान दुर्गम माना जाता था अब रेलवे लाइन बन जाने से यह सर्व-सुलभ बन है। इसी अवसर के लिए ई० आई० आर० ने 'वीक-एण्ड-रिटर्न' टिकट जारी कर दिये हैं। वैद्यनाथ धाम के यात्रियों को इनसे लाभ उठाना चाहिए।

सचित्र मासिक पत्रिका

सम्पादक

देवीदत्त शुक्ल-उमेशचन्द्रदेव

सितम्बर १९३६

भाग ४०, खंड २

संख्या ३, पूर्ण संख्या ४७७

{ द्वितीय श्रावण १९६६

कलिका से; कलिका की ओर से

लेखक, श्रीयुत 'एक भारतीय आत्मा'

क्यों मुसका दी बोली आली !

जाड़ा है, रात अँधेरी है, सनाटा है, जग सोया है,
फिर यह काँटों की टहनी है, कैसे मुसका उठों आली ?

क्यों तुम्हें रात में दीख रहा ?

तुम योगी हो ? अथवा उलूक ?

क्यों हास्य बिखरता है, बोली

कर कर मृदु सम्पुट टूक टूक ?

क्यों आँख खोल दी ? क्या अपना जग,

फूला फूला-सा दीखा ?

क्या मुँदी आँख में, यह सपना जग

भूला भूला-सा दीखा

क्या इन पत्तों ने जगा दिया,
फर फर कर करके सूने में ?
क्या फर फर में पुकार सुन ली
जागना छू लिया छूने में ?

क्या कहीं साँसवाले जग को ?
जो निशिदिन सो सो जगता है ?
क्यों मेरा जगना एक बार भी,
इसे अनोखा लगता है ?

मेरा जगना, मेरा हँसना
जग-जीवन का उल्लास कहाँ ?
मैं हँसूँ मुँदूँ मन-बाही-सी
विधि का मुझ पर विश्वास कहाँ !

तुम हँसते हो चुप हो होकर
चुप होकर मुसका जाते हो ?
मैं हँसी, कि कैसे पाप हुआ ?
क्यों प्रश्न पूछने आने हो ?

कोमल रवि-किरणें आती हैं
वे मुझे डूँढ़ती धूम धूम !
अपने बिजली से ओलों में,
मेरा मुँह लेती धूम धूम !

क्या कहीं हवा से, यह सोचिन,
चुप भीमे भीमे आती है—
फिर मुझे हिलाती हिले में,
मेरी आँखें खुल जाती हैं !

पत्रों का, इन मदमत्तों का
वह भूम भूम कर गा देना,
कुछ कभी ताल-सी दे देना,
कुछ यों चुटकियाँ बजा देना !

पंखों से हवा में जग न उठे
यों ठण्डी मेरी आग कहाँ ?
मेरा मीठापन वह न उठे
वह कावू का अनुराग कहाँ !

डूबते हुए इन तारों से
बोलूँ तो क्या बोलूँ आली !
इनकी समाधियों पर मेरी मुसकान ?—
—कौन याती पालो ?

तेरा हँसना वह हँसना है,
जिससे मेरा उड़ार नहीं,

मेरा हँसना वह हँसना है,
जिस पर टिक पाया प्यार नहीं !

मेरा हँसना वह हँसना है,
जीने का जो एतबार नहीं !
मेरे हँसने में मानव-सा,
पापी विधि हुआ उदार नहीं !

जग आँख मूँद कर मरता है
मैं आँख खोल कर मरती हूँ !
मेरो सुन्दरता तो देखो,
मरने के लिए उभरती हूँ ! !

रवि की किरणों को तो देखो,
वे जगा विश्व-व्यापार, चली !
मेरी किस्मत !—

वेही मुझको यों हँसा हँसा कर मार-मारा

मैं जगी कि जैसे मीठा-सा,
प्रिय का कोई सन्देह जगा !
मध बहा कि जैसे सन्तों का,
धीमे धीमे सन्देश जगा !

मैंने हाँ वर भी पाया,
—मैं जिसकी गोदी में बड़ी हुई,
जिसका रस पी, मधु-गन्धमयी,
खिल-खिल कर ऊँची खड़ी हुई !

आई बहार, मैं उसके ही चरणों पर नव
भुकी सबी !
फिर जी की एक एक पंखुड़ी, उस पर न
मैं कर चुकी सबी !

मैं बलि का गान सुनाती हूँ,
प्रभु के पथ की घन कर फकीर
माँ पर हँस-हँस बलि होने में,
खिच, —हरी रहे मेरी लला

‘मीराबाई’—नाम

लेखक, श्रीयुत डाक्टर पीताम्बरदत्त बड़धवाल,
एम० ए०, डी० लिट्

मीराबाई के व्यक्तित्व के कारण उसका नाम हमारे लिए इतना प्रिय हो गया है कि साधारण-तया हमें यह ध्यान भी नहीं आता कि उसमें कोई साधारणता है और उसके सम्बन्ध में मोच-विचार की भी आवश्यकता है। परन्तु यदि इस नाम पर थोड़ा भी विचार किया जाय तो पता चलेगा कि यह नाम है बहुत साधारण।

इस नाम पर विचार करने के पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्थान में जहाँ की रहनेवाली मीराबाई थी, नाम का उच्चारण मीराबाई है। ‘रा’ या यह आनुनासिक उच्चारण व्याकरण की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आया है अथवा केवल राजस्थानी की उच्चारण-मात्र की एक विशेषता है, अर्थात् रूप से नहीं कहा जा सकता। राजस्थानी में अव्ययों के पहले बहुवचन में विकारिरूप बहुधा विकारवाले होते हैं, जैसे “धन संभालें कंचुवी प्री मुखां रा बालि” में मूछाँ है। मुझे यह भी बतलाया गया है कि जैसे मीरा का मीरा होता है, वैसे हीरा का हीरा। इस ‘अ’-कार का चाहे जो कारण हो, ‘मीरा’ और ‘मीरा’ में मूलतः एक ही अक्षर। हिन्दी में मीराबाई चलता है, फिर से मीराबाई बोलने का प्रयत्न करना उचित नहीं। विभिन्न भाषाओं में एक ही नाम के अलग अलग उच्चारण होते जाते ही हैं। मीरा से मीरा में जो परिवर्तन हुआ है, वह अपने आप हुआ है, किसी के सज्जन प्रयत्न से नहीं।

ऊपर मैंने इस नाम की असाधारणता का उल्लेख किया है। यह बात नहीं कि हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग हो। है तो, किन्तु बहुत विरल। अभी तक मुझे बाबू राममुन्दरदास जी के द्वारा सम्पादित ‘कबीर-ग्रंथावली’ में आई हुई निम्नलिखित तीन साखियों में ‘मीरा’ शब्द का प्रयोग मिला है—

शोहई चिन्तामणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथि।
मीरां मुझ सँ मिहर करिइव मिलीं ना काहू साथि ॥

इस लेख में डाक्टर बड़धवाल ने बड़ी छानबीन के साथ यह सिद्ध किया है कि मीराबाई नाम नहीं किन्तु उपनाम है, साथ ही मीरा एक विदेशी शब्द है।

चिन्तामणि (आत्मा मायाविष्ट होकर जीव के रूप में) खुले बाजार (जगत् में) विकने आई है। इसी से डाकू (यम) उस पर हाथ मार रहा है। हे प्रभु ! मुझ पर दया कर। मैं किसी के साथ मिलना नहीं चाहता (मायोपाधिक जगत् में नहीं) आना चाहता, निर्लेप रहना चाहता हूँ जिससे जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाऊँ।)

कबीर चाला जाइ था आगे मिल्या खुदाइ।

मीरां मुझ सँ यूँ कहा, किन फुरमाई गाइ ॥

कबीर परम्परागत मार्ग पर चला जा रहा था कि आगे खुदा मिल गया। प्रभु ने मुझसे इस प्रकार कहा— ‘गो’ (-वध) की आज्ञा किसने दी है ?’

हज कावै हूँ हूँ गया केती बार कबीर।

मीरां मुझमें क्या खता मुखां न बोले पीर ॥

(कबीर कभी हज्ज करने तो गये नहीं थे। भीतरी भाव को ही वे असली हज्ज मानते थे। इसी लिए उनका कथन है कि) मैं न जाने कितनी बार कावे की हज्ज को हो आया हूँ। फिर भी यदि (दुनियावी) पीर मुझसे बोलता नहीं, (मुझे भक्त नहीं मानता) तो हे प्रभु ! इसमें मेरा क्या दोष ? (दोष पीर की बहिर्मुख वृत्ति का है। साखी का उद्देश्य बहिर्मुख कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करना है।)

इस साखियों में, जैसा उनके साथ दिये हुए अर्थों से स्पष्ट है, ‘मीरा’ का अर्थ प्रभु या ईश्वर जान पड़ता है। इस शब्द के माने मीर भी हो सकते हैं (मीर के सम्बन्ध में आगे चलकर कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी)। परन्तु वह इनमें खपता नहीं है। दूसरी साखी ‘मीरा’ का अर्थ ‘हे मीरो !’ मानने में बाधक नहीं, परन्तु उसका अर्थ ईश्वर मानने में भी वह अड़चन नहीं डालती। तीसरी में उसका अर्थ ईश्वर लगाना ही अधिक संगत है क्योंकि अन्यथा ‘पीर’ के विरुद्ध अपील सामान्य मीर के पास ले जाने के कोई माने नहीं। पहली साखी में तो

‘मीरा’ के माने स्पष्ट ही ईश्वर हैं। बिना उसके यह माने लगाये उक्त साखी का अर्थ ही नहीं बैठ सकता। इसलिए ‘मीरा’ के माने हुए ‘प्रभु’ और ‘मीरा-बाई’ के ‘प्रभु-पत्नी’, ‘परमात्मा की स्त्री’। और जो

मेरे तो गिरिधर गुपाल, दूसरा न कोई।

जा के सिर पै मोर मुकुट मेरो पति सोई॥

की तान से परिचित है वह जानता है कि यह कितना सच है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह ‘मीरा’ शब्द है कैसा ? वह किसी अन्य भाषा का तत्सम या तद्भव है या देशज ? राजस्थान के एक प्रमुख विद्वान् से मैंने जब मीराबाई नाम के सम्बन्ध में पूछा तब उन्होंने कहा कि यह खास राजस्थानी का शब्द है। परन्तु उस दशा में उसका व्युत्पत्ति-सम्मत अर्थ क्या होगा, यह उन्होंने कुछ नहीं बताया। कबीर-बानी के कबीर-ग्रन्थावली के ढंग के अधिकांश हस्तलेख या तो राजस्थान में, या किसी राजस्थानी के लिए या किसी राजस्थानी के द्वारा लिखे मिलते हैं इसलिए यदि मीरा राजस्थानी का अपना शब्द है तो उसका मूल चाहे जो हो, यही अविक संभव है कि जिस अर्थ में उसका प्रयोग कबीर-ग्रन्थावली में हुआ है, राजस्थानी में भी उसका वही अर्थ होगा। राजस्थानी शब्द मानने पर भी उसका मूल कहीं से ढूँढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि स्वयं राजस्थानी बोली में इस नाम के अतिरिक्त कहीं उसका प्रयोग नहीं मिलता जिससे हम उसे राजस्थानी का मूलतः अपना अथवा देशज शब्द मान सकते। किसी शब्द को देशज मानने का भी अर्थ कभी कभी यही होता है कि हम उसका मूल नहीं जानते।

हिन्दू नारी का नाम होने के कारण पहली आशा यही होती है कि इसका मूल भारतीय होगा। परन्तु मीरा या मीराँ को संस्कृत से निकालना बहुत खींचतान से ही सम्भव हो सकता है। संस्कृत-कोशों में एक शब्द ‘मीर’ आता है, जिससे इसकी व्युत्पत्ति सम्भव हो सकती है। मेदिनी-कोश में फेकन के अर्थ में (प्रक्षेपण) डुमिग् धातु से क्त प्रत्यय लगा कर इसकी सिद्धि की गई है। बियॉडोर और बेन्की ने इसे ‘मी’ धातु से निकाला है। मोनिथर विलियम्स के और सेंट पोटर्सबर्गवाले तथा अन्य कोशों में सब जगह अर्थ सागर दिया गया है।

(प्रभु, ईश्वर) नारायण का निवास सागर है। अतएव सम्भवतः बड़ी तोड़-मरोड़ के बाद मीरा के माने नारायण या ईश्वर लग सके। फिर भी संस्कृत में मीर शब्द कहीं साहित्य में वास्तविक प्रयोग न मिलने से यही कहना पड़ता है कि इनसे शायद ही मीरा बना हो। कोशी सिद्धान्त-कोमुदी ने यह शब्द लिया गया जान पड़ता है। वहाँ उणादिप्रकरण में उसका उल्लेख हुआ है। तो कहा नहीं जा सकता कि यदि कहीं साहित्य में उसका प्रयोग नहीं मिलता तो वह कभी बोल-चाल में भी प्रयुक्त न होता होगा, अन्यथा वह व्याकरण में ही न आता। किन्तु यह शब्द अब इतना अपरिचित हो गया है कि उसे संहसा मुनते ही संस्कृत के विद्वान् भी संस्कृत का मानने को नयार नहीं होते*। ऐसे शब्द से निष्कर्ष हो शब्द का प्रयोग हिन्दी में भी केवल कबीर में मिले इसकी कम सम्भावना है।

* इस सम्बन्ध में एक बहुत रोचक तथ्य प्रकाश आया है। लखनऊ-विश्वविद्यालय में संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष तथा फ्रेञ्च-भाषा के अध्यापक श्रीयुक्त ए० एस० आयरने बताया है कि फ़रासीसी भाषा में मीर (mer) सागर के अर्थ में अब भी प्रयुक्त होता है। भूमध्य सागर के लिए फ़रासीसी पर्याय है Law meditterannee (the sea mediterranean) इटालियन भाषा में भी इससे मिलते-जुलते शब्द सागर के अर्थ में प्रयुक्त होना कहा जाता है। इससे भी यही पता चलता है कि व्याकरण में निरावृत्त ही इस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। संस्कृत तथा योरोपीय भाषाओं के बहुत-से शब्द एक ही मूल से निकले हुए हैं। संस्कृत के ‘मीर’ और फ़रासीसी ‘मैर’ का एक ही मूल जान पड़ता है। हो सकता है कि संस्कृत क्षेत्र में वह बोलचाल ही तक सीमित रह गया हो, साहित्य में न आ पाया हो। आयरमहोदय तो यह सम्भव समझते हैं कि इस शब्द का मूल विदेशी है और सम्भवतः यूनानी (ग्रीकों) के संसर्ग से यह संस्कृत में गृहीत हुआ। संस्कृत-कोशों का यह ‘मीर’ चाहे भारतीय हो या विदेशी, उससे ‘मीरा’ का कोई सम्बन्ध नहीं पड़ता।

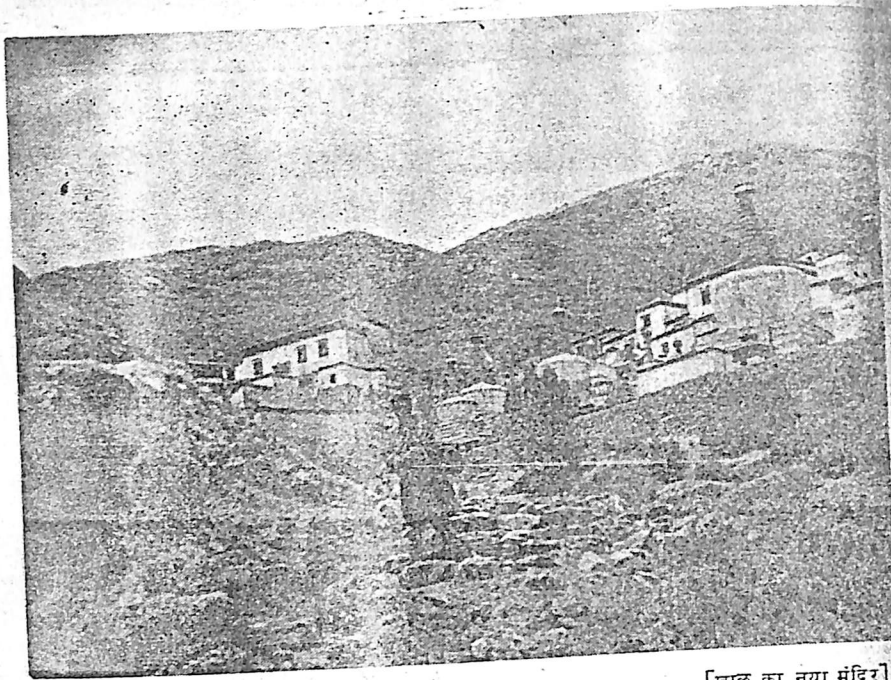
—लेखक

तो क्या यह शब्द विदेशी है ? फ़ारसी में एक शब्द ‘मीर’ है, जिससे इसकी व्युत्पत्ति सम्भव हो सकती है। इन्होंने अनंदराज में मीर अमीर या मीरह का संकुचित रूप माना-गया है। तेहरान से प्रकाशित एस० हंम के फ़ारसी-अंगरेजी-कोष में इसकी निरुक्ति अमीर से की गई है। माने दोनों कोषों में एक-से हैं। मीर शुद्ध वंश के संघर्षों के नामों के पहले आदर प्रदर्शन के लिए जोड़ा जाता है और उसके माने सरदार या मालिक के होते हैं। यही अर्थ हिन्दी-शब्दसागर में भी दिया गया है। शमशेर ताराचन्द के एक लेख में शाह मीराँ जो शम्सुल जमाक का जिक्र आया है। मैंने उनसे पूछा कि इस नाम में आया हुआ ‘मीराँ’ क्या है। उन्होंने उत्तर में लिखा कि यह मीर का बहुवचन है। यह व्युत्पत्ति कबीर-ग्रन्थावली में मिलनेवाले प्रयोगों के विरुद्ध भी नहीं जाती। यदि इस्लाम में अल्लाह के सम्बन्ध में ‘मीर’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी लाक्षणिक प्रयोग से परमात्मा को मालिक कह सकते हैं, विशेषकर वे जो इस्लाम के अन्तर्गत नहीं हैं, जैसे कबीर। जान पड़ता है कि हिन्दी में आदर-प्रदर्शन के उद्देश्य से इस अर्थ में इस शब्द का सीधा बहुवचन रूप ही लिया गया है।

परन्तु सोलहवीं सदी के मध्य की किसी हिन्दू नारी के नाम में किसी फ़ारसी-मूलवाले शब्द का प्रयोग है अचिन्त वात। आज भी जब कहीं कहीं पुरुषों में रामदत्त-सिंह रामवत्सलसिंह में बदल गये हैं, हिन्दू स्त्रियों के नामों में विशेषांश नहीं आया है। अतएव यह कम सम्भव लग पड़ता है कि मीराबाई मा-बाप का रखवा हुआ

नाम हो। मीराबाई के पीछे तो मीरा नाम का सर्वप्रिय होना स्वाभाविक है। परिणामतः आजकल कई स्त्रियों के नाम मीरा मिलते हैं। किन्तु सम्भवतः मीराबाई पहली मीरा थी और सम्भवतः मीराबाई उसका नाम न होकर उसकी व्यक्तिगत विशेषता की द्योतक उपाधि (या उपनाम) मान थी, जो सम्भवतः साधु-सन्तों के द्वारा उसे मिली हो और जिसके आगे उसका असली नाम विस्मृति के गह्वर में चला गया हो। मीरा की प्रेम-लक्षणा भक्ति प्रसिद्ध है। वह परमात्मा को अपना पति-संभोगी थी और परमात्मा के अतिरिक्त किसी को पुरुष नहीं मानती थी। यह नाम उसकी इसी विशेषता का द्योतक है और सम्भवतः इस बात का भी कि इस विशेषता का मूल कबीरी विचार-धारा है। जैसा देख चुके हैं, कबीर में ही पहले-पहल हमें यह शब्द मिलता है। और सम्भवतः उन्हीं की-नी विचारधारावाले साधु-सन्तों से मीरा को यह नाम या उपाधि मिली हो। कबीर मुसलमान कुल में पालापोसा जाना सब मानते हैं। फ़ारसी मूल से निकले हुए इस शब्द का प्रयोग अस्वाभाविक भी नहीं है। यह प्रसिद्ध है कि रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीरा के नाम से मिलनेवाली ‘बानी’ में तीन स्थलों पर इस बात का उल्लेख है। यह भी प्रसिद्ध है कि रैदास रामानन्द के शिष्य और कबीर के गुरु भाई थे। नाभा जी ने स्वामी रामानन्द के शिष्यों को प्रेम लक्षणा भक्ति का जिसको उन्होंने ‘दशधा’ कहा है, आगर (‘दशधा के आगर’) बताया है, यही मीरा की भी विशेषता है।

[खालू का नया मंदिर]

मैं तिब्बत कैसे गया ?

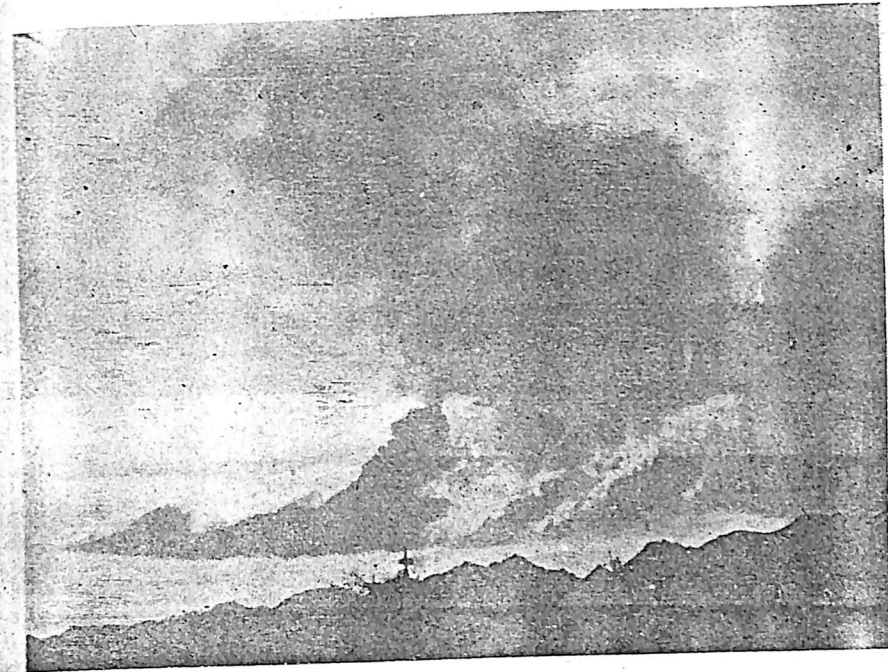
लेखक, श्रीयुत फेनो मुकजी, कलाकार ए० सी० ए०; आई० ए० एस०

मई को सवेरे साढ़े पाँच बजे फिर चल पड़े। कल की तरह हर एक गाँव में रुकते और खच्चर बदलते हुए हम लोगों ने करीब १२ मील का सफ़र तय कर नुरवू चंग जे के गाँव में पहुँचकर दोपहर का भोजन किया। आराम किये बिना ही हम लोग फिर आगे बढ़े। करीब ३ बजे शाम को एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से मेरा खच्चर बिगड़ने और आगे चलने से इनकार करने लगा। असवाव से लड़े खच्चर और नीकर इतनी दूर थे कि तूफ़ान के धुन्ध में गायब हो गये थे। उनकी देख-भाल के लिए गेशीला जी और अभर्यासह जी आगे झपटे। राहुल जी को मेरे साथ आने को छोड़ गये थे।

२१४

उनके चले जाने के बाद राहुल जी भी उस आंधी में घबरा कर आगे बढ़ गये। मैं अपने बिगड़ल खच्चर की बदौलत उस तूफ़ान में अकेला तिब्बत के मैदान में भटकने लगा। रेत आँखों में भर गई थी, पत्थर छोटे छोटे टुकड़े उड़ उड़कर चेहरे पर लग रहे थे। साथ साथ बारिश की बौछार और वर्ष भी गिरने लगी। उस समय मैं बड़े संकट में पड़ गया था। न तो मुझे राह बताने वाला था, न मैं तिब्बती भाषा ही जानता था और सन्ध्या हो रही थी। आत्म-रक्षा के लिए मेरे पास सिवाय एक चाकू के और कोई अस्त्र भी न था। तिब्बत खच्चर आगे चलने से साफ़ इनकार कर रहा था। मैं कर उसकी एक लगाम निकाली और जी भर कर उसका पीटा। बेचारा बेजवान जानवर दुःख से दुःखी हो बुरी तरह रेंकने लगा।

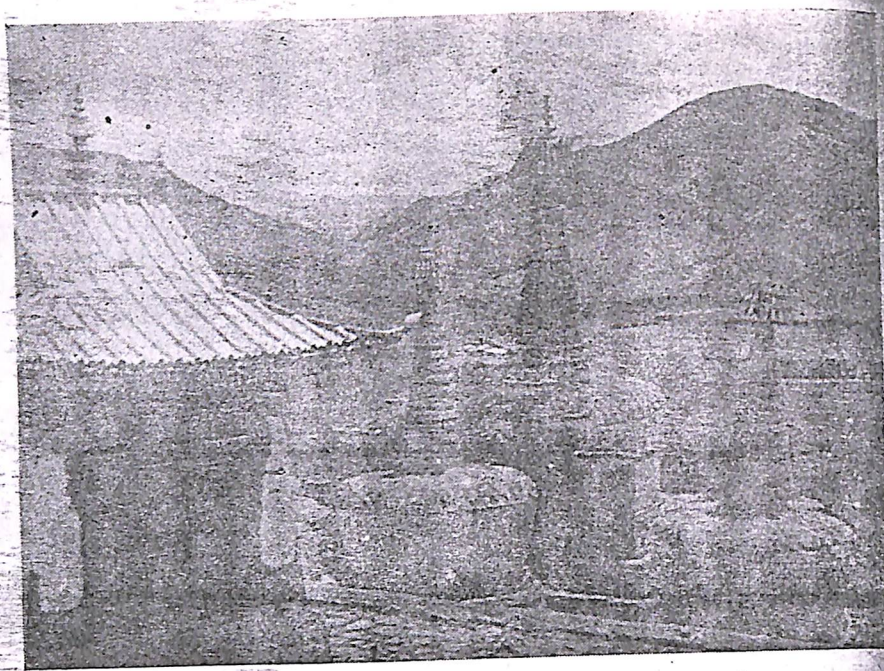

[रेत का भयंकर तूफ़ान]

पहले तो उस मैदान में रास्ता कहाँ है, इसी का पता लगाना कठिन था, दूसरे गर्द में कुछ सूझता भी नहीं था। लाचार होकर मैं फिर सवार हुआ और लगातार धाते हुए खच्चर को आगे बढ़ाया। वह बेतहाया भागता भागता जाकर पानी के एक गढ़े में गिर पड़ा और उसके पैर कीचड़ में फँस गये। परन्तु सौभाग्य से चोट इस दोनों में से किसी को न लगी। मेरी छाती में पहली चोट का असर अभी तक था। इस भग-दीड़ और इस भयानक भटकने से वह फिर दुखने लगी। भूख, प्यास, गरम और दर्द की कमजोरी से मैं पागल-सा हो गया। उस कीचड़ में उतर पड़ा, खच्चर को पूरी ताकत से बाहर निकाला, ढीले जूतों को कसा और फिर सवार होकर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर एक छोटी-सी बस्ती में पहुँचा। वहाँ के काले रंगे हुए आदमियों को देखकर मैं डर गया। बड़ी हिम्मत से उनके समीप गया और बात-

चीत करने की कोशिश करने लगा। मैंने यह अच्छा नहीं समझा कि मैं उन पर यह प्रकट होने दूँ कि मेरी हालत बहुत बुरी है और मैं बड़े संकट में हूँ। खच्चर को पूरी तेजी से भगाते हुए बड़ी शान से उनके पास गया। वे मुझको देख कर सहम गये और जीभ निकाल कर सिर खुजलाते हुए चुपचाप खड़े हो गये। तिब्बती-भाषा के जो दो-चार शब्द सीखे थे उनको कुछ हिन्दी और कुछ पंजाबी-बंगाली के शब्दों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया। उनके जवाब के ढंग से और हाथ के इशारे से मैं समझ गया कि हमारे साथी लोग आगे के गाँव में ठहरे हैं। मैंने उनको धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा।

सूरज डूब चुका था। केवल काली क्षितिज सामने दिखाई दे रही थी। आगे निकलकर मैं जी में सोचने लगा कि अब क्या किया जाय। आगे बढ़ने की न हिम्मत थी, न शक्ति ही थी। फिर विचार किया कि आज की रात

[शोलू के मंदिर की सोने की छत । पास में मंदिर सस्थापकों के तीन स्मारक हैं]

मैदान में ही क्यों न गुज़ार दूँ। इतने में दूर से किसी सवार के आने की आवाज़ कान में आई। मारे डर के खून सूख गया। सोचा, सिवाय डाकू के और कौन इस समय आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद ही कान में आवाज़ आई—“फेनी !”

इस शब्द में कितनी मधुरता, कितना ढाढ़स और कितना आकर्षण था ! तुरन्त समझ गया, मेरे दयालु भाई गेशेला आ गये हैं। उनके साथ साथ बातचीत करते हुए २० मिनट चलने के बाद वे मुझे उस झोपड़ी में ले गये, जहाँ आज का डेरा पड़ा हुआ था। राहुल में कहने लगे कि राहुल जी को अकेले आते देखकर मैं घबरा गया और तुम्हें ले आने के लिए दीड़ा आया।

अन्दर जाकर मैं जमीन पर गिर पड़ा। भूख, प्यास, कमजोरी और दर्द से मैं बहोश हो गया। राहुल जी से मैं बोल न सका। रात में सबों ने जब खाना खा लिया

तब गेशेला ने मुझको गरम दूध पिलाया और नीकरों मुझको खींचकर विस्तरे पर डाल दिया। तमाम थकावट और सीने में दर्द बढ़ जाने से मैं सो नहीं सका।

कल के अपने कटु अनुभव से मैं अधिक सोचता हो गया था। दूसरे दिन एक पिस्तौल अपने कन्धे में लटकाई। कुछ खाने पीने का सामान और जहरीली चमड़े के दो बैगों में रखकर अपने खच्चर पर लाद और तिब्बती-भाषा की जहरीली बातें अपने पाकेट-बुक में लिख लीं। इस तरह संकट के समय अपने बचाव करने यथासाध्य तैयारी कर ली।

यह रात हमने तोये गाँव में बिताई थी। हिमालय लंगाने पर मालूम हुआ कि कल हम लोगों ने मील से ज्यादा ही सफ़र किया। २७ मई को हम खालू की बस्ती में पहुँच गये। दूर से चारों ओर का बहुत ही सुहावना था। चारों तरफ़ पीले और

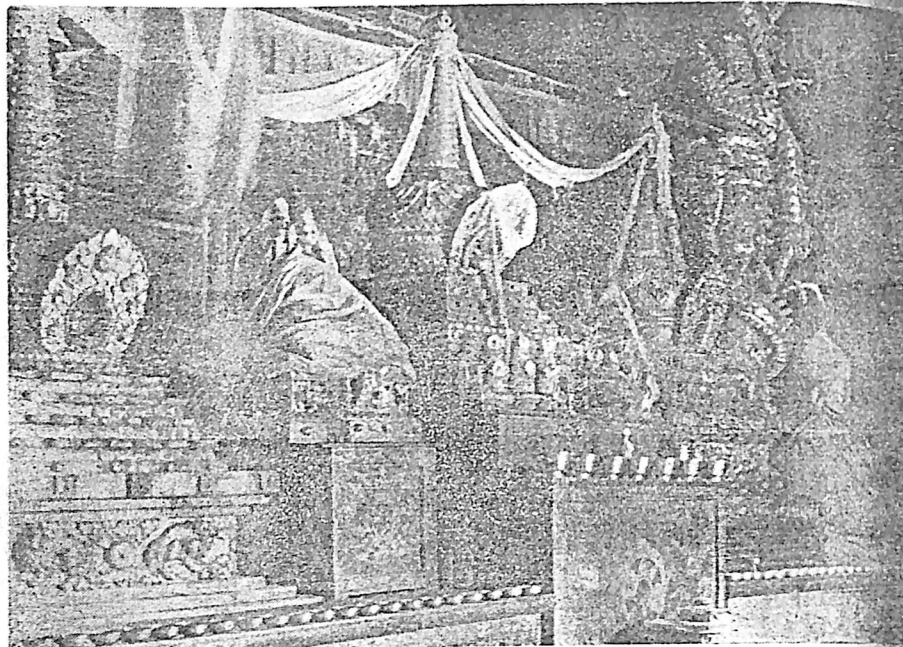
[खालू-मंदिर में महान् बौद्ध पंडित भट्टन की मूर्ति]

रंग के सूखे पहाड़ों की एक कतार बनी हुई थी। खालू की पुरानी बस्ती पहाड़ की तराई में बसी है और उसके इर्द-भेरे हरे-भरे पड़े लगे हैं। पास की पहाड़ी पर खालू की नई बस्ती बसी हुई है। नया गुम्बा वहीं बना है। लामा भी वहीं रहते हैं। इसलिए पुरानी बस्ती बिल्कुल उजाड़ पालूम होती है। सब दरवाज़ों में ताले पड़े हुए हैं और जगह जगह भयानक तिब्बती कुत्ते सोये हुए हैं। अन्दर घुसते ही सारे कुत्ते जाग पड़े और एकाएक दौड़ पड़े। नीकरों की मदद से बड़ी कठिनाई से पत्थर चलाकर उन्हें रोका। सारी बस्ती घूम डाली पर एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। आखिर ऊब कर खच्चरों को उन जगहों से बाँध दिया और सारे सामान जमीन पर डालकर मैं भी उसी सड़क पर बैठ गये। सूखा सत्तू और सूखा भूँसा मांस चामने पर जब कुछ शान्ति आई तब हमारे अभयसिंह जी एक खच्चर लेकर भपटे और पहाड़ी पर

चढ़ कर नई बस्ती में दाखिल हुए। वे पहले भी वहाँ गये थे और वहाँ के लामा से काफी परिचित थे। वे लामा जी के मकान की चाबी और दो नीकर साथ लेकर वापस आये।

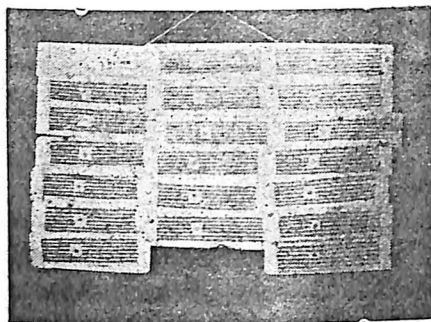
इस जगह का मन्दिर बहुत ही पुराना है। इसकी छत लकड़ी और ताँबे के पत्र से बनी हुई है। यह मन्दिर बहुत ही सुन्दर ढंग का है। हमारे गेशेला तिब्बती कला जी, आप तिब्बत के सबसे पुराने शहरों में से एक ग्यारहवीं सदी की हैं। जो कारीगरी आप देख रहे हैं।

राहुल जी ने अभयसिंह को सारे तिब्बत में तालपत्र की किताबें खोजने के लिए नियुक्त किया था। उस यात्रा में वे इस गुम्बा में भी आये थे। उस समय वे यहाँ के लामा से काफी मेल-जोल बढ़ा गये थे। अभयसिंह

[खालू के प्राचीन मंदिर का भीतरी दृश्य]

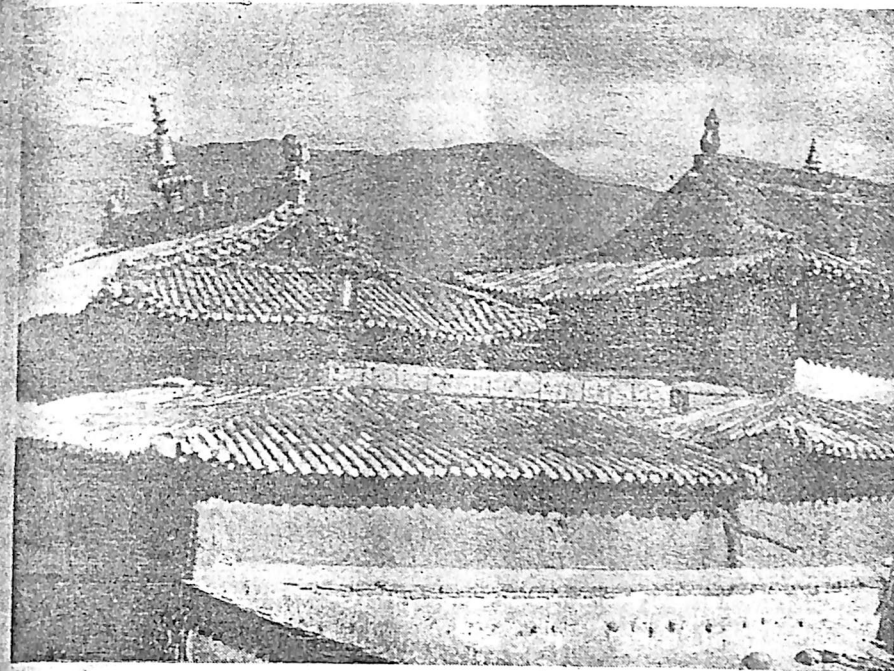
इन दो वर्षों में तिब्बती-भाषा लिखने और बोलने में काफ़ी अभ्यस्त हो गये थे। बात-चीत, पहनावे, रहन-सहन

[ताइपत्रों की पुस्तक का एक चित्र]

और खाने-पीने में बिल्कुल तिब्बती मालूम पड़ते थे। उसी प्रकार बहादुरी और हिम्मत में भी कुछ कम नहीं। पहले जब वे यहाँ आये थे तब लामा से हम लोगों में बहुत कुछ कहा था कि बड़े बड़े धार्मिक भिक्षु हिन्दू से इस मन्दिर में किताबें पढ़ने को आ रहे हैं। वे काफ़ी मालदार हैं और यहाँ काम सफल होने पर दान भी देंगे।

यहाँ के लामा का धार्मिक नाम "रिग्युरआ" है। दूसरे दिन राहुल जी ने अभयसिंह से कहा कि किताबों के बारे में लामा से बातचीत कर आओ। हम सबकी यही धारणा थी कि किताबें मकान पर की आज्ञा नहीं मिलेगी और रोज वहाँ जाकर फोटोग्राफ़ लेने होंगे। वह जगह एक पहाड़ की चोटी ऊपर थी और करीब ६ मील का बहुत ही खराब रास्ता था। इसलिए रोज वहाँ का आना-जाना एक समस्या

[खालू के पुराने मंदिर की छत]

अभयसिंह यह कहकर चले गये कि आप लोग धवरायें भी, सब काम ठीक हो जायगा। शाम को जब लौट कर आये तब देखा कि लामा के नौकरों पर लादकर सारी किताबें उठा लाये हैं। उनको देखकर हम लोगों की चिन्ता का ठिकाना न रहा। हमारी यात्रा का पहला शाय यही था, जहाँ इस प्रकार सफलता मिलती देख हम लोगों का साहस बढ़ गया। पर मुझे बड़ी चिन्ता थी। सारा भार मेरे ऊपर ही था। इस देश की हवा, पानी, उँचाई, तापमान और सारी विभिन्न रुकावटों को ध्यान में रखकर चलते हुए मुझको चित्र उतारने का काम करना पड़ा। शाम का खाना मुझसे नहीं खाया गया। सारी सोचते सोचते गुज़र गई। दूसरे दिन सवेरे उठकर फोटोग्राफी की दवाइयाँ बोलीं। फोटो बनाने का औज़ार तैयार किया। काफ़ी तादाद में पानी मँगवा कर

जमा किया। फिर केमरा लगा कर मुनासिब रोशनी का प्रबन्ध किया। २९ मई की सुबह को साढ़े १० बजे दो फोटो लिये। उनको फ़ौरन अँधेरी कोठरी में ले जाकर बनाया। बाहर आकर उजाले में देखा। मारे खुशी के दीवाना हो गया। अभयसिंह और गेंशेला भी इस सफलता से बहुत खुश हुए और मुझे उत्साह देने लगे।

आज सारा दिन मैं फोटोग्राफी के विषय की पुस्तकें पढ़ता रहा। जो कुछ भी त्रुटि आज के काम में देख रहा था उसको पूरा करने की चिन्ता में लगा रहा। उधर उन सब किताबों की सूची बनाने और पन्ने लगाने का काम होता रहा।

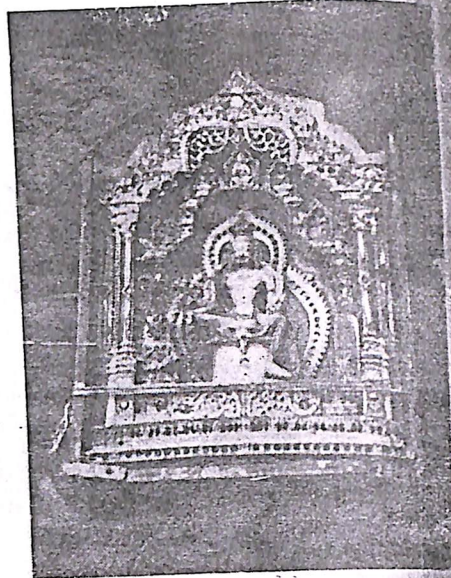
दूसरे दिन ३० मई को सवेरे ८ बजे काम आरम्भ कर दिया और शाम को ४ बजे तक काम करता रहा। हर एक बात नई थी और भिन्न भिन्न असुविधाओं के

[१२. बी. शताब्दी के एक मंदिर के पलस्तर पर बना हुआ भट्टिन नामक विद्वान् का चित्र।]

कारण काम बहुत नहीं हो सका। कुल २२ फोटो ग्राफ ले सका। शाम होते ही करीब ७ बजे अंधेरी कोठरी में गया और ११ बजे रात तक काम करता रहा। वहाँ भी सैंकड़ों तरह की कठिनाइयाँ आईं, जिनके कारण इतनी देर लगी। बाहर जब निकला, लालटेन की रोशनी में देखा कि सारे 'निगेटिव' बहुत ही ठीक बने हैं। उस समय सब सो रहे थे—चारों ओर सन्नाटा था।

लगभग एक बजे तक सादे पानी में उनको धोकर

[हाथीदाँत की नक्काशी का एक नमूना। यह भूतान का मुख्य कला है]

साफ़ किया और तागे में विलप लगा कर सूखने के लिए लटका दिया, भूख बहुत लगी थी। आज खाना खाया था लेकिन सारे नौकर सो रहे थे। मालूम था कि सत्तू की बेली और सूखे मांस के टुकड़े कढ़ाए हैं। फोटोग्राफी के लिए जो पानी जमा कर रखा है वह बर्फ़ के जैसा ठंडा था। उसी को पेट भर कर पि और एक कोने में सिकुड़ कर लेट रहा। पर मेरा आज एक विजयी सैनिक से किसी मात्रा में भी प्रफुल्ल नहीं था।

बेकारी का पिशाच

लेखक, श्रीयुत योगेन्द्रनाथ शर्मा

पात्र-परिचय—

आलोक—एम० ए० पास युवक, पिछले विद्यार्थी-जीवन के घोर परिश्रम से घुना हुआ क्षीण, रहस्य शरीर; मुख-प्रदेश पर नैराश्य की स्पष्ट छाप; धूल, विनोदमयी प्रवृत्ति गाम्भीर्य और चिन्ता से दबी हुई।

प्रभा—आलोक की गवागता पत्नी, शिक्षा और धर्म में अर्द्ध-ग्रामीण, तप्त स्वर्ण की तरह दग् दग् करना हुआ सौंदर्य, जीवन के प्रथम चरण का चाञ्चल्य और तरल हास्य पति की खिन्न मुद्राओं के अनुकरण से अपना उत्सर्ग-सा कर रहे हैं।

श्रीम—आलोक का चिर-मित्र और एम० ए० का पाना सहपाठी, सुगठित, सुन्दर शरीर, आचार और भाषा में पश्चिम की गहरी नक़ल।

लता—हिन्दुस्तानी क्रिश्चियन बैरिस्टर की पुत्री, शीश की प्रेयसी और भावी पत्नी, स्फटिक की तरह शरीर, पाश्चात्य संस्कृति से सगावोर, सोलहो आना मेम। अन्य गौण पात्र—पड़ोसी बालक, और जनाने जलिक अस्पताल की स्त्री-डाक्टर।

प्रथम दृश्य

समय—पौष का उषः शीत, रात्रि के दस बजे।

स्थान—घर की बाहरी दालान।

(आलोक का जीण गृह, दालान में पृथिवी पर एक पुराना कम्बल बिछा है। एक मटमला दीपक दीवार पर मन्द मन्द जल रहा है; दीवार में गड़ी पट्टी पर कटे हुए सूत का एक बंडल टंगा है; एक कोने में रुई का गड्ड लगा हुआ है; दीवार से लटकने वाला विशाल चित्र में महात्मा गांधी चरखा चला रहे हैं। एक ओर खदर की फटी धोती और मोटे ऊन के ओढ़नेवाले कम्बल टंगे हैं। बाँस की दो कुसियाँ और बेंत के दो नाटे मोड़े एक ओर पड़े हैं। बाहर

का द्वार बन्द है; दालान से गृह में प्रवेश करने का मार्ग खुला है।

प्रभा सस्ते खदर की धवल साड़ी पहने है, अंचल फटा हुआ है, एक हाथ में लाख की एक चूड़ी है, दूसरा हाथ सूना है; कम्बल पर बैठी देहाती चरखा कात रही है। चरखे के हरहर-भनभन में अपना कोकिल-स्वर मिलाकर गीत की एक लड़ी को बार बार गा रही है।)

हमारे चरखे के नव-गान,

वायु में घुल करके चुपचाप,

जगा दो निर्जीवों में जान।

(चलाते चलाते जब हाथ थक जाते हैं तब चरखे के साथ गान भी थोड़े समय के लिए रुक जाता है, बीच बीच में उलभे हुए सूत की दीपक के क्षीण प्रकाश में आँखें गड़ाकर सुलभाती है; फिर वही चरखे की हरहराहट और उसका मधुर संगीत।)

हमारे चरखे के नव-गान !

(बाहरी द्वार से खट-खट की ध्वनि होती है। प्रभा अपने गान को पंचम में खींचती जाती है।)

खट खट

खट खट

(चपला की तरह बल खाकर प्रभा पीछे मुड़ती हुई उठती है, द्वार की संकल खोलती है, आलोक भीतर आता है, प्रभा संकोच में गड़-सी जाती है।)

आलोक—(खदर की टोपी उतारकर हाथ में लेता हुआ) तुम्हें बार बार मना किया कि रात में इतनी देर तक चरखा न काता करो।

प्रभा—(मिश्रित गाम्भीर्य में) सोचा था कि तुम्हारे आने के साथ ही चरखा चलाना बन्द कहेगी; तुम देर से आये, इसलिए चरखा भी देर तक चलता रहा।

आलोक—(कुर्सी पर बैठता हुआ) वाह! मेरे आने और चरखे में कौन-सी समानता! तुम्हें ये अनोखी दलीलें कहाँ से मिल जाती हैं? गाना तो आपका

प्रभा—(बात को बीच में काट कर संकुचित होनी हुई) रुक क्यों गये? कह दो, नन्दन के कोयल-स्वर को भी मात करता है।

आलोक—(मुस्कराता हुआ) नन्दन न सही, इस संसार की अमराई ही मान लो। अरे! तुमने कड़ाही में आग क्यों नहीं रख ली? ठंडक इतनी कड़ी, और आप साड़ी का अंचल ओढ़ कर बैठे हैं तपस्या करने।

प्रभा—(फटे अंचल को संभालती हुई) रोज तो आग रहती ही है, आज नहीं सही; चरखे के साथ रहने में सरदी कम लगती है।

आलोक—(हँसता हुआ) आपको गर्मी देने के लिए अच्छा साथी मिला है। और यह कमबल किम दिन के लिए है? उतार कर ओढ़ क्यों नहीं लिया? तुम तो जान ही देने पर तुल गई हो; इसमें भी कोई बहाना गड़ लो।

प्रभा—(त्रिछे कमबल पर बैठती हुई) बहाना नहीं जो (हँसती जाती है) ... सच मानो, अपनी कसम, सोच ही रही थी कि कमबल उतारूँ। तब तक तो तुम आ ही गये।

आलोक—अच्छा अब ओढ़ लो; आग भी लेती आओ।

प्रभा—तुमको तो हर घड़ी मेरी ही चिन्ता सवार रहती है—देर तक चरखा न चलाओ... ठंडक से बचो... यह न करो... वह न करो। अपनी बात भी तो कुछ बताओ; जिस काम के लिए गये थे उसका क्या हुआ?

आलोक—(निकलते उच्छवास को भीतर ही दबाकर) सब अच्छा हुआ।

प्रभा—तुम्हें तो गोल माल उत्तर देने की लत-सी पड़ गई है। कोई बात पूछो—'सब ठीक है'... 'कोई चिन्ता नहीं' यही कह कर टाल देते हो। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा—सचसच—कि क्या हुआ।

आलोक—हुआ क्या! शीश के यहाँ गया था—

एम० ए० के पुराने साथी हैं, वे भी दो बरस घर बैठे हैं; फिर भी उनकी बात क्या चलाने लक्ष्मी ने उन्हें पहचान लिया है, घर के सामने हैं, नौकरी के लिए कोई विशेष व्ययता नहीं है, दो साल से डिप्टी-कलेक्टर की परीक्षा में बैठे हैं, इस साल भी विचार है। मेरे पिता उन्होंने भरसक प्रयत्न करने को कहा है; धान-मुधार-समिति के दफ्तर में मेरा कोई काम अब लग जायगा। तब तुम्हें भी वहाँ ले चलोँगा। प्रभा—(टूटे दिल से) मैं वहाँ चलने की भूखी नहीं यह बताना, क्या तुम डिप्टी-कलेक्टर नहीं बन सकते हो?

आलोक—(उंगली से आँखों को रगड़ता हुआ) मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई है। मुझे सरकारी काम नहीं मिल सकता।

प्रभा—(आश्चर्य से अँगूठे को चिबुक पर लगाती है) अरे, दुनिया कैसे देखती है? अभी तो तुम जवान भी नहीं हुए और सरकार तुम्हें उम्र का बताने लगी। कह क्यों नहीं देते। तुम्हारी अवस्था उतनी नहीं जितनी सरकारी सोचती है।

आलोक—(गर्दन को कुर्सी की पीठ पर लटकाता हुआ) तुमको भला कैसे समझाऊँ? जवानी और बुढ़ाई का मवाल नहीं है; दो बरस तो मुझे नौकरी खोजने में लग गये। उम्र तो बँटी नहीं रहेगी। बात यह है कि मैं अब हो गया छव्वीस का, और चौबीस वर्ष के बाद सरकारी नौकरी में ठिकाना ही नहीं लगता।

प्रभा—(कमोल को दाहिनी मूठी पर दबाती हुई) इतनी की आँख में भी ऐसे ही लोग खटकते रहते हैं (साँस भरती है) जीवन के सरस और रंगीत भाग को तो किताबों के पन्ने चूस जाते हैं और बदले में हाथ लगते हैं—शीशे के नेत्र, टूटी रीढ़, (हाँफती हुई)... और भयानक निराशा सुवर्ण जैसी प्यारी देह पड़ते-पड़ते घिस जाती तब भी मरी नौकरी की छाती नहीं पसी (कहते कहते आँखें बन्द कर लेती है)।

आलोक—(कुर्सी को प्रभा के सन्निकट खींचता हुआ) विनोद से उसके गिरे मन को हँसाने का प्रयत्न करता है। नौकरी आपकी तरह उदार नहीं है कि प्रत्येक प्रार्थी पर द्रवित हुआ करे। दोष मेरा कि मैं उसे पा नहीं सकता और आप क्रोध उतार रही हैं नौकरी पर!

प्रभा—(आलोक की ओर कटाक्ष फेंकती हुई) आज-कल के शिक्षित बेकारों का तो हृदय भी पत्थर होता जा रहा है। सिर पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है, और दिल हिलता तक नहीं, भीतर निराशा की आँधी रहती है, बाहर चेहरा इतना ताजा और सतक कि जैसे अभी स्नान किया हो।

आलोक—(प्रभा की आँखों से अपनी आँखें जोड़ते हुए) इस घोर ठंडक में स्नान का नाम न लो... (हँसता है, प्रभा की भी हँसी नहीं रुकती; प्रभा की शून्य कलाई पर हाथ फेरता हुआ) अरे! इसमें की लहरी क्या हो गई?

प्रभा—(हाथ को धीरे धीरे खींचती है) चरखे के चक्र से लगकर मुरक गई (अंचल को संभालती है)।

आलोक—(प्रभा का अंचल अपने हाथ में लेकर) अरे! यह भी फट गई! (उंगलियों से दबाता है, अंचल फसफसा कर फटता है, और प्रभा हँस पड़ती है)।

प्रभा—इस फटने से क्या? इसे तो आंचल की ओर करके पहन लिया है, शेष वस्त्र अभी पोड़ा है। तुम आंचल का फटना क्या देखने चले, एक छोटी-सी भील को बढ़ाकर समुद्र बना दिया। (रुक रुक कर हँसती है, परन्तु पति की उदास मुद्रा को देखकर गम्भीर होने का बल बाँधती है)।

आलोक—(खट्टर के कने सूत की राशि को देखता हुआ) अरे! तुमने तो बहुत कान डाला, बस थोड़ी-सी कसर है, इतना ही सूत और तैयार हो जायें तो बदल कर तुम्हें साड़ी और जम्पर ला दूँ।

प्रभा—(शुल सोचती हुई) अभी तो उस दिन तुमने कहा था कि कहीं आने-जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, सूत को बदल कर धोती और जवाहर-जाकिट लावेंगे।

आलोक—नहीं, नहीं; मुझे इधर कहीं जाना नहीं है; इस बार तुम्हारे लिए साड़ी और जम्पर लाऊँगा; मेरी बारी आते आते कौन जाने नौकरी ही मिल जाय।

प्रभा—(चेहरा खिल उठता है) अब की सफेद और बे-किनारे की साड़ी मैं न लूँगी। सफेद खदर आज पहनो, कल मैला—धोवी पटक पटक कर उसका सत्त निकाल लेता है, रंगीन रहेगी तो कई दिनों में मैली होगी, इसलिए उसे धोवी के घर का मुँह भी कम देखना पड़ेगा।

(नेपथ्य में घंटे का रव; बारह बजते हैं, आलोक एक एक करके बारहों टन टन को गिनता है)।

आलोक—(चौक कर) अरे, बारह बज गये! प्रभा, मैंने तो शीश के यहाँ खा लिया है। तुम अब तक यहाँ बैठी ही रहें? जाओ भोजन करके चौके से आग लेती आओ। बाहर बड़ी सर्दी थी; हाथ-पैर ठिठुर गये हैं।

प्रभा—(ईश्वर के घट जाने के कारण भोजन के लिए चूल्हा नहीं जलाया था, इस बात को छिपाना हुई) तुम भी अजीब बातें करते हो! क्या हम लोग रात भर बैठे जगा करें तो आग भी जगी रहेगी? वह तो कभी की बुभ गई।

आलोक—अच्छा, आग रहने दो; जाओ खाना खाओ। एक बड़ी सुन्दर बात मुनाऊँगा। (प्रभा का कंधा पकड़कर उठाता है)।

प्रभा—(चिबुक को संकोच से छाती में गड़ाती हुई) आज तो लकड़ी घट गई थी और पैसे भी न थे कि मँगाऊँ; तुमसे संकोच के मारे कहा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो थोड़े से पैसे थे वे धोबी माँग ले गया था। (हँसती है) रोज तो खाया ही जाता है एक दिन नहीं सही। तुम तो बात में मन गिरा लेते हो; अच्छा वह अपनी सुन्दर बात तो मुनाओ।

(आलोक आँखों में छाई हुई अश्रु-बूँदों को बरौतियों में समेट लेता है, अपनी कंगाली की अन्तर्वेदना को प्रभा पर प्रकट नहीं होने देता; हँसते हुए प्रभा के कंधे पर हाथ रख कर कहता है)।

आलोक—तुम्हारी एक मेम से भेंट कराऊंगा।

प्रभा—मेम क्या? (आश्चर्य से)

आलोक—साड़ी के स्थान पर पाँवों तक लटकता हुआ घाँघरा, ऊँची एड़ी का जूता, हाथ में चमड़े का थैला, सिर पर पगड़ी की तरह नीली टोपी बात बात में खिल-खिलानेवाली, विलायती ठाठ की स्त्री; डरना मत; जब वह अपना हाथ बढ़ाये, तब तुम भी अपना हाथ बढ़ा देना।

प्रभा—(मुस्कराती हुई) आखिर ये हैं कौन? कहाँ से आवेंगी और किस लिए? क्या वे इसी तरह घूमा करती हैं?

आलोक—वाह! तुम क्यों नहीं घूमती हो; अरे, ये मिस लताकुमारी हैं, मेरे मित्र श्रीश की शादी उन्होंने से ठहरी है। वे हम लोगों के विवाह पर तुम्हें वधाई देने को श्रीश के साथ यहाँ आवेंगी (कुछ मोचता हुआ आह भरता है) उन लोगों का स्वागत कैसे किया जायगा?

प्रभा—इसकी चिन्ता न करो; अभी मेरे विवाहवाली सोने की नथुनी बची है। वह कभी प्रयोग में नहीं आती। उसे गिरवी रख कर उन लोगों के स्वागत का प्रबन्ध कर लेना।

आलोक—(ऊपर देख कर निश्वास भरता हुआ) केवल नथुनी बच रही है! वह भी विवाह का शुभ स्मृति-चिह्न है। हा! नौकरी की खोज में पचासों बार की दूर की यात्रा में मैंने तुम्हारे कंगन, चन्द्रहार, टीका, कर्णफूल, किकिणी और पायल सब बंधक में रख दिये, अब तक वे मुक्त न हो सके, भविष्य में भी उनके छूटने की कोई आशा नहीं।

प्रभा—(पति के विकल चित्त को अपने विनोद से बहलाने का प्रयत्न करती है) वाह! तुम तो इतनी ऊँची शिक्षा पाकर भी गहनों की कुरीति का समर्थन करते हो। आजकल बड़े घराने की स्त्रियाँ आभूषण पहनने में अपनी हेठी समझती हैं; मैं कौन उनसे कम हूँ? मैंने माना कि इस नथुनी को वधू आजन्म अपने पास सुरक्षित रखती है—यह धर्म है। परन्तु प्रिय अतिथि का सत्कार करना किस धर्म

से कम है? फिर कभी सपना होगा तो नया लौट आवेगी।

आलोक—अच्छा, तुम्हारे पहनने के लिए कोई बेनाम साड़ी तो है ही नहीं। इसका क्या होगा?

प्रभा—तब तक तो सूत ही पूरा हो जायगा। अरे कब वे लोग आ रहे हैं?

आलोक—रात-दिन लगातार परिश्रम करो तो सूत के तैयार होने में एक सप्ताह से कम नहीं लगेगा; वे लोग कल ही आवेंगे, ठीक समय न बताया है, जभी आ जायें?

प्रभा—मेरी एक साड़ी है—रेशमी नीला कपड़ा और चांदी की तरह चमचमाती हुई गोटा। ऐसे अवसर के लिए वही ठीक है; लाल साटनवाला जम्पर तो उम्मी का साथी है। जब लोग आवें तो मैं बताता, भट काम-काज छोड़ कर वही सजाकर आ जाऊँगी। क्या राय है?

आलोक—तुम्हारी सोची हुई बात और ठीक न हो। इधर तीन-चार दिन तक लग से सूत कातने के लिए वही ठीक है; लाल साटनवाला जम्पर तो उम्मी का साथी है। जब लोग आवें तो मैं बताता, भट काम-काज छोड़ कर वही सजाकर आ जाऊँगी। क्या राय है?

प्रभा—(मुस्कराती है) जब मैं थक जाऊँगी तब तुम कातना और जब तुम थक जाओगे तब मैं—इससे जल्दी हो जायगी—क्यों?

आलोक—बस, बस; पक्की बात।

(बाँह में बाँह उलझाये दोनों अन्तर्द्वार से गृह प्रवेश करते हैं)

पटाक्षेप

दूसरा दृश्य

(जनाने पब्लिक अस्पताल का एक प्रकोष्ठ; पीली पत्ती की तरह मुरझाई हुई प्रभा ज्वर में घुल गई। आँखों में धुन्ध छा गई है, कानों से ऊँचा सुनाई दे रहा है, भरी हुई देह राँगे की तरह गल गई है। चारों तरफ पर लेटी हुई हरी चादर ओढ़े हैं; सिरहाने से सदा आलोक कुर्सी पर बैठा है, आँखों में दवा की बोतलें

और बोतलें रक्खी हैं; रोगी के ओर भी आवश्यकीय सामान इधर-उधर यथास्थान पड़े हैं।)

आलोक—(प्रभा के ऊपर झुकता हुआ, कुछ ऊँचे स्वर में) आज कैसी तबीयत है?

प्रभा—सारी देह में, उँगली के पोर-पोर में झुनझुनी की तरह पीड़ा हो रही है, दिन में जगते समय भी बुरे-बुरे स्वप्न आते हैं, उठने भर को भी जोर नहीं बचा है, हा! (कराहती है)

(लेडी डाक्टर का प्रवेश; छोट का गाउन, ऊँची एड़ी का जूता, अवस्था अनुमानतः पच्चीस; रंग उजला; बंदे पर गम्भीरता की छाप; आते ही प्रभा के मुँह में धर्मा-मीटर लगाती है, और मुड़कर आलोक से बात करती है।)

लेडी डाक्टर—मिस्टर आलोक, बीमारी का बढ़ाव तो बड़े वेग से हुआ है; क्या आप इनके रोग का पूरा इतिहास, जैसे मैं पूछती हूँ, बता सकते हैं?

आलोक—हाँ, अवश्य, पूछिए।

लेडी डाक्टर—क्या गत एक महीने के भीतर कभी छाना दिन तक इन्होंने कड़े शारीरिक परिश्रम का कोई लगातार कार्य किया था?

आलोक—(दाँतों से ओठों को पकड़ता हुआ) हाँ, छाना दिन तक, और कामों से अवसर पाने पर, रात-दिन चरखा काता करती थीं।

लेडी डाक्टर—बस, बस, यही बात है; क्या इन्हें कुछ भीत भी लगी थी?

आलोक—वैसे तो कहीं बाहर सर्दी में नहीं निकली थी; हाँ ठंडी रात में कभी-कभी एक-दो वजे तक चरखा चलाया करती थीं।

लेडी डाक्टर—आखिर सूत कातने की इन्हें कौन-सी तेजी पड़ी थी; ओह! जाड़े की रात और वह भी एक-एक वजे तक; पूरी नींद के भयानक अभाव ने ही इस रोग ने शरीर को जीत लिया है। आप तो शिक्षित हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था।

आलोक—(भाल को हथेली में रखता हुआ) डाक्टर साहबा, कहने से कहानी बढ़ जायगी, संक्षेप में यही समझ लीजिए कि इन्हें अपने हाथ से काते

फा० ३

सूत के साड़ी-जम्पर पहनने की साध थी, इसी भ्रम में सूत की कमी को भरने के लिए इन्होंने न रात देखा न दिन, निरन्तर चरखे में जुती रहीं, मैं रात में मना करके सो जाता था, ये चोरी चोरी देर तक चरखा चलाती रहती थीं।

लेडी डाक्टर—इनका कण्ठ भी—बड़कर शुष्क हो गया है, क्या बोलती बहुत थी, या कभी अधिक रोना या चिल्लाना पड़ा था?

आलोक—(नेत्र मूँद कर साँस खींचते हुए) हाँ, ठीक; चरखा चलाने के साथ निरन्तर गीत गाया करती थीं; कहती थी कि गाने की धुन में चरखे का परिश्रम अखरता नहीं।

लेडी डाक्टर—देखिए इनकी आँखों में धुन्ध छा गई है; क्षीण प्रकाश में आँखों का कोई महीन काम तो इन्होंने नहीं किया था?

आलोक—(आह खींचकर) जब कभी रात को खडेर का धागा उलझ जाता था तो उसे दूरने के डर से दीप के मन्द प्रकाश में मुलझाया करती थीं।

लेडी डाक्टर—इन्हें कुछ दिनों में कोई भयानक चिन्ता तो नहीं घेरे थी?

आलोक—(कुछ रुक कर) चिन्ता तो दूसरी न थी; केवल यही कि मैं नौकरी के बिना बेकार बैठ जाऊँ; और साधारण जीवन-निर्वाह में कुछ कठिनाता होती थी।

लेडी डाक्टर—बस, बस, नारा पता मिल गया। (प्रभा के मुँह से थर्मामीटर निकाल कर) मिस्टर आलोक आप भी पढ़िए; कुछ दिनों से तापक्रम में रोज दो-दो अंश की वृद्धि हो रही है, इस समय १०५ है। 'टायफाइड' की अन्तिम श्रेणी है; अवस्था ख़तरनाक है; आप इन्हें लखनऊ में भेज फौज को दिखाइए, उनका अनुभव तीव्र और पुराना है। असाध्य रोगों को तो वे बहुत अधिक लेती हैं, परन्तु मेरा पत्र दे दीजिएगा, आपका काम केवल सो-डेढ़ सौ रुपये में हो जायगा। यह कार्य जितना ही शीघ्र हो उतना ही अच्छा है।

(लेडी डाक्टर जाती है; आलोक प्रभा के सिरहाने वाली कुर्सी पर बैठता है)।

प्रभा—(क्षीण ध्वनि में) क्या कह रही थीं ?

आलोक—यही कि अब घबराते की बात नहीं, दो-तीन दिन में अच्छी हो जाओगी; कल तुम्हें लखनऊ ले चलेगा, वहाँ जाते ही बीमारी छूटने लगेगी (प्रभा के ललाट पर हाथ फेरता है)।

प्रभा—मुझे ले चलने के लिए किराये को रुपये कहाँ मिलेंगे ? दवा का व्यय कैसे चलेगा ? (कराहती हुई) हा ! सूत में एक ही दिन की कसर थी कि मैंने चारपाई पकड़ ली; अब तक तो साड़ी-जम्पर आगया होता। यह विवाह की साड़ी भी कहीं कहीं मसकने लगी है। विधवा की साड़ी और नथुनी को सुरक्षित न रखने का ही फल मुझे मिल रहा है।

आलोक—(आँखें डबडबा कर) तुम रुपये की चिन्ता न करो, घर को गिरवी रखने में दो-तीन सौ रुपये सरलता से मिल जायेंगे; उसी में तुम्हारी दवा का खर्च, किराया और दूसरे व्यय होंगे।

प्रभा—(पति के हाथ को अपने वक्षःस्थल से चपकाती हुई) अब मेरे ऊपर रुपये लगाना व्यर्थ ही होगा;

घर भी बन्धक हो जायगा, मैं भी न रहूँगी, दो-ओर से हाथ धोना पड़ेगा। आखिर घर गिरे दोगे तो रहोगे कहाँ ? अब मेरी आशा छोड़ अकेले रहोगे, कम खर्च में जीवन निवृत्त जायगा; अब तक नौकरी नहीं मिली तो आगे का क्या ठिकाना ? (हाँफती है)

आलोक—(बोक-बिहल होकर विकृत स्वर में) प्यारी प्रभा, दिल मत छोटा करो; अच्छी हो जाओगी; मैंने भूत तैयार कर लिया है, तुम्हें कल किनासा दार रंगीन साड़ी और सुन्दर जम्पर ला दूँगा—

प्रभा—साड़ी-जम्पर लाना बेकार होगा, अपने सिध धोती और जवाहर-जाकिट ले लेना (कहती हुई पति की हथेली में अपने नेत्र दब कर सुसकती है)।

आलोक—हा ! मेरी बेकारी के पिशाच ने तुम्हें भाँखा लिया ! अब यह अकेला जीवन तुम्हारी आयु से जुड़ कर और भी लम्बा हुआ ! (आँखों से दो बड़ी बड़ी वूँटें प्रभा के कपोलों पर टपकती हैं)।
(पगडा गिरता है)

पुकार

लेखक, श्रीयुत अंचल

तुमने कहीं पुकारा !

रोम रोम जैसे ध्वनि पीता गूँज उठा तन सारा यह आवाज पिघलते शीसे-सी कानों में आती चीख गगन मंडल में विजली बेपरदा हो जाती किन्तु अँधेरी निशि सी प्राणों में जगती व्याकुलता अगु-अगु वन चीत्कार अमावस के प्रदीप सा जलता दूर खड़ी सन्ध्या सी होकर तुमने कहीं पुकारा

तुमने कहीं पुकारा !

किसके जीवन के तट की तुम निस्संगिनि रँगरेली इस अभाव-पूजक की पलकें भरने चली अकेली और अवश आंगों में कैसी गहन-व्यथा भर आती जग में अर्थहीन अनियम मैं केवल-प्यास न जाती एक, सृष्टि की भूल तुम्हारे मुखर कंठ की धारा तुमने कहीं पुकारा !

शासकों की कमज़ोरी

लेखक, श्रीयुत पंडित मोहनलाल नेहरू

प्रेस का पिछला चुनाव जीतने के बाद आम लोगों को ही नहीं, बरन कांग्रेसी नेताओं और अर्द्ध नेताओं तक को कांग्रेस का जोर मालूम हो गया। फिर क्या था ? उसके भंडे के नीचे ऐसे ऐसे

ग़मन आ उपस्थित हुए जो पहले उसके नाम से भी बहक जाते और ताक-भौं मिकोड़ते थे। ऐसे लोग जो उसमें बहुत कुछ आशा रखते थे और अब भी रखते हैं उसकी जीत पर बहुत ही खुश थे। मगर उसके अर्द्ध नेताओं और वालंटियरों के हृदय तो गर्व से फूल उठे और जब पद-ग्रहण का मसला हल हो गया तब फिर तो उनका पूछना ही क्या ! उनमें से प्रत्येक अपने-अपने सरकार का एक भारी अंग समझने लगा। कहा तो यही तक जाता है कि उन्होंने कचहरी-दरबार तक के मामलों और पुलिस के इंतजाम में भी हाथ डालना शुरू किया। एक साहब ने तो एक दफा एक शहर के कोतवाल को टेलीफोन किया कि उनको रिपोर्ट मिली है कि अमुक इलाके पर अमुक कांस्टेबल ने डंडा चलाया है, अतएव उनकी जांच करके उनको रिपोर्ट दें कि क्या कार्रवाई होगी। अन्त में हाईकोर्ट को कुछ ऐसे सज्जनों को नीधा गस्ता दिखाना पड़ा। खैर, ये भूलें तो हो सकती थीं। अब अपने हाथ कोई इन्तजाम आता है तब शुरू में गलती करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। गलती करने से सीधीक इन्तजाम करना आता है और आ भी अवश्य जाय अगर ऐसा मौका कुछ दिनों तक मिला रहे।

चुनाव आदि के वास्ते यह जरूरी है कि बीटर उस पक्ष के भक्त बने रहें जो उनका वोट लेना चाहता है। प्रेस ने अपनी सेवाओं और अपने त्यागों के द्वारा हिन्दू-मुसलमानों को तो पूरी तोर से और कुछ मुसलमानों और सिद्धों को भी अपनी तरफ कर लिया है। कांग्रेसी नेताओं की बात पर अधिकतर जनता विश्वास करती थी और अब उन्होंने पद-ग्रहण के बाद यह घोषणा की कि वे

सबके साथ न्याय करेंगे तब जहाँ तक मेरा खयाल है, बड़े से बड़े विरोधी ने भी उनका स्वागत किया।

मैं स्वयं न्याय करने का यह मतलब नहीं समझता कि पुरानी सभी बातें कायम रखी जायें। अगर आदिमियों का एक जत्था धन-दीलन दबाये बैठा है तो उसने कुछ लेकर दूसरों को देना या उनकी उन्नति के वास्ते खर्च करना श्रेष्ठ न्याय है। अगर जमींदार काश्तकार के साथ इयादती करता है तो उसके अधिकार कम करने में न केवल काश्तकार के साथ न्याय होगा, बरन उस जमींदार के साथ भी होगा, क्योंकि उसका भूठा अभिमान कुछ चूर हो जायगा। मगर वहाँ पर रुक कर और शिकमी काश्तकार की दयनीय दशा की अवहेलना कर जाना अन्याय है। शिकमी के साथ काश्तकार का वही रिश्ता है जो काश्तकार का जमींदार के साथ है तब वह क्यों भुलाया जाय ? शायद आगे चलकर उसका भी खयाल आ जाय। मगर यह न भूलना चाहिए कि जब तक जमींदारी की प्रथा कायम है, जमींदार के साथ अन्याय इस मानी में न हो कि जितना वह काश्तकार से पावे उससे अधिक उसे देना पड़े। जो हो, ये बातें ऐसी हैं जिनसे थोड़े लोग तो नाराज होंगे, मगर बहुत लोग राजी भी होंगे, और शायद अधिक संख्या का राजी रखना बहुत जरूरी बात है।

हमारे दुर्भाग्य से हमारी गवर्नमेंट ने न मालूम क्यों इसका खयाल नहीं रक्खा। बड़े जमींदार तो अधिकतर कांग्रेस के विरोधी रहे थे ही, उनको छोड़ दीजिए; दुःख की बात तो यह है कि उसने अपने मित्रों को ही सबसे पहले नाराज करना शुरू किया। सम्भव है, उसने यह सोचा हो कि अपने असली विरोधियों को यानी मुस्लिम-लीग को खुश कर लो, पूरी ताकत अपनी हो जायगी। इसमें उसकी नेकनियती अवश्य थी, मगर वह जरूरत से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मित्र असन्तुष्ट होते जा रहे हैं।

सबसे पहले तो हिन्दू-जनता को यह खटकता है कि हमारे नेता मुस्लिम लीग की अकारण खुशामद कर

रहे हैं। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ऐसी बातें तक कीं जिनसे यह कहना कि उन्होंने जिन्ना साहब की चौखट पर माथा टेका, गलत न होगा। जनता यह जानती थी, और शायद वे स्वयं भी जानते होंगे कि इसका नतीजा यह होगा कि लीग की माँगों और बढ़ जायेंगी और वही हुआ। अगर लीग को राजी करना ही था तो पद-ग्रहण करने के समय ही कैबिनेट में एक-दो जगहें लीगवालों को दे क्यों न दीं? जिन्ना महोदय के दरवाजे पर हमारे महान् नेताओं को धक्का खाने की अपेक्षा बड़ा ज्यादा अच्छा होता। कम से कम उसने यह फायदा होता कि रोजमर्रा के बलबे बन्द हो जाते और सैकड़ों जानें न गई होतीं। हरदम यह भूठी बात न सुननी पड़ती कि कांग्रेस-गवर्नमेंट मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। परन्तु जो अत्याचार कांग्रेस-गवर्नमेंट ने मुसलमानों पर किया है, अगर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बंगाल में हिन्दुओं पर वही करती तो वहाँ वे उसका तो गुण गाते। हमारे प्रधान मंत्री को और बिहार के प्रधान मंत्री को एक से अधिक दफ्ता यह सफाई देने की आवश्यकता पड़ी है कि नौकरी-चाकरी के मामले में मुसलमानों को इतना बढ़ा दिया गया है कि उसके वे मुश्तहक नहीं। यह तो उन्होंने मुसलमानों को राजी करने के लिए किया। मगर क्या ८० प्रतिशत से ऊँची संख्यावाले हिन्दू यह पुछने के मुश्तहक नहीं कि जब मुसलमानों की संख्या केवल १४ प्रतिशत या उससे भी कम है तब वे ५० या उससे भी अधिक फ्री सदी किसी भी महकमें में क्यों भर्ती किये गये। बंगाल के शेर-चीतों ने तो उसका बिलकुल ही उलटा किया और बड़े गर्व से उसका बखान किया है। जिसे हमारी गवर्नमेंट ने खुश करने और पास लाने के वास्ते कोई उपाय उठा न रक्खा वह उससे और भी नाराज होकर और भी दूर भागा; जिसके वास्ते उसने अपने सगे-सम्बन्धियों और दोस्तों को नाराज किया वह उसका और अधिक शत्रु बन गया; यहाँ तक कि रोज ही भूटे इलजाम "मुसलमानों पर अत्याचार के" लगाने लगा। अपना किया गवर्नमेंट के सिर झोंकने लगा और वह जवाब में खरों के खरों बयान निकालने लगी और एक एक बात की सफाई देने लगी। किसको! जो न सुनता है, न

मानता है। वहाँ तो मुर्शि की एक टाँगवाला मसला रोज ही नई धमकी तैयार है और नई माँगें गड़ी जा रही हैं। और हमारी गवर्नमेंट दबती ही चली जाती है।

हम रोज ही देखते हैं कि मुसलमान, अल्पसंख्यक में होते हुए भी, तरह तरह की धमकी देते रहते हैं और कांग्रेस-गवर्नमेंट रोक-थाम करना तो दूर, उन्हें रोक ही करने को चेष्टा करती रहती है। उदाहरण के वास्ते नई धमकी हैदराबादवाली निकली है। उसी को लीजिए, तुरन्त ही मदरास और बम्बई की गवर्नमेंटें हिन्दुओं पर रोक-थाम लगा दी। देहरादून में भी बंसी ही कार्रवाई हुई है। कितना ही भड़काने के बल कोई क्यों न करे, उसकी संयुक्त-प्रान्त में कुछ भी रोक-थाम नहीं है। अगर इसका चौथाई भी बंगाल या पंजाब में कोई आदमी करे तो वहाँ तो उसे फाड़ खाने की शेर-चीतें मौजूद ही हैं। ऐसी कमजोरी पर मित्रों नाराज होना क्या कोई बेजा बात है?

राजनैतिक क्षेत्र में समझौते से भी बहुधा चलाता है। अगर लीग की खुशामद ही करनी है तो अब भी उसे दो-एक जगहें देकर कैबिनेट में क्यों नहीं लिया जाता या फिर उसका डर छोड़कर मुसलमान जनता के पास क्यों सीधे नहीं पहुँचा जाता?

यह तो हुई हिन्दुओं की बात जो आसानी से नागमन नहीं होने। शिया मुसलमान बहुत कुछ कांग्रेस के साथ थे। कम से कम उन्हें हिन्दुओं की हर बात मुसलमानों के विरोध में नहीं दिखाई देती थी। वे तबराह खजाने नहीं पड़ते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसने एक जल्था नाराज हो जाता है। उनके लीडर खुद उन्हें रोक-थाम थे। मगर गलत या सही 'मददे सहावा' को अपने मत खिलाफ समझते थे। हमारी गवर्नमेंट को ऐसी हाल में क्या लाजिम था? यही कि दोनों की रोक-थाम करती। मगर मार्च के महीने में एक जल्थे को तो यह सहावा पढ़ने की इजाजत मिल गई और दूसरे पर पाबंद लगा दी गई। यह कहना कि मददे सहावा में निष्ठा की बुराई नहीं की जाती, उसका पढ़ना कोई हज्ज न करता, गलत बात है। अगर कोई जल्था जनरल की तारीफ़ खुले खजाने पढ़ने लगे तो क्या उसे इजाजत दी जायगी? हमारे सुन्नी मित्र समझे थे कि जैसे उन

हिन्दुओं के जलूसों या धार्मिक कामों में रोक-थाम कर रक्खी है, वैसे ही शियाओं के मजहबी मामलों में भी आसानी से कर लेंगे। मगर शिया भी तो आखिर उसी तमीर के बने हैं। बड़े बड़े वक्तव्य खिताबवाफ़ता लोग निकाल रहे हैं और सब ही शियाओं को दब जाने की सलाह दे रहे हैं और मुझे तो दुःख यह है कि हमारी सरकार भी उन्हीं लोगों की सहायता कर रही है जो धीमा-धीमी करने पर तुले हैं।

हजार बरस से मुसलमान नमाज़ पढ़ते आये हैं। अब तो किसी बाजे ने नमाज़ में उनका हाज़ा किया, न शंख और घड़ियाल ने। और शिया मुसलमानों का तो हज़ा अब भी उसने नहीं होता। आज भी सिनेमा के इश्तहार की बारातें रोज सड़कों पर घूमती हैं। वे भी हज़ा नहीं करती, न उन सैकड़ों मोटरों के हार्नों से जो मसजिद के नीचे शंखों से ज्यादा गला फाड़ करते हैं। तो क्या केवल हिन्दू की शादी की वारातों में या हिन्दू-जलूसों में ही कोई ऐमे गुण है जो नमाज़ियों के निमाज़ को भंग करने लगे है और वह भी गत १८ बरस से ही। इन बातों या जलूसों पर क्यों रोक-थाम लगाई जाती है? इसी वास्ते न कि एक जल्था पैदा हो गया है जो उगे मुल्लत या सही कहना है। क्या हम यह नहीं जानते कि ये बातें केवल भगड़ाव करने के वास्ते की जाती हैं और वही लोग करते हैं जो पायद नमाज़ कभी ध्यान लगाकर पढ़ने भी नहीं? इसल नमाज़ी को इससे क्या वास्ता कि उसके चारों तरफ़ क्या हो रहा है? यह जानकर भी कांग्रेसी गवर्नमेंट धमका-बुझाकर फ़साद रोक-थाम चाहती है। जनता को इससे मतलब नहीं कि फ़साद कैसे रोक जाय। वह तो कांग्रेस-सरकारों से इन्साफ़ की आशा रखती है। हिन्दू जनता यही चाहती है कि उसे भी अपने जलूसों के निकालने में पूरी मुविधायें दी जायें और उसके साथ न्याय हो। वह अपने हिस्से में मुसलमान या ईसाई का भाग देने को तैयार है, मगर सबका सब देने को तैयार नहीं, शायद सब भी खुशी से दे देती। मगर बंगाल के 'शेर' की गवर्नमेंट ने जिसका आँख खोल दी है। यही मुसलमानों पर पड़ा है, उसकी आँख खोल दी है। यही कम है कि वह पंजाब या बंगाल की तरह आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा नहीं माँगती? फिर भी वह

इन्साफ़ चाहती है और मुझे तो आशा है कि अब भी हमारी गवर्नमेंट उसके साथ इन्साफ़ करेगी, दूर में ही नहीं। दूर आयद दुस्स्त आयद।

विशेष भूल यह भी है कि कांग्रेस को नदा से ही कल-कारखानेवाले मदद करने आये थे। जब भी पैसे की जरूरत होती, यही लोग देने। कोई काम भी पैसे के बग़ैर नहीं चल सकता। इनमें से कुछ तो खुले बन्द देने, कुछ चोरी-छिपे। १९०१ की बात है जब मैं सूबा-कांग्रेस-कमिटी का सेक्रेटरी था। एक शाम को दो-तीन आदमी मेरे घर पर आये और कहने लगे, कुछ चन्दा देन है। मैंने पूछा—आप कहाँ से आये हैं? बोले—हम बनाने का हुक्म नहीं। रुपया ले लीजिए। यह कहकर उन्होंने दस हजार के नोट मेरे सामने रख दिये। जमाना नाजुक था। मैंने कहा रुपया ज्यादा है। आप बैंक में खुद ही जमा करा दें। इस पर वे राजी हो गये और दूसरे दिन मेरे साथ जाकर बैंक में कांग्रेस-कमिटी के हिसाब में जमा करा दिया। यह मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है। यों तो यह सभी जानते हैं कि तिलक-स्वराज्य-फ़ंड कांग्रेस ने कुछ ताकत पकड़ी नव इन दोस्तों पर भी नजला हड़तालें कराने लगे। नई नई माँगें और ऐसी ऐसी होने लगीं। उन लोगों में पूरी करना असम्भव है, पेश हमारे सहायक समझे जाने थे, घुरे से घुरे घबड़ाता प्रयोग सने गारे से बने दिखने लगे और वे खून चूसनेवाले ही हो लोटे-जड़े कारखाने जो आगे जन्म लेंगे, मुस्क का उद्धार करने में नहीं होता, वरन दोलत पैदा करने से उधर या ही हमारे यहाँ कल-कारखानों पैदा करने में होता है। की भरमार है। मगर नासमझी में ये लोग उन्हें भी बन्द करा बैठे और बेकारी और मुसीबत ही नहीं बढ़ाई, का खाली कागपुर में मुक़ाबला करा दिया। मजदूर को काम देना बुरा है, मगर उससे ज्यादा बुरा है इतना देना

जिससे कारखाना ही बैठ जाय और काम भी हाथ से जाय। सोवियट सरकार तक ने ऐसा नहीं किया। ज्यों ज्यों क्रोमी दोलत मजदूर-द्वारा बढ़ती गई, त्यों त्यों वेतन में वृद्धि की गई। पक्के साम्यवादी श्री राहुल सांकृत्यायन जो हाल में ही रूस से लौटे हैं, हमें बताते हैं कि क्रान्ति के पहले रूस में मजदूर का औसत वेतन २५ रुबल था। मगर १९२८ से १९३२ तक की पंचवर्षीय योजना के जमाने में वह तिगुना तक हो गया और अगली पंचवर्षीय योजना में वह उसका दुगुना हो गया। ऐसा तो तभी हुआ जब रूसियों ने देश का कच्चा माल पूरी मेहनत लगाकर अपने घर में खपा लिया। उन लोगों ने इन दस वर्षों में मजदूर से इतनी मेहनत ली कि साम्राज्यवादी देश उसकी मेहनत को 'स्लेव-लेबर' कहने लगें थे। उसी स्लेव-लेबर ने आज रूस को ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया है और अब जिस्मानी या दिमागी मजदूर ही उसका लाभ लूट रहे हैं। हमारे प्रचारक भाई बिना जाने या बिना सोचे पहले ही दिन से अधिक पैसे और अधिक छुट्टी की माँग पेश कर बैठे। हमारी कांग्रेस-गवर्नमेंट उन्हें रोक न सकी, जो दुःख की बात है। आन्दोलन को ठीक रास्ते पर लगाने के वास्ते हुल्लड़वाजी काफ़ी नहीं है।

हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से सुधारों के वादे किये थे। अपने भरसक वह उनके पूरे करने में तत्पर है। मगर भूल इतनी कर रही है कि सारे सुधार एकदम करना चाहती है। कोई भी सुधार हो, कुछ लोग उससे अवश्य नाराज होंगे। एक एक सुधार करके उसे पूरा करा दो तब आगे चलो। दूसरे के जारी करने में सुविधा हो जायगी। फिर पैसा भी चाहिए। शराबबंदी, लगान में कमी, देहातों में सफ़ाई, पढ़ाई का इन्तजाम, कम वेतन पानेवालों के वेतन में वृद्धि आदि सुधारों के वास्ते पैसे की जरूरत है, और यह पैसा उसी हालत में मिल सकता है जब राष्ट्र की सम्पत्ति में काफ़ी वृद्धि हो। और इसका अभी कोई इन्तजाम नहीं। ये सब सुधार जरूरी हैं, मगर एकदम जारी होना जरा मुश्किल बात है। थोड़ी-सी मौजूदा दोलत का उलट-फेर काफ़ी नहीं। शराब और निरक्षरता के खिलाफ गवर्नमेंट ने जेहाद बोल रक्खा है, मगर उसके खर्च के वास्ते जो टैक्स लगाया उसका ताकतवर लोग

वेजा विरोध कर रहे हैं जैसा मैं पहले देख भी चुका और उसके शुरू करने में विलम्ब हो रहा है। कोस्तानो भी डेनेन्ती ऐक्ट के पास होने की मुँह फाड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसमें भी तरह-तरह की बाधाएँ डाली रहीं हैं और कौन जानता है कि कब उसके बरते जाने की बात आये। जब तक इन सुधारों का असर दिखने लगे तब तक देहाती कैसे जानें कि उसकी सरकार ने वापस किये। ग्राम-सुधार भी इतना नहीं फैला है कि आगे ने दिखाई दे सके। यह तो घर में दिखने की चीज है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग इस सुधार के वास्ते रखे गये हैं वे कुछ काम ही नहीं करते। सुधार हो या सही, मगर शिकायत है अपने तरफ़दारों तक की। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसी शिकायत को यह कह कर टालना ठीक नहीं कि विरोधियों ने की है। कुछ खुफ़िया जाँच होती रहनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। कागज़ पास कर देना सहल है, उसके बरतने का इन्तजाम का अच्छा होना चाहिए। यों तो शारदा-ऐक्ट भी प्रचलित है, मगर कितनी ही वच्चियों के विवाह रोज़ होते जाते हैं।

मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस-गवर्नमेंट की नुकताचीनी कहूँ या उसकी भूलों पर जोर दूँ। मुझे तो देख कर दुःख होता है कि कांग्रेस के बहुत से हिमायती उसके विरोधी होते जाते हैं और केवल इस वास्ते कि पुराने विरोधियों को राजी करने में उन्हें भूल गई है। मुट्ठी भर उपद्रवियों को जो कभी कभी खुले खड़े हिंसा की धमकी देते हैं, वह दवाने के पूरे यत्न नहीं करते। अगर सुधारों का मज्जा खखने में आगया होता तो शायद उपद्रवियों को एक धक्का पहुँच जाता, मगर उसमें बाधा डालनेवाले भी पैदा हो गये हैं, यह न भूलना चाहिए। विरोधियों को समझा-बुझाकर और पुचकार कर कायदा तरफ़ करना बहुत ही अच्छी बात है, मगर जब वह विरोधी ईमानदारी का विरोध रखता हो तब। अगर मैं उस बात समझने को ही तैयार नहीं तो आप समझावेंगे कैसे समझनेवाला तो मैं हूँ।

इतना होने पर भी हम यह न भूलना चाहिए कि कांग्रेस हमारी संस्था है और उसके द्वारा हम कायदा इस दर्जे पर पहुँचे हैं और अगर हम उसे पूरी सहायता देते रहें तो बावजूद विरोधियों के अगले १० वर्षों में

भारतीय स्वराज्य नहीं तो उसके पास तक वह हमें पहुँचा देगी।

आज कांग्रेस-गवर्नमेंट में जरूर कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है, मगर जनता के लाभ और उन्नति के वास्ते उसने कोई कसर उठा नहीं रखी है। ग्राम-सुधार की तरफ़ पूरा ध्यान दिया जा रहा है और अगर ठीक आदमी मिल गये तो थोड़े ही दिनों में उसका असर दिखने लगेगा। भारी वेतन उसने कम कर दिये हैं और मंत्रि-मंडल तो पिछले मंत्रियों के मुक़ाबले चौपाई खर्च पर काम कर रहा है। किसानों या उद्योगों के हक़ की तरफ़ किसी गवर्नमेंट ने आज तक ध्यान तक न दिया था। उनकी दुर्दशा को दूर करने का बीड़ा इसी गवर्नमेंट ने उठाया है। कल-कारखाने खोलने की भी तजवीज़ है और छोटे छोटे देहाती व्यवसायों को तरक्की भी यह दे रही है। शराबियों और उनके बाल-बच्चों की दुर्दशा की तरफ़ उसने विशेष ध्यान दिया है और जहाँ कहीं भी उसे

सफलता मिली है, वहाँ से खबरें आई हैं कि कितने ही लोग शराब बन्दी से अपने कर्ज़ तक अदा कर सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी सहायता पूरी तरह करनी चाहिए।

आज-कल चारों तरफ़ से हिन्दू-मुस्लिम-मेल की पुकार उठ रही है। और यह तो मानी हुई बात है कि बिना इसके स्वराज्य का पता भी न होगा। मगर यह मेल एक तरफ़ के दबने से न होगा। हमारी गवर्नमेंट को हिम्मत से काम लेना होगा। इस भगड़े की जड़ को काटना होगा; वह है अलग अलग जातियों के अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाना। हिम्मत करके सम्मिलित चुनाव कर दो, उपद्रव अगर हो तो सक्ती से रोकें; थोड़े दिनों में सब अपने आप ठीक हो जायगा। उपद्रव तो यों भी हो रहे हैं और कम हिम्मती रही तो और भी होंगे। आखिर सिध जो एक मुसलमान सूबा है, सम्मिलित चुनाव की बात सोच ही रहा है।

घन-सुन्दरी

लेखक, श्रीयुत शम्भूनाथसिंह 'रसिक' बी० ए०

री गगन-वाले! अरी घन-सुन्दरी!

बाँधकर जीवन-सुधा को
स्नात निज भूमिल अलक में
एक विद्युत-चुति समेटे
सो रही अपने पलक में
विहँस चिर स्मिति-सी सतत स्नाता परी!
कामरूपा मोहिनी जग
की दुलारी नयन-प्यारी
धूप छाया के करों से
नापती जग की व्यथा री!
तार, तर नभ-साँस-धारा की तरी!

साँस में भँभा छिपाये
नयन में बरसात आली
अधर में कुछ गुनगुनाती
सी प्रलय की बात आली

अग्नि-रेखा तब अरुण-मुस्क्यान री!

जाग री अब जाग, अपना
पालना तज प्रिय-पवन का
देख विद्युत के नयन से
सधन दुख-तम जग-भवन का

रो रहा है करुण जग-जीवन अरी!

काँप जाये आज अग-जग
बन्द कर निज सुगंध लोचन
सृष्टि यह नूतन बने चिर
सजनि, विस्मृत हो पुरातन

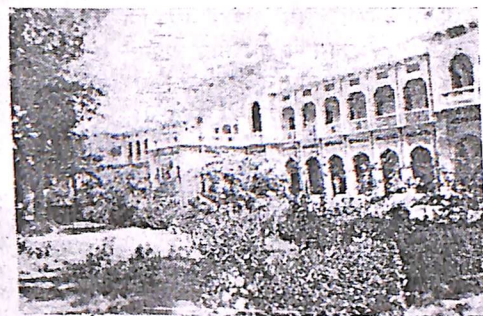
तान वह छेड़े प्रलय की किन्नरी!
री गगन-वाले! अरी घन-सुन्दरी!

[श्रीयुत सी० वी० कपूर, एम० ए०
एल-एल० वो०]

[रुकन आलम किले की सबसे ऊँची इमारत]

[मुलतान का सिविल-अस्पताल]

मुलतान

लेखक, श्रीयुत सी० वी० कपूर, एम० ए०
एल-एल० वो०

मैंने हाल में ही मोटर-साइकल पर कुल भास्कर का भ्रमण किया है, परन्तु मुलतान जैसा पुराना और असल हिन्दू-शहर मुझे कहीं देखने में नहीं आया। मुलतान सिर्फ पूर्व-इतिहास-कालीन पुराना शहर है, जो इसको हिन्दुओं का एक तीर्थस्थान होने का भी सीमा प्राप्त है। हिन्दुओं का कहना है कि सत्ययुग में अश्वमेध प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान् विष्णु नृसिंह-रूप में इसी नगर में प्रकट होना पड़ा था। मुसलमानों के भी कई ओलिये यहाँ हो गये हैं। वे इसे 'मुलतान शरीफ' कहकर आदर देते हैं।

मुलतान पंजाब-प्रान्त का एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ की छावनी तो नये ढंग की बनी हुई है, परन्तु अभी पुराने ढंग का ही है। इसके पुराने हिन्दू-मौर्य मकानों और पुराने हिन्दू-ढंगों को देखकर सन्त महाभारत के समय की याद आ जाती है। पुराने काल के स्त्री-पुरुषों का पहनावा भी बहुत विचित्र पुराने ढंग का है। यहाँ के लोगों की बोली भी गिरा है, परन्तु सुनने में बहुत मीठी और प्यारी मालूम होती है। न तो वह सिन्धी है, न पंजाबी। यहाँ के हिन्दु का धर्म-भाव भी कुछ निगला है। उसको हम पुराने सनातन-धर्म कह सकते हैं। बहुत-से देवी-देवताओं के मानने के कारण उनके यहाँ सप्ताह में ८ से अधिक त्योहार मनाये जाते हैं।

[शहर मुलतान का विहंगम दृश्य]

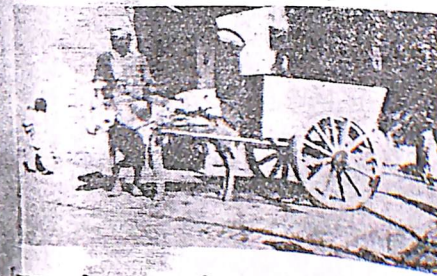
मुलतानी लोगों ने सफाई को हृद से भी ज्यादा ईजा दे दी है, इसलिए यहाँ अभी तक छूत-छान का बहुत अधिक दौरा-दोरा है। महात्मा गांधी के अछूतो-धार का यहाँ कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इन बातों को देखकर यात्री बड़ी आसानी से कह सकता है कि मुलतानियों की सभ्यता पंजाब भर में ही नहीं, कुल भारतवर्ष में निराली है।

यहाँ के लोग बड़े अन्ध-विश्वासी हैं। आज भी यहाँ कई एक बीमारियों का इलाज मंत्र-तंत्र से या किसी विशेष स्थान पर एक-दो कोके चोवने से या गले में कोई यंत्र-तावीज बाँधने से या देवी-देवता की कई श्रितों तक पूजा करने आदि से किया जाता है।

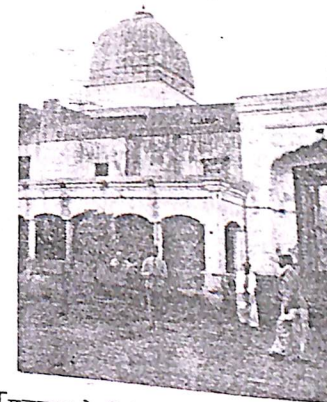
प्रत्येक घर में एक 'पवित्र स्थान' होता है, जहाँ कोई पत्थर या मूर्ति या कोई और ऐसी ही वस्तु रखी हुई होती है, जहाँ घर के सब स्त्री-पुरुष बैठकर पूजा-पाठ करते हैं।

पुराणों में इस शहर का नाम कश्यपपुरी दिया गया है। जब सिकन्दर ने इस शहर को जीता था तब इसका नाम कश्यपपुरी था। यहाँ एक 'महील'-जाति निवास करती है, जो आज-कल 'मुहाल ब्राह्मण' के नाम से विख्यात है। कुछ समय तक इन जाति के लोगों का यहाँ राज्य रहा। उस समय इस शहर का नाम 'महील-स्थान' हो गया था। यही महील-स्थान बाद में मुलतान हो गया।

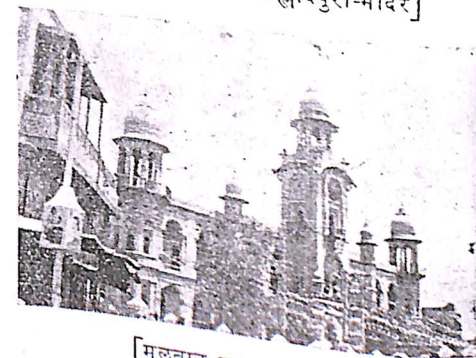
हिन्दू राजाओं के बाद इस नगर पर मुसलमानों का अधिकार कायम हुआ। महमूद गजनवी ने यहाँ के निवासियों के साथ निर्दयता का व्यवहार किया था। अतः में मिकली ने पठानों को परास्त कर इस पर अपना

[मुलतान की एक गन्ना-गाड़ी। यह पतली सड़कों के लिए होती है।]

[मुलतान के किले में प्रह्लादपुरी-मन्दिर]

[मुलतान का टाउन हाल]

[मुलतान का किला और उसमें खानगाह बहावल हक की इमारत]

[मुलतान-शहर का एक द्वार]

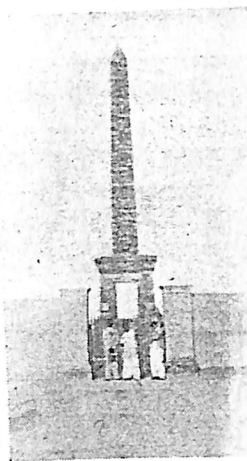
अधिकार जमाया। इसके लिए महाराज रणजीतसिंह को मुसलमानों से आठ बार युद्ध करना पड़ा था। अन्तिम युद्ध में अहमदशाह दुर्रानीवाली भंगी-तोप से यहाँ के किले पर गोलाबारी की गई थी।

सिक्खों के राज्य में यहाँ तीन सूबेदार रहे—दीवान मुखदयाल, दीवान सावनमल और दीवान मूलराज। दीवान मूलराज से मुलतान और जेजों के क़ब्जे में आया। इन तीनों दीवानों में से सावनमल का नाम अब तक लोग याद करते हैं। इनके इस्माफ़ की कथायें भी दूर तक कही जाती हैं। अपराध करने पर इन्होंने अपने दो लड़कों को भी दण्ड दिया था। उस समय न स्टाम्प-तलबाना था, न मिस्त्रें बनती थीं, न वकील और मुख्तार थे। सब काम ख़दानी होता था, तो भी दूर दूर तक अमन और अमान कायम रहता था।

मुलतान शहर किले की तरह एक ऊँचे टीले पर

बसा हुआ है। इसके चारों ओर ५० फ़ुट ऊँची दीवार है, जिसे 'फ़सील' कहते हैं। शहर से बाहर जाने को ६ बड़े बड़े फाटक हैं। शहर के अन्दर सिवा मुसलमानों के सबके सब हिन्दू ही बसते हैं। मूलतः शहर से मुसलमानों को निकाल दिया था। और कुछ मुसलमान शहर में रहते हैं, हिन्दू बनकर रहते हैं। फ़सील के बाहर सबके सब मुसलमान बसे हुए हैं। दंगों के दिनों में हिन्दू तो शहर से बाहर निकलते हैं और मुसलमान लोग बाहर से उनका जितना भी नुकसान कर सकते हैं, करते हैं। जिन दिनों में वहाँ था, कुछ ही समय पहले एक भ्रोवण दंगा हो चुका था। मैंने शहर के चारों ओर घूम-फिर कर देखा। बहुत जले हुए मकानों और दूकानों को देखकर बहुत दुःख हुआ। समझ में नहीं आता कि ये दंगे क्यों हो जाते हैं।

मुलतान शहर की आबादी करीब १ लाख है। शहर के अन्दर कई मकान तो पाँच सौ वर्ष से पुराने के बने हुए हैं, बाज़ार, गली-कूचे बहुत ही छोटे हैं। कई गलियाँ तो इतनी तंग हैं कि उनसे घोड़े के लिए निकलना कठिन हो गया था। आमने-सामने वाले तीसरी मंजिल की खिड़कियों से एक-दूसरे की अच्छी तरह हाथ मिला सकते हैं। गर्मी आने पर

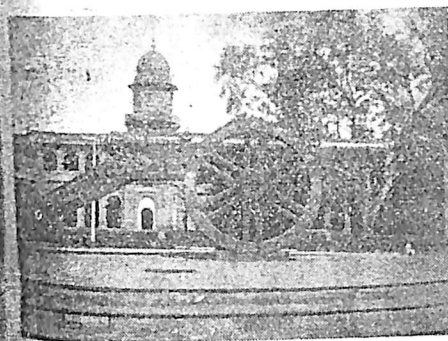

[मुलतान के किले में स्मारक]

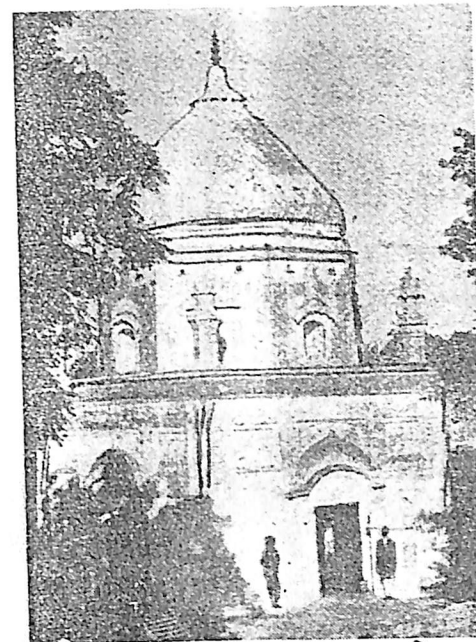
के कारण यहाँ के कई एक बाज़ार ऊपर से भी पटे हुए हैं। ज़मीन की तंगी के कारण मकान तीन मंजिल के कोई भी कम नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर वहाँ के लोग मकान बना लेते हैं। एक मकान की ज़मीन की लम्बाई कोई ८ फ़ुट और चौड़ाई ६ फ़ुट के करीब थी। मैं इन छोटे छोटे परन्तु आनमान से बातें करनेवाले मकानों को देखकर हैरान रह गया था। कई गली-कूचे और मकान ऐसे हैं जिनमें नौकड़ों वर्षों से कभी सूर्य का प्रवेश ही नहीं हुआ है। और मकानों में तो कई कमरे ऐसे हैं जिनमें कहीं रोशनी के प्रवेश करने का भी रास्ता नहीं है और दिन में भी दीबे जलाकर उनके भीतर जाना पड़ता है।

तमाम शहर पक्का बना हुआ है, और उसके अन्दर कोई बाग आदि नहीं है। उसमें वृक्ष भी कोई एक छत्र से अधिक न होंगे। प्रत्येक गली-कूचे में पानी के बरतन गहरे गहरे कुएँ हैं। इन्हीं में तमाम गली की स्त्रियाँ पानी भरती हैं। मुलतान में कोई भी ऐसा मकान न होगा जिसकी आखिर की मंजिल में कबूतरों के रहने के लिए कई-एक घर न बने हुए हों और न कोई ऐसी गली मिलेगी जहाँ कोई देवी या देवता की मूर्ति या पूजने योग्य कोई पवित्र पत्थर आदि न पड़ा हो। इतने पर भी तमाम शहर मन्दिरों, मस्जिदों, और क़ब्रों से भरा हुआ है।

मुलतान की चार चीज़ें मशहूर हैं—गर्द, गर्मी,

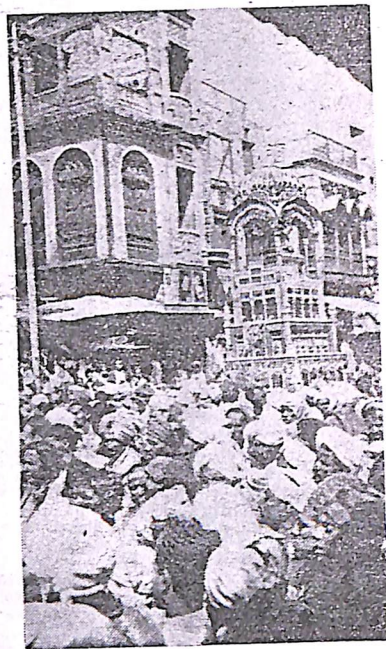
गी-तोप, अहमदशाह दुर्रानीवाली, जो मुलतान को जीतने के लिए सिक्ख लाहौर से साथ लाये थे]

[श्री योगमाया का मन्दिर]

क़ब्रें और फ़कीरी। यहाँ के लोग वास्तव में बहुत गरीब हैं। यहाँ बाज़ार में अभी तक कौड़ियों का चलन है। खाना पकाने में यहाँ के हिन्दू पंजाब भर में मशहूर हैं। यहाँ जैमी स्वादिष्ट और सस्ती वस्तुएँ कहीं भी नहीं मिलतीं। गरीबी, गर्मी, और शहर की ख़िदगी के कारण यहाँ के सुन्दर लोगों के मुख पर खून नहीं दिखाई देता। गर्मी और खुश्की के कारण यहाँ के लोग तेल का अधिक व्यवहार करते हैं। यहाँ के लोगों के मुख कभी कभी ऐसे लगते हैं, जैसे अभी तेल से निकाले गये हों। स्नान करने में पहले लोग तेल से कोई आधा घंटा तक मालिश करते हैं।

यहाँ जात-पात का अभी तक बहुत जोर है। विवाह आदि की तो बात ही क्या, दूसरी जाति के आदमी के साथ खाना-पीना तक नहीं करते। अछूत के छू जाने पर स्नान करना और वस्त्रों का बदलना ज़रूरी समझा जाता है। बाल-विवाह के कारण बाल-विधवाओं की

[मुलतान का ताजिया-जुलूस]

संख्या अधिक है। मेरे समझने पर भी मुझे यही उत्तर मिलता—“लेकिन जनाय, विश्वा-विवाह हिन्दू-धर्म के दो विरुद्ध है, चाहे इसमें कितना पाप क्यों न हो।” यहाँ के लोगों पर किसी तरह के प्रचार का भी असर नहीं होता। वे ऐसी पुरानी दुनिया में बसते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं! वे पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के बिल्कुल ही विरुद्ध हैं।

मुलतान में कई देवताओं के पुराने सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं। ऐसे प्रसिद्ध मन्दिर संख्या में १२ हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया जाता है।

प्रह्लाद-पुरी—यह मन्दिर मुलतान के प्रसिद्ध किले पर बना हुआ है। इसमें भगवान् नरसिंह की और भक्त प्रह्लाद की मूर्तियाँ हैं। इनके पीछे महल का स्तम्भ भी बना हुआ है। इसको बहुत दूर दूर के लोग देखने आते हैं। हर साल जेठ के महीने में यहाँ बड़ा मेला लगता

है। मुसलमानों के राज्य में जब किले में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी तब हिन्दुओं ने इसकी जगह का एक दूसरा मन्दिर शहर के अन्दर बना लिया था। यह मन्दिर भी देखने के योग्य है।

तोतला माई का मन्दिर—यह मन्दिर शहर में है। पहले यह स्टेशन के समीप था। जब औरंगजेब ने पुगने मन्दिर को गिरवा दिया था तब कहा जाता है कि उनकी मूर्ति एक कुएँ में जा छिपी थी, साथ ही वादग्रस्त का लड़का बीमार पड़ गया था। मन्दिर के गिरने ने दाहजदा को आराम कर दिया। इस पर खुश होकर वादग्रह ने मन्दिर के खर्च के लिए नौ रुपया साक्ष्य देना दिया था।

स्टेशन के बाहर योगमाया का मन्दिर है। इसका हर समय ‘जोत’ जगती रहती है। यह भी बहुत पुराना मन्दिर है और देखने के योग्य है। शहर से थोड़ी दूर पर बहुत-से मन्दिर और समाधियाँ बनी हुई हैं, जहाँ साल में कई बार मेले लगते हैं।

मुलतान के हिन्दू त्योहरों का दिल खोल कर मनाते हैं। जैष्ठ्य में सजाकर उन पर सवार होकर गाते हुए जाते हैं।

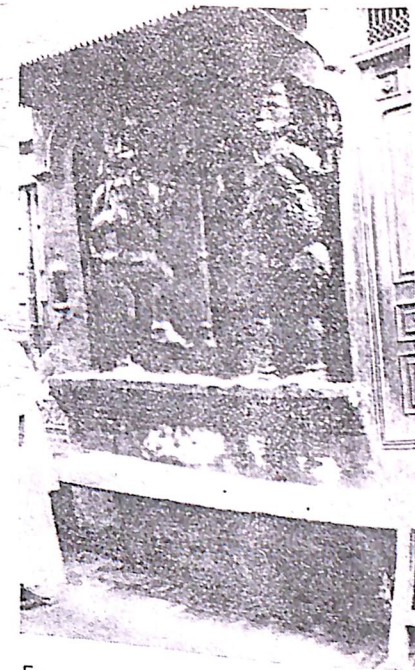
मुसलमानों की भी कई एक मशहूर और पुरानी मस्जिदें और खानगाहें यहाँ हैं। किले में बहावल-हक़ खानगाह बहुत बड़ी और सुन्दर है। बहावल-हक़ हजूर मुहम्मद की जाति के थे। इनके मुरीदों की यहाँ बड़ी संख्या है। यह खानगाह बहावल-हक़ साहब ने खुद ही बनवाई थी। मुलतान में कई एक फकीर भी जिनकी याद में कई एक सुन्दर खानगाहें और मस्जिदें यहाँ हैं। मुहर्रम के दिनों में इन खानगाहों से बहुत-से सुन्दर ताजिये निकलते हैं। रुकन आलम की खानगाह भी किले में एक सुन्दर इमारत है। रुकन आलम बहावल-हक़ के पौत्र थे। सिक्खों के राज्य में इन खानगाहों का फ़ौज रहती थी।

किले में मेमोरियल टावर भी देखने योग्य है। टावर उन दो जवान अंगरेजों की स्मृति में बनाया गया जो दीवान मूलराज से किले का अधिकार लेने गए और जिन्हें उसने मरवा डाला था। यह कोई ६० फ़ीट ऊँचा है और लाल रंग के पत्थर का बना है।

मुलतान का किला जब अपनी अच्छी दशा में था तब इसका रकबा १३ मील था और इसके चारों ओर सदी बहती थी, जिसको पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था। इसके अन्दर एक सर्दखाना था, जिनका उपयोग दीवान सादतमल और मूलराज गर्मी की ऋतु में किया करते थे। किले का दमकमा बहुत ऊँचा है, जहाँ से सारा शहर दिखाई देता है। मुलतान छावनी के बनने के पहले अंगरेजी फ़ौज इस किले में रहती थी। फ़स्तु आज-कल यह बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है।

मुलतान शहर के म्युनिमिपल बोर्ड ने शहर को सुंदर और साफ़-सुथरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अतएव यहाँ की सड़क-गलियों और बाजारों की हालत आज से बहुत अच्छी हो गई है। तंग रास्तों के सरपस गहर की गंदगी गंधों की छोटी छोटी गाड़ियों के द्वारा दूर की जाती है। ये छोटी अनोखी गाड़ियाँ देखने में बड़ी अजीब-सी मालूम होती हैं। इसमें पहले शहर की गन्दगी बलों पर लाद कर उठाई जाती थी। इन सब प्रयत्नों के होते रहने पर भी मुलतान अभी तक गन्दा, तंग और अस्वास्थ्यकर है। शहर की फ़र्नीचर के बाहर कई-एक सुन्दर बाग़ और इमारतें हैं। फ़स्तु मुलतानी लोग शहर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। यहाँ के नये टाउन हाल, सिविल हास्पिटल, कालेजों आदि की भी इमारतें सुन्दर हैं।

इन नये परिवर्तनों के साथ साथ मुलतान के लोगों के विचारों में कोई उन्नति नहीं हुई है। क्या हिन्दू, क्या

[एक गली में मंगल और शनिश्चर की मूर्तियाँ]

मुसलमान, सभी के विचार तंग और पुराने के पुराने ही हैं। और यही कारण है कि मुलतान में हिन्दू-मुसलमानों में प्रायः दङ्गें होते रहते हैं।

साधना

लेखक, प्रोफ़ेसर विश्वनाथमसाद, एम० ए०.

जीर्ण विपश्ची के तारों को जोड़-जोड़ तैयार किया।
विजय विश्व की नीरवता में शान्त अशान्त विचार किया॥
मीड़ खींचने लगा, छिड़ी उँगली, न रुदन बेकार किया॥
गाया गान सँभाल ताल-लय-सुर में लय संसार किया॥
फिर भी क्यों स्वर में मच जाता हाय! स्वार्थ का हाहाकार?
रह-रहकर क्यों बज उठती है हन्त! कामना की भक्तकार?

मूक माली

लेखक, श्रीयुत उदय

ह देखो नीचे भगवान् का सच्चा प्रतिरूप । समय-चक्र की चलाते-चलाते अब बड़े पिता भी ऐसे ही बृद्ध होंगे—ऐसी ही लम्बी-लम्बी स्वच्छ दाढ़ी, श्रान्त-कृश देह और लोचनों में स्फूर्ति की निशानी वही लालिमा होगी । उस पिता के सभी प्रतिनिधि एक लँगोटी बाँधे इस भूमि से लगे रहे । वैसे ही सरल-स्नेह का देखो । यह साक्षात् पुतला अपनी छोटी-सी सृष्टि को विगाड़ने-बनाने में जुटा है । सुखद नींद में जहाँ सोना है, और सुखद श्रम में जहाँ जगना ! कैनी मुड़ोल, मनोहर सृष्टि ! इसका प्रत्येक प्राणी छोटा या बड़ा, पुष्पयुक्त अथवा रहित, सुगन्ध वा निर्गन्ध, इसका है । देखो, न जरा उस ओर, कैसे क्यारी के उस पौधे के अचानक चले जाने से, सबकी बेचैन दृष्टि उस रिक्त स्थान की ओर लगी है । लगी ही रहेगी, जब तक वह उजड़ा स्थान फिर लहलहाने न लगेगा । उनका जीवन साम्य का जीवन है । वे विकल देखने लगते हैं—उसी ओर, जिधर कोई मुरझाता, गिरता नजर आता है । क्यों न हो, जिनका ऐसा चतुर सृजनहार ।

इसी सृष्टि के बाँधों और एक छोटी-सी कुटी देखने में आती है । उसी में बैठे-बैठे वह अपने बच्चों का खिलवाड़ देखता है; हुक्के की गुड़गुड़ में उनकी भविष्य चिन्ता करता है और चक्कियों की गड़गड़ाहट में उनके साथ हिलोर लेता है; सुबह उठकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो स्नेह की बोछार करता है, तो सब उससे तरबतर हो जाते हैं—क्या गुलाब और क्या बेरी । उसकी हलकी-सी मुस्कान में वह आनन्द-कम्पन छिपी रहती है, जिससे उस वाटिका के प्राणी हरे-भरे हो जाते हैं; क्या छोटा और क्या बड़ा । और जिसकी एक-ही दुःखद निश्वास के साथ उनका तारा रंग फ़क

हो जाता है । तब क्यों न भूल बैठे वह भी भूख-म्यास शीत-दाह, हानि-लाभ ऐसे सहृदय बच्चों के पीछे !

और दुलारे बच्चों का लालन-पालन करनेवाले कोमल-कोमल हाथ उन्हें दृढ़स्त करने को क्यों भी हो जाते हैं—वह साम्य के बोझ को वहाँ से भी सहज-भाव से कर देता है । यदि तीनों दोस्तों में न्याय-दया और प्रेम एक ही जगह आकर मिलते हैं, तो वह यहाँ । और कहीं नहीं । जिसकी सृष्टि न अन्याय है, न अराजकता । जहाँ गुलाब सस्नेह देखते हैं बेरी की ओर, और बेरी गुलाब की ओर । सब ही हिल-मिल कर जीते हैं और हिल-मिल कर मरते हैं । सृष्टि के प्रारम्भ में बड़े बाबा ने बड़ी-बड़ी भूलें कीं । पैगम्बर पर पैगम्बर आते हैं उन्हें सुगन्ध रने; पर अब वे उसकी प्रकृति-सी हो गई हैं । उसी के लिए इस छोटे पिता ने मानों यह आदर्श तैयार किया है ।

दिवस का अवसान समीप ही आ गया । वह भी देख लो वह परमात्मा का प्यारा किस मुस्ती-सी उस बीथिका में निगल कर रहा है ।

“कल नया वर्ष लगेगा । टन-टन कर इस जीवन की साठ घड़ियाँ बीत गई होंगी; और न जाने कितना मर जा रहा है । हर पौधे के पास ठहरता है । कुछ कहता है, कुछ सुनता है; पत्तीने का मोती ललाट से चुपचाप पड़ता है और चट दोनों की सह मिलकर एक हो जाती है । उस क्रतार में थोड़े ही पौधे बाकी रह जायेंगे और शायद आज इतना ही काम करना हो; उम्मीद तेजी धीरे-धीरे मन्द होने लगी थी । जब लल्लू ने धीरे से कान में आकर कहा, “मानू बाबा, क्या जमनी दादी है, न ? वह बाबू जी कहते थे शहर अस्पताल में मर गई ।” उस समय तीन-चार

२३८

ही बाकी थे । सूर्य्य देवता अपने दूसरे लोक को प्रस्थान कर चुके थे ।

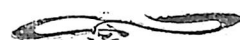
मानू बाबा ने कहा—“हैं भैया जी !”
और ज्यों ही, “हाँ, अस्पताल में मोहन आया... लल्लू भैया ने कहा कि त्यों ही पीछे से बड़े भैया ने पुकार कर कहा—“क्यों लल्लू, बाबू जी को कहीं क्या कह रहे हो बाबा को ।” वस, हो चुका । बड़े भैया ने रोक कर लल्लू भैया के कथन की पुष्टि कर दी ।

काम समाप्त हो चुका था । वह उठा । उसका पूरा कुर्ता भाड़ी पर था, खुरपा वहीं पौधे की जड़ में, हुक्का मेंड़ पर । बीथिका के बीच ने मिर नीचा किये चला । उस समय फलों में न रंग था, न सुगन्ध । पशियों का रव भी एकाएक बन्द हो गया था । कोठी के कुटने-पिटने की आवाज भी न थी और सामने टेनिस कोर्ट की बाह-बाह और कड़कहे कण्ठों में ही रुक गये थे ।

केवल कुटिया ही भलकती थी जहाँ तक वह पहुँच गया । लगभग तीन घंटे तक वह कुटिया के दरवाजे पर सिर नीचा किये बैठा रहा । सबने देखा भोपड़े में आज चिराग न था । न क्यों, किसी ने पूछा; न यों, किसी ने कहा । उस समय वाटिका के अनाथ जीव रो रहे थे, कोठी में गाना-बजाना हो रहा था । गाना एक बजे खत्म हुआ । रोना सुबह आठ बजे कुछ रुका; पर खत्म कभी न हुआ ।

दूसरे दिन सुबह मैंने कोठी के मालिक ने ज़रूर कहा—“मैं उस जगह एक समाधि बनाना चाहता हूँ ? उन्होंने पूछा, “क्यों ?”
“आपकी क्या कुछ एनराज है ?”
—मैंने कहा ।

“इसमें मेरा क्या जाना है !”
अब वहाँ एक समाधि खड़ी है । मैं अपने बाल-बच्चों-सहित अक्सर वहाँ दर्शन को जाया करता हूँ ।

क्षण-मंगुरता

लेखक, श्रीयुत जगमोहननाथ अवस्थी ‘मोहन’

आदि में अन्त व्यथा में छिपा रुख,
भूत भविष्य बना करता है ।
राग-विराग में आह में गान,
कहीं तम तेज छना करता है ॥
पाप में पुण्य विकास में हास का,
नित्य वितान तना करता है ।
मानव योंहीं बना धिगड़ा,
जग-पंक-फलक सना करता है ॥

क्यों अभिमान-विमान चढ़े हम,
स्वप्न के विश्व में घूमते जाते ।
नित्य ही आशा-घनावली के,
कलकलित बुन्द को चूमते जाते ॥

मोह के कोमल तन्तु बँधे,
परतंत्र बने पर भूमते जाते ।
काल कराल के चक्कर में पड़,
चाक कुन्दार-से घूमते जाते ॥

शान्ति न पा सका कोई यहाँ,
सब रोते-रुलाते अकेले चले गये ।
भ्रूप औ छौह में दीन धनी,
जग आँगन में सँग खेले, चले गये ॥
ज्ञान न मुक्ति विधान बता सके,
सैकड़ों ही गुरु चले चले गये ।
केवल नेकी बढ़ी के निशान ही,
अन्त हिसाब में दे-ले चले गये ॥

अवधी और वघेली बोली की भिन्नता

लेखक, श्रीयुत लाल भानुसिंह बाघेल

न्दी-भापा के क्षेत्र में ब्रजभाषा एवं अवधी बोलियों का विशेष स्थान है। ब्रजभाषा के भीतर बुन्देली और अवधी के अन्दर कनौजी, बैसवाड़ी, वघेली एवं छत्तीस-

गढ़ी बोलियाँ हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अवधी और वघेली में कोई अन्तर नहीं मानते हैं पर ब्रजभाषा में जो स्थान बुन्देली बोली का है वही अवधी में वघेली का है। साधारण दृष्टि से बहुत कम अन्तर प्रतीत होता है अवश्य; पर जब अवधी के अत्यन्त निकट बैसवाड़ी और अवधी में ही कुछ अन्तर है तब अवध से सुदूर वघेलखण्ड-प्रान्त की बोली में क्यों न अन्तर हो? यह सत्य है कि बुन्देलखण्ड के अत्यन्त निकट होते हुए भी वघेली बोली पर बुन्देली बोली का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और सैकड़ों कोस दूर अवधी का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि दोनों एक मानी जाने लगीं। विचारने की बात है कि यद्यपि बुन्देली के द्वारा पश्चिमी अवधी से वघेली का नित्य का सम्बन्ध होना चाहिए, पर ऐसा न होकर यह अपने से सुदूर पूर्वी अवधी को ही अधिक अपनाती है। जैसे पश्चिमी अवधी के साधारण क्रिया 'आवन' 'जान' आदि रूपों का वघेली में व्यवहार न होकर पूर्वी अवधी के 'आउव' 'जाव' आदि रूपों का पूर्ण रूप से व्यवहार होता है।

सर्वनाम शब्दों के बहुवचन में वघेली में 'पाँच' शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति है, यह अवधी में कहीं नहीं पाई जाती।

अवधी	वघेली
एकवचन	एक व०
आप	अपना
इत, ए	इसा
उइ	उआ
हम	में
तुम, तू	तुम, तू

प्रायः सब भाषाओं में शब्दों का एकवचन से बहुवचन बनने में रूपान्तर हो जाता है, पर वघेली में नत्र तक रूपान्तर नहीं होता जब तक बहुवचन के पीछे किसी कारक-चित्त (विभक्ति) की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल क्रिया में अन्तर पड़ जाता है जैसे 'घोड़ आया है' और 'घोड़े आये हैं' का वघेली अनुवाद 'घोड़ आवा है' और 'घोड़ आये हैं' होगा।

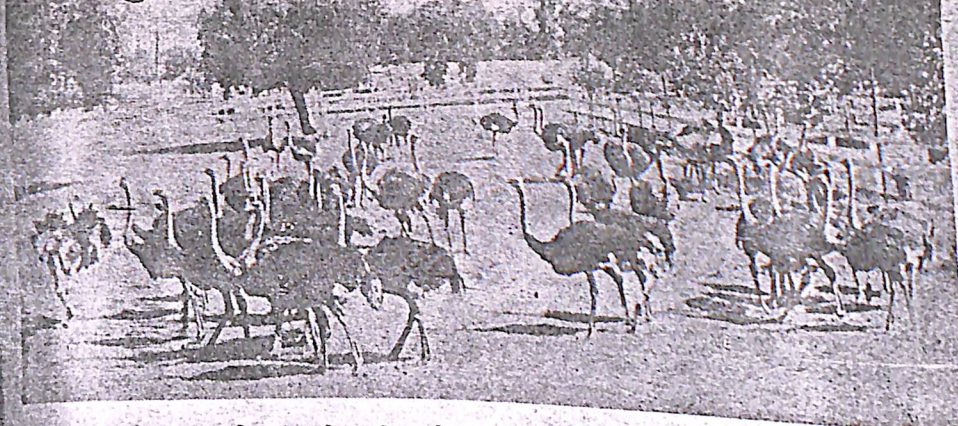
अवधी	वघेली
एक० व०	बहु० व०
घोड़वा	घोड़े
आव	आमा
रोटी	रोटी
गोरू (पशु)	गोरू

क्रियाओं में भी अन्तर है। जहाँ अवधी के वर्तमान काल में 'है', 'अहै', 'बाटे', तीनों होते हैं वही वघेली में खड़ी बोली की भाँति केवल 'है' होता है। इसी प्रकार जहाँ अवधी के भूत काल के एकवचन क्रिया में 'रहे', 'रहै' और बहुवचन में 'रहन', 'रही', 'रहे' होते हैं वहाँ वघेली में केवल 'रहा' (एकवचन में) और 'रहे' (बहुवचन में) होता है। यही स्त्रीलिंग में 'रही' और 'रहीं' हो जाता है।

२४०

हमारा प्रधान उपनिवेश

लेखक, श्रीयुत सेठ गोविन्ददास, एम० एल० ए०

(३)

जंजीवार

मुम्बासा से जंजीवार जाने में जहाज को सिर्फ एक रात लगती है। शाम को हम मुम्बासा से रवाना हुए और दूसरे दिन सुबह जंजीवार पहुँच गये। जंजीवार की जमीन भी उपोकाश से ही दिखाई देती थी। जंजीवार एक टापू है और मुम्बासा से भी दूरा-भरा। जहाज ने लंगर डाला करीब ७ बजे जंजीवार के इंडियन नेशनल एसोसिएशन के महासभापति आनरेबिल मिस्टर गुलामअली मिस्टर पटेल, 'जंजीवारवायस' के सम्पादक मिस्टर तिम तथा वहाँ के अनेक प्रतिष्ठित सज्जन हमें मिले और जहाज पर पहुँच गये।

जंजीवार के डाक पर इतना पानी न था कि जहाज तक पहुँच सकता, अतः हम लोग एक छोटे मोटर-बोट में बैठकर वार्क के लिए रवाना हुए। समुद्र में बरे के कारण लहरें उठ रही थीं और वह छोटा-मोटर-बोट खूब डगमगा रहा था। जहाज की भूमती ताल और इस नाव की डगमगाहट में कितना अन्तर था। वार्क पर मेरे लेने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई मातरम् और महात्मा गान्धी के जय-घोष

द्वारा मेरा स्वागत किया गया। भीड़ में मुसलमान अधिक थे। इन सबका इस प्रकार का कांग्रेस-प्रेम देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, पर यह हर्ष बहुत देर तक न ठहरा। इसका कारण था। मैंने भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछा—“यहाँ तो कांग्रेस के प्रति बड़ा प्रेम है।”

“जब से लोगों के व्यापार का भगड़ा उठा है तभी से यह प्रेम हो गया है।” उसने उत्तर दिया। यद्यपि इस उत्तर को सुनकर मेरा हर्ष बहुत कम हो गया तथापि एकाएक मेरे मन में उल—आपत्ति में ही भगवान् याद आते हैं, आफत में ही कांग्रेस याद आती है। यदि हम लोगों के दुःख और बढ़ जायें तो शायद हम जल्दी आजाद हो सकें। क्रान्ति कष्ट का परिणाम है। क्रान्ति के लिए हमें अभी और कष्टों की जरूरत है।

मिस्टर गुलामअली ने मेरे स्वागत में एक छोटा-सा भाषण वार्क पर ही दे डाला। मुझे उसका जवाब देना पड़ा। भाषणों के बाद ही हम लोग मिस्टर गुलामअली के मकान की तरफ रवाना हुए।

जंजीवार टापू तो नित्य नये वृक्षों और पौधों के द्वारा नये प्रकार से हरा-भरा होता रहता है, परन्तु शहर में कोई नवीनता नहीं है—वह बहुत पुराना है। शहर

फ० ५

२४१

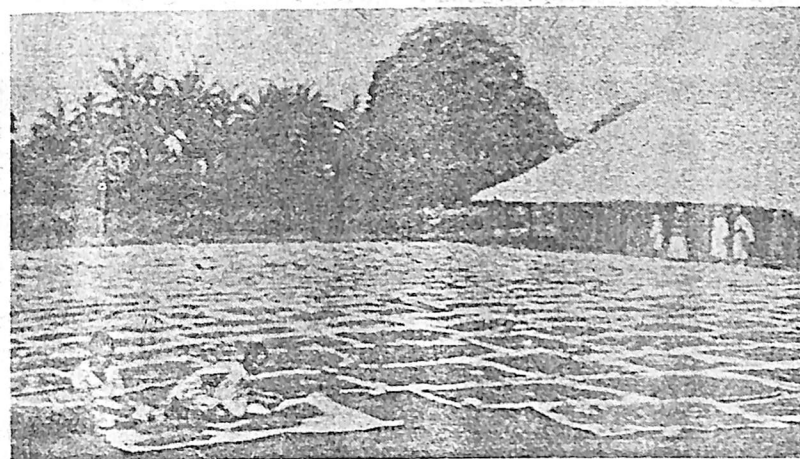
[जंजीवार में लोंगों का वृत्तों से पृथक् करना]

में एक भी सड़क नहीं है, सब छोटी-छोटी गलियाँ हैं। मकान भी नये ढंग के न होकर सब पुराने फ्रैशन के हैं। वड़े ऊँचे ऊँचे मकान हैं, जिनके कारण गलियों में कुछ क्षणों के लिए ही सूर्य की किरणें प्रवेश कर पाती हैं। गलियाँ पत्थर की चौड़ी चौड़ी पट्टियों से पटी हुई हैं। मकानों के दरवाजों की चौखटें और पल्ले ज्यादातर खुदाबदार हैं। सारा नगर देखकर भारत की काशी-पुरी का स्मरण आये बिना नहीं रहता।

थोड़ी देर तक मिस्टर गुलामअली के मकान में ठहर कर हम लोग लोंगों की उपज और शहर के बाहर भारतीयों के निवासस्थलों को देखते के लिए रवाना हुए।

जिस तरह आम के बगीचों में आम के वृक्ष कतार में लगाये जाते हैं, उसी प्रकार लोंग के वृक्ष लगे थे, पर लोंग के वृक्ष आम के वृक्षों के समान घेरदार नहीं होते।

इसके सिवा वे एक दूसरे से इतनी दूर भी नहीं जाते जितने आम के। वे थे पतले और सीधे और लम्बाई थी करीब २२ फुट। लोंग न फल है, न फूल जो पेड़ फूल जाता है उसमें तो फिर लोंग होता नहीं। लोंग निकलती हैं छोटी-छोटी दहनियों के पुर। तीन तरह की लोंग होती हैं—हरी, लाल मोटी लाल जिसे लोंग की मा कहते हैं। हरी प्रथम श्रेणी की समझी जाती है। भारत में यही आती लाल द्वितीय श्रेणी की मानी जाती है। यह जो कुछ देशों को जाती है। वहाँ उससे तेल निकाला है। यही लाल लोंग जब ठीक समय पर नहीं तोड़ी तब मोटी होकर लोंग की मा बन जाती है। इसका बीज है। हर चौथे वर्ष लोंग की एक बरौ होती है। यह साल बड़ी फसल का साल

[जंजीवार के एक मैदान में लोंगें मुखाई जा रही हैं]

का हर एक वृक्ष लोंग के गुच्छों से लदा हुआ था। चलती हुई वायु में लहरा कर लोंग की सुगन्ध से जंजीवार टापू को सुगन्धित कर रहे थे।

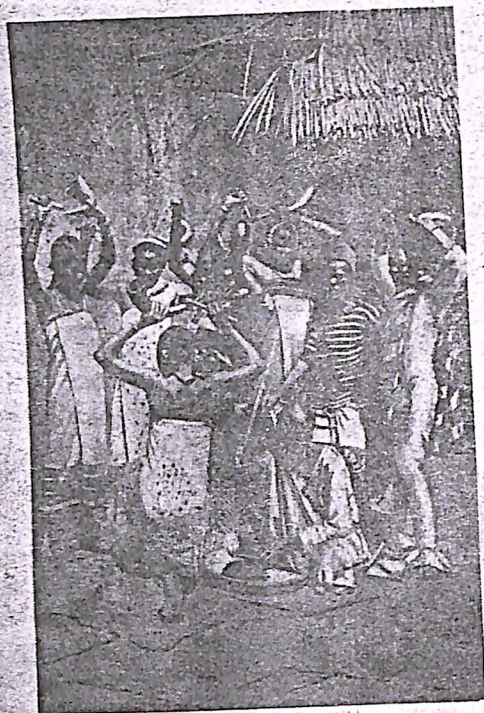
क्लव डिकी कानून के सबब हिन्दुस्तानियों ने लोंग व्यापार का बायकाट कर दिया था। इससे लोंग पाने के लिए हमें बहुत कम मजदूर दिखाई दिये। वृक्षों से झड़ झड़ कर धूल में मिल रही थी।

हमें यह पूछा कि जिस तरह अभी लोंग तोड़ी जा रही है, उस तरह तो शायद आधी से ज्यादा फसल बरबाद जायगी, तब मुझे कहा गया कि क्लव प्रोजेक्ट एसोसिएशन ने जान बूझ कर तुड़ाई का ठीक इन्तजाम नहीं किया है। वह चाहता है कि ज्यादातर फसल बरबाद हो जाय, जिससे निर्यात का प्रश्न बहुत जटिल हो पाये। मालूम नहीं, इस बात में कितनी सत्यता है, पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यह बात सच नहीं हो सकती।

जंजीवार में लोंग की खरीद और निर्यात वहाँ के कुछ व्यापारी करते थे। उपज का आधा हिस्सा निर्यात को आता था। जब क्लव डिकी के इस कानून को जंजीवार के भारतीय व्यापारियों ने जंजीवार की खरीद और निर्यात तथा भारत में भारतीय

व्यापारियों ने लोंग के आयात के व्यापार का बायकाट कर रक्खा था और यह साल बड़ी फसल का साल था तब क्लव प्रोजेक्ट एसोसिएशन की यह चाल असम्भव नहीं हो सकती।

लोंग के सहस्रों वृक्षों के इन उपवनों को देख और लोंग की सुगन्ध से मस्तिष्क को परिपूर्ण कर हम लोग भारतीयों की शहर के बाहर की वस्ती में पहुँचे। इन वस्तियों में भारतीयों के साथ अरब भी रहते थे और दूर दूर पर सुहेलियों के भी भोंपड़े थे। मुंबासा में शहर के बाहर की इस तरह की वस्तियाँ हमें देखने को न मिली थीं। जंजीवार में पहले पहल हमने इन्हें देखा। ये वस्तियाँ नारियल, लोंग और केले के दरख्तों से भरी हुई थीं। भारतीयों तथा अरबों के मकान ईंट और मिट्टी के बने थे, जिन पर टीन छाया हुआ था—ज्यादातर कनस्ट्रों का टीन। मकानों के एक-दूसरे के बहुत नजदीक थे। दोनों जातियाँ साथ साथ बन्धुओं के समान प्रेम से रहती थीं। सुहेली दूर-दूर पर पृथक्-पृथक् भोंपड़ों में रहते थे। भोंपड़े गोल घास के बने हुए थे। घास से ही छाये गये थे। हर एक भोंपड़े में सिर्फ एक छोटा-सा दरवाजा था। हर भोंपड़े के चारों तरफ ज्यादातर केले के दरख्त थे। मालूम

[सुहेलियों का एक उत्सव-नृत्य]

हुआ कि केला ही सुहेलियों का प्रधान भोजन है। यह भी सुना कि कुछ वर्ष पहले सुहेली कपड़े नहीं पहनते थे। पत्ते की तीन अंगुल चौड़ी लँगोटी ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कांजी थी, अतः घास का भोंपड़ा, पत्ते की लँगोटी और भोंपड़े के आस-पास पैदा हुए केले इन तीनों चीजों के सिवा सुहेलियों को किसी दूसरी चीज की जरूरत न थी। आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी होती है। जब सुहेलियों को किसी चीज की जरूरत ही न थी तब सभ्यता की इस दौड़ में उनका पीछे रह जाना शायद स्वाभाविक था। मैंने इन वस्तियों में लोंग के उत्पादक कई अरबों और सुहेलियों से क्लव डिक्री और भारतीयों-द्वारा इस व्यापार के बायकाट के विषय में बात की। वे मेरी भाषा नहीं समझे। बीच में ऐसे आदमी की जरूरत हुई, जो हिन्दुस्तानी

और सुहेली दोनों भाषाएँ जानता हो। यही ऐसा आदमी मिल गया। उसने मेरी बात उन्हें उनकी मुझे समझा दी। कुछ बातें इशारों में हुईं। मुझ पर तो इस सबका यही प्रभाव पड़ा कि अरबों और सुहेलियों को भी व्यापार में ये बन्धन पसन्द नहीं हैं और उन्हें डर है कि बन्धनों के सबब शायद सारा रोजगार नष्ट न हो जाय।

हमारा लञ्च था जंजीवार के सबसे पुराने व्यापारी सेठ पोपट वीर जी के यहाँ। पोपट वीर जी जंजीवार के सबसे पुराने और सबसे बड़े व्यापारियों में एक थे। यद्यपि सेठ जी की अवस्था ७२ वर्ष की थी, तथापि हृदय तरुणों जैसा था। वे इस बात को बड़े गर्व कहते थे कि जब महात्मा गांधी दो बार जंजीवार आये थे तब उन्होंने के यहाँ ठहरे थे। ऐसे लोगों के यहाँ लञ्च खाने को जानने में हमें भी आनन्द हुआ। लञ्च खाकर हम सब इस बात पर विचार करने बैठे कि मुझे आज की सार्वजनिक सभा में क्या करना चाहिए। चूँकि इस समय लोंग के व्यापार के समय में जंजीवार और भारत दोनों जगह ही एक ही बड़ा आन्दोलन चल रहा था, इसलिए बिना सारी बातों को अच्छी तरह समझे और वहाँ के जिन व्यक्तियों से सलाह लिये मैंने कोई बात कहना मुनासिब न समझा।

लोंग के व्यापार के सम्बन्ध में जितना मैं प्रकाशित हुआ था वह मेरे बम्बई से रवाना होने बाद जहाज पर ही पढ़ चुका था। इस अध्ययन के मेरी राय हो गई थी कि यहाँ के भारतीय और आदि सभी व्यापारियों के साथ जंजीवार की बातें न घोर अन्याय किया है। मेरा यह मत भी था कि सुहेलियों के हिन्दुत्व की रक्षा के नाम पर रोजगार पर एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है जो एक-न-एक दिन किसी योरपीय कम्पनी या केट के हाथ में दे दिया जायगा। मैं इस सब बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारतीयों को जंजीवार बाहर निकाल देने की नीति का एक हिस्सा था। जंजीवार में मैंने जो कुछ देखा और वहाँ से जो बातचीत की उससे मेरी यह राय और

मजबूत हुई। मैंने अपने भाषण के प्रत्येक प्वाइन्ट को नोट कर जंजीवार के सभी कार्यकर्ताओं से हर प्वाइन्ट पर सलाह की। जब मेरे भाषण के प्रत्येक हिस्से को वहाँ के लोगों ने ठीक समझ लिया तब मैंने भाषण देने का निश्चय किया। मेरे भाषण में एक प्वाइन्ट मिस्टर गुलामअली ने जुड़वाया वह था—उपनिवेशों के सम्बन्ध में भारतीयों के प्रति ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रुख है उसे देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात की चेतावनी कि यदि उसका यह रुख ऐसा ही रहा तो उपनिवेशों में बने हुए भारतीयों को भी ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् करने की घोषणा करनी होगी।

संध्या को ५ बजे रायल सिनेमा में सार्वजनिक सभा थी। भीड़ इतनी हुई कि एक-एक कुर्सी पर दो-दो भारतीयों के बैठने और अनेक के खड़े रहने पर भी सिनेमा-हाउस में सब लोग न समा सके और बहुतों को बाहर रहना पड़ा। मिस्टर गुलामअली सभा के अध्यक्ष थे। मैं क्रूरिब सवा घंटे के बोला। मेरे भाषण का अधिकांश हिस्सा लोंग के व्यापार और उसके प्रति-बन्ध के विषय में जो कानून बने थे उनसे सम्बन्ध रखता था। जब मैंने जंजीवार के सम्बन्ध में असेम्बली के प्रतिष्ठित करने के प्रस्ताव की चर्चा की और जनता को बतलाया कि मिस्टर जिन्ना के कारण किस प्रकार वह प्रस्ताव पास न हो सका तब सभा ने मिस्टर जिन्ना पर शर्म शर्म के नारे लगा कर अपना घोर असन्तोष प्रकट किया। सभा में ज्यादातर मुसलमान थे। मिस्टर जिन्ना पर जंजीवार के मुसलमान कितने नाराज हुए मैं यह बात उस सभा में साफ साफ मालूम हो गई। मैंने वहाँ के व्यापारियों का एक सिद्धान्त पर अड़े रह कर सब कुछ त्याग करने की तैयारी पर बधाई दी और उन्हें आश्वासन दिलाया कि हिन्दुस्तान में एक छोटी सी लोंग न बिके इसे कांग्रेस करके दिखा देगी। मेरा भाषण बौद्धिक ही हुआ, पर जिन प्वाइन्टों पर चर्चा हो चुकी थी उनके बाहर में जरा भी न गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की चेतावनी की बात मैंने अन्त के लिए रखी थी। मिस्टर गुलामअली इस बात के लिए बड़े चिन्तित थे कि कहीं वह बात रह न जाय। इसी लिए जब सभा समाप्त हुई तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो आपको

[शृङ्गार किये हुए एक सुहेली महिला]

उस बात की याद दिलाने के लिए एक चिट्ठा लिखने वाला था।

रात को ७।। बजे मुझे हिज एक्सलेंसी ब्रिटिश रेजीडेंट ने मिलने के लिए बुलाया। मैं मिस्टर गुलामअली के साथ ठीक समय उनसे मिलने पहुँचा। अंग्रेजों को जब कोई गम्भीर बात कहनी होती है तब मौन की चर्चा से शुरु होती है, यह मैं जानता था। रेजीडेंट ने पहले तो जंजीवार आने पर मेरा हार्दिक स्वागत किया और फिर जंजीवार की उस समय के मौसम पर बातें हुईं। आखिर लोंग के व्यापार की बात आई। रेजीडेंट बोले—“मैं चाहता हूँ कि यह भगड़ा किमी तरह निर्यात जाय। भारतीयों और उनकी पूँजी की पूर्व-अपेक्षा में बड़ी जरूरत है, यह मैं मानता हूँ।”

मैंने रेजीडेंट को भारतीयों के सम्बन्ध में जो विचारों पर धन्यवाद दिया और कहा—“हर्ष की

है कि आपके विचार अन्य अंगरेजों के समान नहीं हैं, जो भारतीयों का इस देश में रहना यहाँ के मूल-निवासियों के हितों के प्रतिकूल समझते हैं।"

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब रेजीडेंट ने मेरे इस कथन पर प्रमाण चाहे। मैं पूर्व-अफ्रीका के गोरों और हिन्दुस्तानियों के संघर्ष का काफ़ी अध्ययन कर चुका था, अतः मैंने कीनिया में सन् १९१८ में नियुक्त हुए 'इकनामिक कमीशन' और योरपीयन एसोसियेशन के कन्वेंशन की सिफ़ारिशों की तरफ़ उनका ध्यान आकर्षित किया, जिनमें हिन्दुस्तानियों को हजारों ग़ालियाँ देकर यह कहा गया था कि उनका पूर्व-अफ्रीका में रहना अफ्रीकियों के हितों के विरुद्ध है। मैंने कीनिया के हाइलैंड्स के सारे भगड़े का उन्हें स्मरण दिलाया और जंजीवार में भी हिन्दुस्तानियों की व्यापार-पद्धति आदि के सम्बन्ध में जो कुछ अंगरेजों और जंजीवार-नवर्गमेंट द्वारा नियुक्त कमेटियों ने कहा था उस सबकी भी उन्हें याद दिलाई।

शायद रेजीडेंट को यह उम्मीद न थी कि मैंने वहाँ के मसलों पर थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है। अतः और कोई उपाय न देख उन्होंने उस चर्चा को ही उड़ा दिया।

कालोनीज के अण्डर सेक्रेटरी आफ़ स्टेट लार्ड डफ़रिन जनवरी की ९ तारीख को जंजीवार आनेवाले थे। आखिर रेजीडेंट ने यह इच्छा प्रकट की कि दक्षिण-अफ्रीका से लौटते हुए मैं लार्ड डफ़रिन से अवश्य मिलूँ, यह मुलाकात सभापति की।

टायरिया उसी रात को जंजीवार से जा रहा था। मैंने टायरिया से ही दाहस्सलाम जाने का निश्चय लिया। जंजीवारवालों में मेरे वहाँ एक ही दिन रहने असन्तोष था। वे मुझे जंजीवार-राज्य के अन्तर्गत के निकट एक अन्य टापू पैम्बा में जहाँ जंजीवार ८० प्रतिशत लॉग पैदा होती है, ले जाना चाहते थे। पैम्बा-निवासी भी बड़ी उत्कण्ठा से मेरा रास्ता देख रहे थे। मैंने जंजीवार-निवासियों को वचन दिया कि दिसम्बर को दक्षिण के लिए मैं जंजीवार से ही रवाना होऊँगा और ४ को फिर जंजीवार आकर ५ दिसम्बर को पैम्बा चलूँगा।

अर्द्ध रात्रि के समय जहाज चलता था। छोटी-सी मोटर-बोट में बैठ कर हम लोग जहाज की ओर रवाना हुए। चन्द्रमा निकल आया था। उसकी किरणें समुद्र की लहरों चमक रही थीं। उन्हीं चमकती लहरों पर डगमगाता हुआ वह डोंगा जहाज की ओर बढ़ रहा था।

अर्द्ध रात्रि होते हुए भी जंजीवार के सभी प्रसिद्ध व्यक्ति जहाज पर मुझे पहुँचाने आये। उन्होंने जब मुझसे यह कहा कि जो थोड़े से व्यापारी लॉग रोज़गार के बायकाट में डगमगा रहे थे वे मेरे भाग के सबब से फिर दृढ़ हो गये हैं तब मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। मैंने समझा, मेरा जंजीवार आना सफल होगया।

ठीक बारह बजे रात को टायरिया मन्द-गति से दाहस्सलाम की ओर चल पड़ा।

[क्रमशः]

एक धारा में

लेखक, श्रीयुत 'विष्णु'

कुर की पत्नी ने सतृष्ण नेत्रों से सब कुछ देखा। माँगनेवालों की लम्बी कतार धीरे-धीरे घटने लगी। अनाज से भरी बोर्गियाँ खाली हो गईं। पुराने और नये कपड़ों की जो पटरियाँ फूली पड़ी थीं वे अब रीती थीं। ठाकुर अकेले ही हिसाब लिखने लगे। एक लम्बी साँस खींचकर वह किवाड़ों के पास से हट गई। हृदय का भारीपन उसे प्रसव्य हो रहा था। विचारों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। वह सोचने लगी—हम ठाकुर हैं। दान नहीं ले सकते। वह पाप होगा। लेकिन खाने के लिए जब घर में दाना न हो और तब ढँकने के लिए कपड़ा भी न मिल सके तब दान लेना पाप कैसे हो सकता है? आखिर वे लोग ऐसे ही असहायों की तो मदद करना चाहते हैं। हम आलसी भी नहीं हैं। तब मैं आज उनसे कहूँगी कि प्राण-रक्षा के लिए, पेट भर खाने के लिए, योग्य दान लेने में कोई पाप नहीं होगा.....।

लेकिन वे कहेंगे—छी! छी! क्या कहा तुमने? ठाकुर होकर हाथ फैलाऊँ तो उससे मरना कहीं आसान है। तुम्हारा गला घोट सकता है, बच्चे को जीता गाड़ सकता है, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा..... और उसके सामने ठाकुर मानो सचमुच आ खड़े हुए। उनकी आँखें लाल हो रही थीं, चेहरे से लहू टपक रहा था, वह रहे थे—तुम..... तुम मुझे दान लेने को कहती हो. पापिन इत्यादि.....।

पत्नी बड़े भयंकर वेग से काँप उठी। जाड़े में भी मानो उसने महसूस किया कि वह पसीने से तर हो गई है—छी! छी! अरे! मैं क्या सोच गई? यह भी निवाली बात है। ज़रा सी विपत्ति में इतना घबरा गई। और वह फिर स्वस्थ हो चली—ऊपर परमात्मा भी तो देखता है। वह क्या नहीं जानता होगा। अवश्य

मदद करेगा। यह तो दुनिया है। कष्ट न हो तो इसके सुख को जाने कौन?

वह सोच रही थी कि उसका सात वर्ष का लड़का भीम वहाँ आ गया है। बोला—अम्मा! बताओ मैं क्या लाया हूँ?

वह चौंक पड़ी। बोली—क्या लाया है तू? मिट्टी की गोलियाँ होंगी? भीम हँस पड़ा—तुम नहीं बता सकती। देखो.....।

और उसने एक टोपी और एक कोट अम्मा की गोद में पटक दिया। बोला—बापू के पास बहुत से पड़े थे। एक उठा लाया हूँ। उन्होंने देखा नहीं..... वह एक टक भीम को देखती रही—बोली नहीं।

भीम कहता रहा—तू भी उनसे मत कहना, नहीं तो मारेंगे। क्यों न अम्मा? देख तो आज सारे गाँव-वाले नये नये कपड़े पहने फिर रहे हैं।

अम्मा उसी तरह स्थिर.....।

भीम अम्मा को ऐसा चुप देखकर घबरा गया। पास आकर बोला—अम्मा आ, आ.....

लेकिन अम्मा पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत् थी। आँखें स्थिर पर भीम आई थीं, जिनसे क्षण बीतते बीतते गरम गरम पानी की बूँदें पृथ्वी पर टपक पड़ीं।

भीम को कुछ और और सा लगा। उसने कपड़ों को उठाया और कहा—मैं इन्हें वहीं रख आता हूँ अम्मा! पत्थर में घाघा लौटे। अम्मा जाग कर बोली—अपने बापू से कहकर आना!

भीम ठिठका—बापू मारेंगे अम्मा!

वह बोली—नहीं मारेंगे। तू कहना, बापू भूल हो गई, फिर न कहेंगा।

डरता, काँपता भीम जैसे आया था, वैसे ही लौट गया। उसके आँखों से ओझल होते ही ठाकुर की पत्नी जैसे

अवलम्ब खोकर पिघल पड़ी। उसकी आँखों से पानी बह पड़ा। वह फूट फूटकर रोने लगी।

कुछ देर के बाद ठाकुर रिपुदमनसिंह बाहर से लौटे। वे बड़े अन्यमनस्क-से हो रहे थे। भीम उनके साथ था। वह चुपके से अम्मा के पास आकर बोला—अम्मा ! बापू ने मुझे मारा नहीं !

“तूने क्या कहा था ?”

“मैंने कहा—बापू ! मैं गलती से कपड़े ले गया था। फिर कभी न लूँगा। बापू कुछ भी नहीं बोले। कपड़े लेकर गठरी में बाँध दिये, पर अम्मा.....”

भीम जैसे झिझका।

“पर क्या रे ?”

भीम अधिकपास आगया—अम्मा वह कोट बड़ा अच्छा लगता है। तुम एक-हमें भी बनवा देना ! अच्छा !

अम्मा क्या कहे ? पर बच्चे को तो ढाड़स देना ही था। बोली—अब की फसल कटते ही तुम्हें एक कोट जरूर बनवा दूँगे !

भीम खुश हो गया। उसे इस बात का ध्यान तो था नहीं कि खेत सूखे पड़े हैं, उनमें कुछ भी पैदा न होगा। अम्मा की इस बात से उसे आन पड़ा कि कोट उसने पहन लिया है।

(२)

और ठाकुर रिपुदमनसिंह !

वे खाना खा रहे थे और उनके जी में अनेक विचार उठ रहे थे। बार बार चाहते थे कि कहीं—भीम की अम्मा ! इस प्रकार नहीं चलेगा.....

इतने में पत्नी बोल उठी—कितने रुपये हैं उन लोगों के पास ?

“यही बीस हजार।”

“हाँ आँ.....” जैसे उसे विश्वास न आया !

ठाकुर बोले—अरे ! २० हजार से क्या होता है ? सारा जिला अकाल से पीड़ित है। हजारों आदमी अन्न-वस्त्र बिना मरे जा रहे हैं। और बेचारे जानवर ! उनकी दशा कौन जाने ? गाँव के गाँव सूने पड़े हैं। हाँ अपने ही गाँव में देखो न। एक तिहाई भी गायें नहीं रहीं।

और यह कहते कहते ठाकुर के दिल में अपनी भी उठी—हम भी शरीर हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं।

गायें श्रीं; एक मर गई। दो न जाने, कहाँ चली कौन दूँके..... ?

ठाकुर भी काँप उठे—गायें न होकर लड़की तो सारा देश छान डालता। उनके लिए बाहर भी गया।

पत्नी भी यही सोचती—कि यदि दूँके भी लाने खिलते क्या। वे भूख से मरती ! अच्छा है, हम मरते न देखेंगे। वह कहने लगी—मुना है, लोग आगे गायें शहर ले जाते हैं। दो-दो तीन-तीन रुपये में देते हैं या यों ही छोड़ आते हैं।

ठाकुर बोले—हाँ। मुफ्त भी तो लोग नहीं खरीद रहे हैं। सब गायें कसाइयों के हाथ पड़ती हैं।

बोलते बोलते ठाकुर काँप उठे—हमारी गायें.....

पत्नी भी काँपी—हमारी गायें भी..... तब ग्लानि, लज्जा और करुणा से दोनों के हृदय आये। पत्नी बोली—रोटी लाऊँ ?

“नहीं।”

और तब दोनों चुप, पर हृदय दोनों के न जाने उमड़-धुमड़कर प्रश्न पर प्रश्न करते चले गये। ठाकुर एकदम बोल उठे—भीम, की बात सुनी तुमने ?

“क्या ?” जैसे वह जानती ही न हो !

“पहले उसका जी ललचा होगा। एक कोट लाये। फिर जाकर बोले—बापू ! गलती से एक कोट ले गया था। आखिर ठाकुर-बच्चा है।” कहते हुए ठाकुर गर्व से भरकर पिघल चले। आँखों में आँसु भर आये। पत्नी ने यह सब देखा। आत्मभिमान उसकी छाती भी फूल उठी पर.....

वह बोली—कल के लिए अनाज नहीं है।

ठाकुर जैसे चौंक पड़े। बोले—यह मेरे सोचने की बात नहीं है।

पत्नी जैसे हँस पड़ी—और कौन सोचेगा, मुनू तो “भगवान् सोचेगा।”

“भगवान् तो सभी के हैं। कितना अकाल पड़ा है ? उन सबके लिए क्यों नहीं सोचते ?”

“सोचते क्यों नहीं ? देश भर उनके लिए पागल है यह भगवान् की ही तो आज्ञा है।”

पत्नी के दिल में कहने को बहुत कुछ था पर जानती थी कि वह तर्कों में ठाकुर से जीतेगी नहीं। इसमें चुप हो गई। मन में उमने कहा—भगवान् सोचें, यही तो मैं भी चाहती हूँ।

(३)

उनी रात को।

ठाकुर सोते सोते चौंक पड़े—कल के लिए घर में अनाज है ही नहीं नहीं है। तो मैं क्या कहूँ ? और उन्होंने आँखें मीचकर करवट बदली, पर नींद चलाने पर भी नहीं आई। फिर न जाने किसने कहा—तुम भूखे मर सकते हो, पर भीम है, उसकी मा है।

ठाकुर उठकर बैठ गये। उस निपट अँधेरी कोठरी में उन्हें न जाने क्या दिखाई देने लगा। उस काले अँधेरे में ही अनाज की अनेक बोरियाँ आकर बिखर गईं। किसी ने कहा—लो ठाकुर ! तुम भी लो। तुम भूखे हो।

“नहीं, नहीं ! मैं दान नहीं लूँगा ! मैं ठाकुर हूँ।” ठाकुर जैसे आप ही आप फुस फुस कर उठे !

यह दृश्य बदला और पत्नी की छाया-मूर्ति पास आती नज़र आई। उसने कहा—कल से फिर उपवास की शरीर है। अपनी तो चिन्ता नहीं, पर भीम क्या करेगा ?

“मैं नहीं जानता”—ठाकुर फिर फुस फुस कर उठे।

“मैं नहीं जानता”—न जाने किसने कहा और फिर बारों तरफ से “मैं नहीं जानता।” “मैं नहीं जानता” पुन पड़ने लगा। ठाकुर काँप उठे। उन्होंने कानों में उँगलियाँ दे लीं। तभी देखा, सामने कोई है।

कौन ? उन्होंने पहचाना और दूसरे ही क्षण पहचान पर वे घबरा उठे। उन्होंने कहा—अरे ! यह तो भीम !—संज्ञाहीन स्थिर !

“यह भूख से मरनेवाला है”—न जाने कौन गोल उठा !

“नहीं, नहीं !”—ठाकुर धिधिया कर बोले। बाणी पा० ६

उनकी पूरी खुली नहीं, पर हृदय रो उठा—“भीम नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता।”

और जैसे वह दृश्य भी गायब हो गया। ठाकुर ने आँखें फाड़ फाड़कर देखा—कुछ भी नहीं, केवल अन्धकार, निपट काला अन्धकार था, मानो उसी की साकार मूर्ति से वे बोल रहे थे। मन उनका बहुत भारी होगया—पास की कोठरी में अनाज की बोरियाँ भरी हैं और मैं भूख की बात सोचता हूँ। न जाने कितनों को मैंने अन्न दिया। उन्होंने मुझे भुक भुक कर जुहार की, आशीर्वाद दिये। और मैं ऐसा हनभाग्य कि बेटे को भूख से मरते देखूँ !

“उस लम्बी सूची में एक नाम और जोड़कर तुम भी अन्न ले सकते हो। कौन देखता है ?” यह सोचते सोचते ठाकुर काँप उठे। उन्होंने कहा—नहीं, नहीं।

तभी जान पड़ा कि पास की कोठरी में कोई है। ठाकुर चौंक पड़े—अवश्य कोई चोर है। अनाज चुराने आया है। मन उनका घृणा से भर गया। माँगने पर मिलता है, फिर भी चोरी करते हैं।

बस ठाकुर के सब विचार नष्ट होगये और उन्होंने लालटेन जला ली। चाँदनी में उन्होंने देखा—यहाँ कोई नहीं है। अवश्य ही अनाजवाली कोठरी में है। वे लाठी लेकर उधर ही बढ़े कि देहली पर पहुँचते पहुँचते उनका शरीर धर धर काँप उठा। आँखें फाड़ कर उन्होंने देखा—सामने एक पलिया में अनाज भरे परनी खड़ी है। उन्होंने कहा—तुम ! क्रोध से जैसे वे फट पड़े !

पत्नी भय से जड़वत् हो गई, मानो लज्जा और ग्लानि उस पर फटी पड़ने लगी, जैसे जमीन फटे तो वह समा जाय। वह नीची दृष्टि किये खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन आश्चर्य ! क्षण बीतते बीतते ठाकुर का क्रोध न जाने कहाँ उड़ गया ! वे मन को हलका कर हिल उठे। बोले—आओ !

पत्नी भी हिली। आँखों से जलधारा बहने लगी। इतना ही बोली—केवल भीम के लिए.....

“जानता हूँ”—ठाकुर बहुत ही नम्र हो रहे थे। इस नम्रता ने पत्नी को और भी हिला दिया। यकित-सी वह उन्हें देखती ही रह गई।

ठाकुर लालटेन रखकर बोले—तुम्हें अचरज होगा, मैं भी सोच रहा था कि सूची में एक नाम बढ़ा कर अनाज क्यों न ले लूँ ? और कहते कहते ठाकुर बड़े जोर से हँस पड़े, लेकिन हँसी ऐसी कि हृदन ने पूर्ण थी।

पत्नी बिना बोले एक टक उन्हें देखती रही !

वे फिर बोले—मुनो भीम की अम्मा ! यह क्या हुआ इस पर अब विचार न करके हमें कुछ करना होगा !

नहीं तो न जाने कब क्या पाप हमसे हो जाय ? पाप के गाँव में जो कताई होती है वहाँ तुम जा सकती हो। मैं भी सड़क बनाने का काम देखूँगा।

पत्नी ने ठाकुर की आँखों में भाँक कर देखा। उन विवशता नहीं थी, दृढ़ता थी। वह बोली—मैं जाऊँगी।

और वह अपनी खाट पर न जाकर वहीं ठाकुर के पैरों के पास बैठ गई।

कवि का असन्तोष !

लेखिका, श्रोमती सुमित्राकुमारी सिनहा

जीवन के पहले ही क्षण से रो रोकर हँसना सीखा।

नन्हें से उर के बदले जीवन भर मर मिटना सीखा।

असमानों की डगमग गति से अनुदिन बस चलना सीखा।

मन्दिर-सुरिभ से सने प्यार के सपनों से झलना सीखा।

उर-घावों की पीड़ा में डो डो भर पाहन-भार लिये।

जीवन में लांछना-भरे अपमानों का उपहार लिये।

चिर दिन मन में व्यास नयन में अविरल जल की धार लिये।

चलने जाना, मुरझाते अस्मानों का संसार लिये।

पाया क्या, जग से क्षण भर को हँसने का वरदान कभी !

पाया क्या, अपने दुख के सपनों का भी अभिमान कभी।

पाया क्या, मर मिट कर भी समवेदन या सम्मान कभी।

पाया क्या, सरिता की लहरों-सा मृदु कल-कल गान कभी।

कौन सका लख, कैसी कंटक-राजि खड़ी किसके सप में ?

कौन सका लख, रोते, कितने छाले फूट किसी पग में ?

कौन सका लख, आग लगी कैसी किसके उजड़े जग में ?

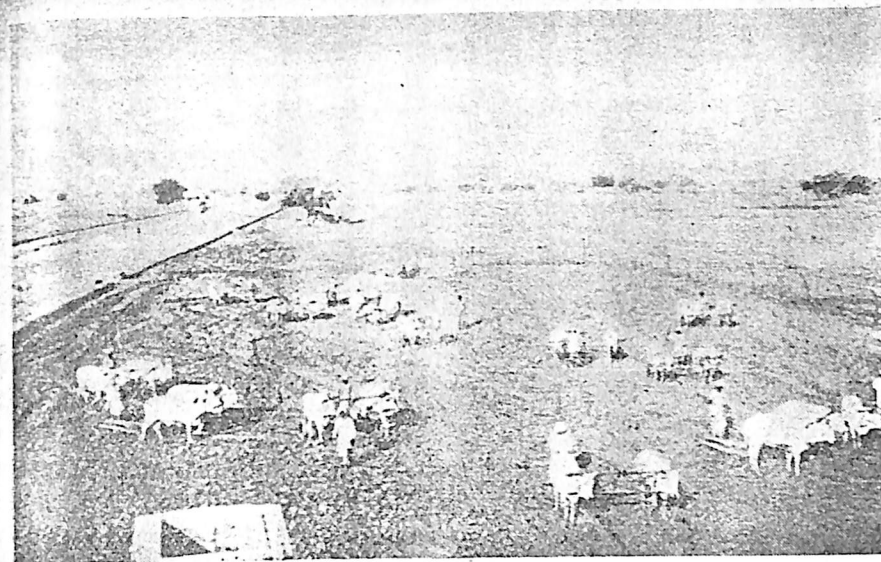
कौन सका लख, रत्नाकर हैं खेल रहे कितने रंग में ?

कब मुरझा कर गिर पड़ने को किसी चरण की धूल मिली ?

कब किस उर के प्यार-भरे संकेतों की मृदु भूल मिली ?

कब डगमग नैया को जग-सागर में दिशि अनुकूल मिली ?

कब आशा-परियों की सुरधनु-रंजित चारु दुकूल मिली ?

[इन्स्टीट्यूट के एक खेत का दृश्य—सिरावन चल रहा है।]

भारत-सरकार का कृषि-अनुसंधानालय

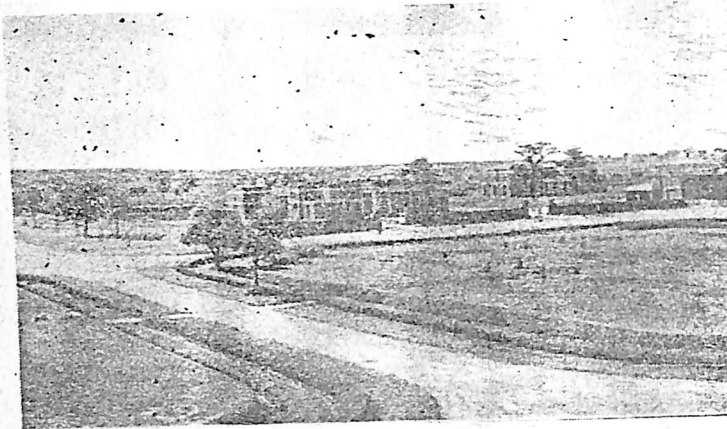
लेखक, श्रीयुत आत्मानन्द मिश्र, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ के लगभग सत्तर प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं। अतएव यहाँ कृषि-सम्बन्धी अनुसंधान की व्यवस्था करना परमावश्यक है। भारत-सरकार ने एक कृषि-अनुसंधानालय खोल रखा है, जो इम्पीरियल एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध है। गत तैंतीस वर्षों में इस संस्था ने अपनी उपयोगी खोजों-द्वारा देश की खेती में बहुत कुछ सुधार किया है, जिसमें पैदावार में उन्नति, खेती करने के खर्च में कमी, अनाज की व्यावसायिक तथा स्वास्थ्य-वर्द्धक गुणों में वृद्धि तथा दुग्धान पशुओं की नस्ल में बहुत कुछ उन्नति हुई है।

भारत-सरकार ने सन् १९०५ में बिहार-प्रान्त के गया नगर में यह इन्स्टीट्यूट खोला था। इसके स्थापन का श्रेय उस समय के भारतवर्ष के वाइसराय

लॉर्ड कर्जन तथा शिकागो के दानी श्री हेनरी क्रिप्स को है। इस परोपकारी वृत्तिवाले अमेरिकन ने इन्स्टीट्यूट को लगभग साढ़े चार लाख रुपया दिया था। अतएव इसी के नाम पर इन्स्टीट्यूट की प्रयोगशाला 'क्रिप्स लेबरेटरी' कहलाई। उस समय भारतवर्ष में यह संस्था अपने ढंग की एक ही थी। इसने तीस वर्षों तक कृषि में क्रान्तिकारी अनुसंधान किये, किन्तु गत बिहार-भूकम्प में १५ जनवरी सन् १९३५ को इन्स्टीट्यूट को इमारत के आरपार दो बड़ी गहरी और भयानक दरारें हो गई, जिससे उसके दो विभागों की इमारत की नींव ऐसी फट गई कि उसने इमारत को बेकाम कर दिया। बहुत सोच-विचार के पश्चात् इन्स्टीट्यूट को दिल्ली में बनवाने की राय हुई। केन्द्र होने के कारण सभी स्थानों के लिए दिल्ली सुगम थी तथा वहाँ की भूमि और मिट्टी बहुत ही उपयुक्त दिखाई दी। आव-हवा सूखी और तर दोनों प्रकार की

[दिल्ली के इन्स्टीट्यूट का एक दृश्य]

होने के कारण पूसा से कहीं अधिक उत्तम थी, जिससे अन्यान्य प्रकार के अनाजों पर प्रयोग करने की पर्याप्त सहायता मिलने की सम्भावना जान पड़ी। अतएव फरवरी सन् १९३५ में लार्ड विलिङ्गडन ने नये भवन का दिल्ली में शिलान्यास किया तथा उसके दो वर्ष पश्चात् ७ नवम्बर सन् १९३७ को इन्स्टीट्यूट को मारक्वीज आफ लिनलिथगो ने खोला।

इन्स्टीट्यूट को पूसा से दिल्ली ले जाना १३०० की आवादी के एक गाँव को चल-अचल सामग्रीयुक्त एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बसाना था। मनुष्यों, पशुओं तथा पौधों के खाने-पीने, स्वास्थ्य, देख-रेख आदि का प्रबन्ध एक साथ ही तीन स्थानों पर—पूसा में, मार्ग में रेल पर तथा दिल्ली में—करना पड़ा था। तब कहीं यह दुष्कर कार्य चार-पाँच महीने में समाप्त हो सका था। व्यय के लिए रुपये का प्रबन्ध पूसा की समस्त भूमि में गन्ने बुवा और बेच कर किया गया था।

दिल्ली का नया इन्स्टीट्यूट—नया इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली के करनाल स्टेशन के आस-पास आठ सौ एकड़ भूमि में बसा हुआ है। इसमें लगभग २७५ एकड़ भूमि में इमारतें और चरागाह हैं और शेष भूमि कृषि-अनुसंधान के लिए छोटे छोटे

का भवन अलग अलग बना है। इनमें अनुसंधान के लिए बहुमूल्य आधुनिक यंत्र तथा वैज्ञानिक सामग्री एकत्र की गई है। कार्यकर्ताओं के निवास-स्थान बहुत ही उत्तम और सुविधाजनक बनाये गये हैं।

इन्स्टीट्यूट का पुस्तकालय केन्द्र में स्थित एक सुन्दर विशाल भवन में है, जिसमें लगभग दो लाख पुस्तकों के रखने की व्यवस्था की गई है। इन्स्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित ५०० से ऊपर पुस्तकों के अतिरिक्त इसमें अन्यान्य देशों की अमूल्य कृषि-सम्बन्धी पत्रिकाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ, वैज्ञानिक समाजों की रिपोर्टें तथा बुलेटिन्स आदि रखी जाती हैं, जिनकी संख्या ७०,००० से अधिक हो रही है। उच्च अध्ययन के लिए यह पुस्तकालय कृषि साहित्य की दृष्टि से पूर्वी देशों में सर्वोत्तम समझा जाता है। इसमें एक विशाल वाचनालय भी है, जो आठ बजे सवेरे से आठ बजे रात तक पढ़ने के लिए खुला रहता है।

विभिन्न विभाग

कृषि-विभाग—दक्षिणी चहारदीवारी के निकट वर्तमान इसकी इमारत दो भागों में विभाजित है। एक में आधुनिक सुविधाओं से युक्त गोशाला, पशु-चिकित्सालय, रोगी गृह, पशु-व्यायामशाला, बछड़ों को रखने के सन्दूक तथा साँड़-दीड़ का स्थान है। इसमें केवल साहीवाल पशु

खेतों में बाँट दी जाते हैं। इन खेतों में पशुओं के लिए सुन्दर साँड़ और फाटक बने हैं तथा सींचने के लिए यमुना नदी का पानी मोटा भटियारी घाट से पाइप नालियों और झरनों के द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है।

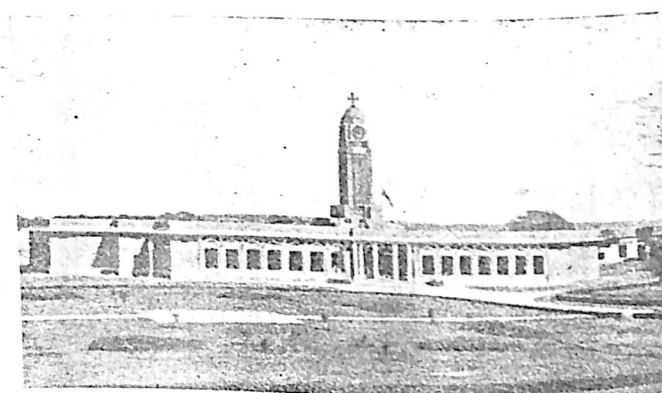
अनुसन्धानालय एक मजिले बने हैं और पूसा की भाँति सब एक ही इमारत में नहीं रखे गये हैं। प्रत्येक विभाग

रखे जाते हैं। दूसरे भाग में पशुओं के रखने का स्थान, गोदाम, पशु रखने का कमरा तथा टूटी-फूटी वस्तुओं की मरम्मत करने का कारखाना है। इसके साथ ही खेती और प्रयोग के लिए ४७५ एकड़ भूमि है, जहाँ की मिट्टी इतनी उत्तम है कि उसमें सभी प्रकार के अन्न उगाये जा सकते हैं।

वनस्पति-विभाग—इसकी प्रयोगशालाएँ उत्तम वैज्ञानिक यंत्रों से सुसज्जित हैं, जिनमें पौधों की उत्पत्ति-सम्बन्धी अनुसन्धान हुआ करता है तथा अधिकाधिक लाभदायक नये अनाजों की खोज की जाती है। गेहूँ, जौ, मक्का, बाजू, दाल, तेलहन तथा तम्बाकू के पालन-पोषण की सबसे अधिक उपयुक्त रीतियों पर प्रयोग करने के लिए पचास एकड़ भूमि इस विभाग के पास है, जो पशुओं को अधिक से अधिक गुणकारी बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

रासायन-विभाग—यह विभाग बहुत बड़ा है। इसके अन्तर्गत रासायनिक विश्लेषण, सूक्ष्म जीव-विज्ञान, भूमि-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान तथा जीवधारी और पौधों की रासायनिक खोज के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएँ गठित कर उत्तम व्यवस्था की गई है। इसमें समतापक्रम करने के लिए एक भूईंधरा, ठंडा कमरा, फोटोग्राफी का भूंधरा कमरा तथा मरम्मत करने के लिए कारखाना है। इस विभाग की दो विशेषताएँ हैं—इसमें खेती से उत्पन्न होनेवाले पदार्थों का उचित उपयोग करने का साथ अन्नों के स्वास्थ्य-वर्द्धक गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इसमें उप-भूति मिट्टी और कीटाणु पर भी खोज होती है।

कृषि-अध्ययन-विभाग—इसमें फसल को हानि पहुँचानेवाले कीड़े-मकोड़ों का अध्ययन होता है। विभिन्न प्रकार के कीड़ों की खोज करने के लिए एक भूत अलग बना दिया गया है, जिनमें अनेक प्रकार के कीड़े पाले जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि

[इन्स्टीट्यूट का लिनलिथगो-पुस्तकालय]

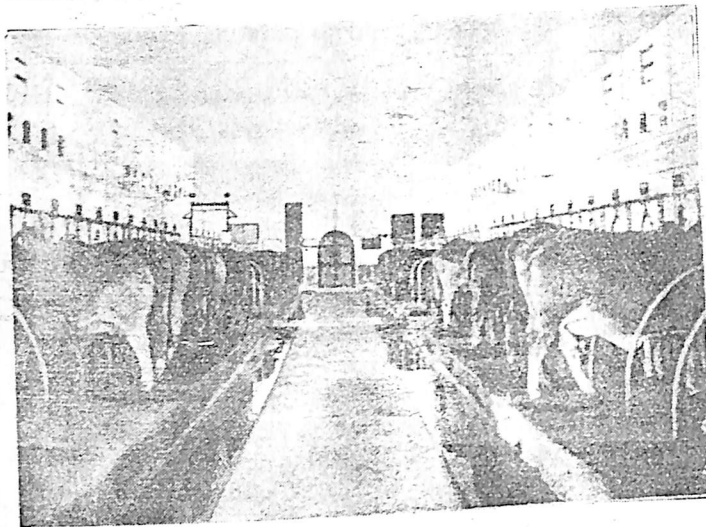
लगभग १०,००० प्रकार के विभिन्न कीड़े फसलों को नष्ट करते हैं। इसी में एक और विभाग है, जो इन कीड़ों के भक्षक कीड़ों की खोज करता है, जिससे फसल नष्टकर्ता दूसरे पराश्रयी कीड़ों-द्वारा नष्ट कर दिये जा सकें।

वृक्ष-रोग-विभाग—इसमें फंगी, बैक्टीरिया तथा अन्य विपरीत पदार्थों की जिनके द्वारा नाज तथा फल के पौधों में नाना प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, खोज होती है। वे समस्त दशाएँ जो ऐसे हानिप्रद पदार्थों को बढ़ाने में सहायक होती हैं, ढूँढ़ी जा रही हैं, जिससे फसलें उनसे बचाई जा सकें। कई ऐसे गृह भी बनाये गये हैं जिनके भीतर पौधों के बोलने से किसी प्रकार के कीटाणु का भय नहीं रहता। यहाँ अनुसन्धान-कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है।

अन्य योजनाएँ—कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धानों के अतिरिक्त यह इन्स्टीट्यूट निम्नांकित योजनाओं की भी आर्थिक सहायता देता है, जिसके द्वारा पर्याप्त लाभ होने की सम्भावना है।

पूसा में एक छोटा वनस्पति-अनुसन्धानालय है, जहाँ विलम्ब से तैयार होनेवाले अथवा नहरों के द्वारा सींचे जानेवाले अनाजों की पैदावार पर खोज होती है।

शिमला में सन् १९३५ में एक नई प्रयोगशाला खोली गई है, जो उत्तरी भारत में उत्तम आलू की

[साहीवाल गौओं की गोशाला]

खेती कराने के प्रयोग करती है। ऐसे आलू पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनमें जन्दी कीड़े लगने तथा सड़ने का भय नहीं होगा और वे बहुत दिनों तक टिक सकेंगे।

गन्धूर में सिगरेट बनाने की तम्बाकू तथा उम्रे नष्ट करनेवाले कीड़ों पर खोज हो रही है।

गन्ने की खेती में वृद्धि तथा दो प्रकार के गन्ने मिला कर गन्ने की एक नई बलिष्ठ नस्ल पैदा करने के प्रयोग कोयम्बटूर में हो रहे हैं। उत्तरी भाग की जलवायु में गन्ने पर खोज करने के लिए इस विभाग में भी एक अस्थायी प्रयोगशाला खोली गई है।

गन्ने के रोगों तथा कीड़ों का पता लगाने और फसल को उनसे बचाने के लिए कई अनुसंधानालय खोले गये हैं, जो मुख्यतः पूसा, करनाल तथा कोयम्बटूर में स्थित हैं। गन्ने की रासायनिक खोज भी हो रही है।

कृषि-सम्बन्धी उच्च शिक्षा—यद्यपि इन्स्टीट्यूट का मुख्य ध्येय अखिल भारतीय कृषि-समस्याओं की मूलभूत अथवा ऐसी कृषि-सम्बन्धी अनु-धान की व्यवस्था करना है जिनमें प्रान्तीय सरकारें असमर्थ हों, तथापि इन्स्टीट्यूट ने कृषि की उच्च शिक्षा

का भी प्रवन्ध किया। विद्यार्थियों के लिए कालेज तथा छात्रावास हैं, जो अनेक आधुनिक नैतिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाया गया है।

एम्.एस.सी. अथवा क्षेत्रीय में उत्तीर्ण की जाने वाली (कृषि) पास विज्ञान की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को खाने के उपज और उत्पत्ति के सम्बन्ध में समग्र कृषि-अध्ययन, पौधों के उत्पादन का निदान और निरूपण, तथा खेत-निर्माण उनकी व्यवस्था आदि विषयों पर उच्च शिक्षा दी जाती है।

यह प्रतिवर्ष आक्टोबर में आरम्भ होती है और वर्ष के अध्ययन के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी इन्स्टीट्यूट एसोसिएट बना लिया जाता है। इसके अनतिरिक्त उन अन्य विषयों पर भी शिक्षा दी जाती है जिनकी व्यवस्था भारतवर्ष में और कहीं हो सकती है। विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के द्वारा गये उच्च अन्वेषण करनेवाले विद्यार्थियों को यहाँ भी सुविधाएँ दी जाती हैं।

पशु-उत्पत्ति—इन्स्टीट्यूट ने दुधारू पशुओं की उत्पत्ति की ओर बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। पुरानी साहीवाल तथा सिंधी गायें दूध की दृष्टि से भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। सन् १९०४ में बड़ी खोज करने पर पंजाब माण्टगोमरी जिले में चौदह गायें और एक साँड़ पाया। धीरे धीरे उन्हीं की संख्या बढ़ाकर इन्स्टीट्यूट चार सौ से अधिक साहीवाल गायें और साँड़ों के विभिन्न भागों में भिजवाये हैं। उनके दूध देने मात्रा में भी भारी वृद्धि हुई है। सन् १९१४ में गायें द्वाइ सैर दूध देती थीं वे आज पन्द्रह सैर पच्चीस सैर तक देती हैं। गायों और साँड़ों

की अवस्थाओं में रखकर इस बात की खोज की गयी है कि अधिकाधिक दूध तथा बलिष्ठ नस्ल पैदा करने के लिए किन बातों की आवश्यकता है। बछड़ों की अनेक रीतियाँ निकाली गई हैं, जिससे वे पर वे बलवान् गायें तथा साँड़ हो सकें।

देहाती उद्योगों की उन्नति—किसी अन्न की उत्पत्ति में उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक अंश का सदुपयोग करने तथा उसका बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए बड़े परिश्रम से काम हो रहा है। खेती की उपज होनेवाली वस्तुओं को खाद्य में परिणत करने के लिए बग निकाले गये हैं। गाँवों में अच्छे आलू और सरसियाँ तथा उत्तम मक्खन और नैनू पैदा करने के प्रयत्न भी दृढ़ गये हैं।

गाँवों के कृषि-सम्बन्धी धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये गूड़ तथा गुड़ से शक्कर बनाने की रीति में प्रयोगशील परिवर्तन किये गये हैं। अब बिना किसी यंत्र-विशेष की सहायता के देहाती रीतियों के द्वारा ही अच्छा गुड़ और सफ़ेद शक्कर बनाई जा सकती है।

रेगम के कीड़ों की वृद्धि, शहद के वृक्षों का कीड़ा बचाव, तथा थोड़े खर्च में अधिक उपज कराने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे किसान को अधिक लाभ हो सके। इसी प्रकार लाख और शहद की मक्खी के सम्बन्ध में भी खोजें हुई हैं, जिनकी सूचना किसानों को गद्या की पुस्तकें बाँट कर दी गई है।

अनेक प्रकार के अन्न, मिर्च, गन्ने आदि की दो

विभिन्न जातियों को मिला कर बोने से नये प्रकार के उत्तम अन्न तथा मोटे गन्ने पैदा किये गये हैं। इस प्रकार अन्न और फल की नस्ल में वृद्धि करने की उपयोगी खोज हो रही है, जिससे बड़ा और अधिक उपयोगी अन्न तथा फल पैदा हुआ करे। कोयम्बटूर में गन्ने की ऐसी नस्ल पैदा की गई है जो अधिक रसदार तथा गुणकारी प्रमाणित हुई है।

इन्स्टीट्यूट का उपयोगी कार्य—गत तीस वर्षों में सन् १९०६-१९३७ तक भारत-सरकार ने इन्स्टीट्यूट पर २,८१,९१,९४८ व्यय किया है और १९३४-३५ में इन्स्टीट्यूट के कार्यों से देश की कृषि से आय में ४,२३,३६,५१७ की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इन्स्टीट्यूट ने भारत को अपने ऊपर व्यय हुए तीस वर्ष के रुपये से कहीं अधिक एक वर्ष में ही चुका दिया है। कोयम्बटूर के उत्तम गन्ने के होने ने पचास प्रतिशत का लाभ हुआ है। सन् १९२४ में प्रति एकड़ भूमि में ११.०५ टन गन्ना निकलता था, किन्तु इसके दस वर्ष पश्चात् यह १५.९ टन प्रति एकड़ हो गया। सन् १९३१-१९३५ में भारतवर्ष में लगभग ४,७८,००० टन शक्कर पैदा हुई और आवश्यकता पूरी करने के लिए ५,१४,००० टन शक्कर विदेश से मँगवाई गई। किन्तु सन् १९३४-३५ में स्वदेश में ७,९५,००० टन उपजी और केवल २,२०,००० टन बाहर से आई। इसका श्रेय कोयम्बटूरी गन्ने के अनुसन्धान को है। इसके अनतिरिक्त अन्य दिशाओं में भी इन्स्टीट्यूट ने लाभप्रद कार्य किया है।

मेनका की कामना थी कि जिस तरह चन्द्रमा का टुकड़ा सा लड़का है, उसी तरह की वह भी परी की तरह सुन्दरी हो। परन्तु मालिक के मुँह से कोई बात न सुनने पर भी दूसरों के मुँह से उन्होंने यह सुन रखा था कि उनकी यह कामना पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है। तो भी मालिक से कुछ कहने का साहस वे नहीं कर सकीं। कहनीं तो उसका कोई फल भी न होता। इतने दिनों से साथ साथ जीवन व्यतीत करती आने के कारण मेनका को इतना ज्ञान तो अवश्य हो उठा था। इसके सिवा वे यह भी जानती थीं कि बिना सोचे-समझे मालिक कोई भी काम नहीं करते। इस सम्बन्ध में भी उन्होंने कोई अच्छाई ही समझी होगी।

भाग्य का दोष देकर ही मेनका को अपने आपका सँभालना पड़ा। परन्तु मन भी कहीं किसी के वश में होता है! मनुष्य यह जानता है कि चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर भी चिन्ता किये बिना वह रह नहीं सकता। वे अपने आपका समझाने लगीं। उनके मन में आया कि रूप यदि उसके नहीं है तो न सही, कुछ गुण हो तो भी अच्छा है। लड़के का किसी तरह खुश कर ले, इतना ही बहुत है। वह तो केवल देखने की ही सामग्री नहीं है कि उसके लिए सुन्दरी होना ही सबसे अधिक आवश्यक है। किन्तु तो भी इस बात की कल्पना तक करना अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि ऐसे सुन्दर लड़के की वह सुन्दरी नहीं है।

मेनका को इस सौन्दर्य का ही इतना आग्रह था। वह अत्यधिक रूपवती हो, यही उनकी एकमात्र कामना थी। तो क्या इसी लिए भगवान् ने उनकी यह कामना नहीं पूर्ण होने दी। जो अरुण शीक्रीकों का सिरताज है वही क्या रूपहीना स्त्री पसन्द करेगा?

(५)

अरुण का विवाह हो गया। किसी प्रकार का वाधा-विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। कोई वैसी धूम-धाम हुई

नहीं, इससे कुछ भँभट भी नहीं हुआ। फिर भी जो वारात में गये थे वे तृप्त होकर ही लौटे।

विवाह के दूसरे दिन वही दरिद्र गृहस्थ के घर कन्या अरुण के साथ आकर ऐश्वर्य के स्वर्ग में पहुँची। लड़की कोई वैसी छोटी नहीं थी, इससे उस अवस्था का अनुभव कर लेना उसके लिए अधिक कठिन हुआ। भय और संकोच से वह मानों काठ हो उठी थी।

विवाह के समय केवल एक बार अरुण की अवस्था पूर्ण दृष्टि स्त्री के ऊपर पड़ी थी। उस समय उसका मुख घूँघट से ढँका हुआ था। उसके दोनों हाथ दिखाई पड़ रहे थे, जो गोरे नहीं थे, साँवले रंग के थे। अरुण के गोरे गोरे सुन्दर हाथों पर वे हाथ निराला श्रीहीन, निराला ही असुन्दर जान पड़ रहे थे। उसने दाँतों से हाँठ दबा कर एक कठोर हँसी हँसी बिजली के प्रकाश में जिस प्रकार आग रहा करती उसी प्रकार उसकी इस हँसी में भी अपरिमित उत्ताप था।

विदाई से कुछ समय पहले कन्या की माता अरुण को बुलवा भेजा था। परन्तु अरुण ने बाँवटे ही बाँवटे मस्तक हिलाकर वह बुलावा मुन भर बिना उठकर गया नहीं।

कन्या की माता को दामाद से मिलने की उत्कण्ठा थी। उसने सोचा कि जो कन्या इतने दिनों तक मेरे हृदय का धन थी उसे आज मैं दूसरे के घर में सौंप नहीं हूँ। परन्तु अपनी गीद से अलग होने से पहले उसके सम्बन्ध में समझाकर दो-चार बातें तो कह दूँ। इसी आशा से उसने अरुण को बुलवाया था। अन्त में उसकी यह आशा मन की मन में ही गई। दामाद से उसकी मुलाकात ऐसे समय में हुई कि विदाई की रस्म अदा करने का अवसर आ गया। उस समय वहाँ बहुत से लोग एकत्र थे, इसलिए उसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। आँखों में आँसू आते हुए उसने कन्या को गाड़ी पर बिठा दिया।

पण्डिताई की वृत्ति पर निर्वाह करनेवाले

गुण के घर की कन्या को ऐसा सुन्दर और गुणी मिल सका है, इसके लिए पास पड़ोस के सभी लोग उनके सोभाग्य की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। जितने श्रेष्ठ स्वजन थे, जितने पड़ोसी थे, सभी वर की प्रशंसा द्वारा कन्या की माता के तत्काल की उत्पन्न हुई गृहस्थता से पीड़ित हृदय को शान्त करने का उद्योग करने लगे। उनकी बातों का प्रभाव भी अच्छा ही रहा। दुर्गापूजा के अवसर पर बङ्गाली लोग पूजा के लिए जो मूर्ति स्थापित करते हैं, विजयादशमी को उसका पूजन करने पर पूजा का गृह शुभ हो जाता है। उस समय उस शुभ चण्डी-मण्डप में प्रवेश करने पर केवल उस जात की कल्पना ही मन को सान्त्वना प्रदान करती है कि आगामी वर्ष फिर मण्डप देवी की मूर्ति में मुशोभित होगा। इसी प्रकार केवल कन्या के भावी रूप का चित्र ही माता के हृदय पर सान्त्वना के रूप में दिखाई पड़ा।

सोहाग-रात का दिन था। मेनका स्वयं भजद्वारियों और शीकरानियों को लिये हुए अरुण का कमरा सजाने लगी हुई थी। पढ़ने के कमरे को शयनागार का रूप देने के लिए जिस समय दुनिया भर की उधल-पुधल मचाये हुए थी, उसी समय अरुण एक बार आया तो माता का यह उद्योग देखकर हँस पड़ा। उसने कहा—यह क्या हो रहा है मा?

अरुण की हँसी के शब्द के साथ ही साथ मेनका चौंक कर देखा और बोली—तू है! तेरी इस अचानक की हँसी से मैं तो चौंक पड़ी।

अरुण ने कहा—शायद आज तुम्हें कोई काम-काज है मा? बैठे बैठे यह सब क्या भँभट खड़ा किये जाओ, आराम से बैठो।

मेनका ने स्नेहपूर्ण हँसी हँसकर कहा—नहीं, मेरे मुँह और कोई काम-काज नहीं है। तू जा और लोगों को बतला दे कि तेरा वह पुराने कँटलागों का गदर कहीं रख दिया जाय। तेरा जो नीचे का कमरा है उसी में मैंने वह सब भेज दिया है। "बड़ा अच्छा तो किया है! भला हमारे कमरे में 'तुम्हारे' की उलट-फेर करने की क्या आवश्यकता है? कितनी जरूरी जरूरी चीजें रखी थीं इसमें!"

फा० ७

"जरूरी चीजें थीं तो क्या मैंने उन सबको खा डाला है रे? बाहर रखवा दिया है। तू छोट छोट कर ले न ले।" यह कह कर मेनका मेज पर वहाँ के लिए कलम-दावात सजाने लगी।

अरुण नौकरों के सामने मुँह से कोई बात निकाल नहीं सका। परन्तु उसके मन में यह बात आई कि इस कलम-दावात की अपेक्षा इस नई वहाँ को तो ग्वाले के घर का ही काम अधिक शोभा देता।

मा के पास से हट कर अरुण दालान में चला गया। वहाँ खड़े खड़े वह एक पपीते के वृक्ष की ओर ताकने लगा। एक कौवा निर्विघ्न भाव से पपीते के एक पक्के फल पर चोंच मार मार कर खा रहा था।

कनक ने आकर कहा—यहाँ क्या कर रहे हो अरुण? छोटी बुआ तुम्हारा कमरा सजा रही है। देखा है न तुमने? बिलकुल नये नये सामान—

अरुण ने त्वोरी बदल कर कनक की ओर देखा। परन्तु उसके इस प्रकार के रोप-प्रदर्शन से कनक दबा नहीं। उसने हँसते हुए कहा—क्यों, इसमें तुम्हारे अप्रसन्न होने की कौन-सी बात है जो इस तरह घूर घूर कर मेरी ओर ताक रहे हो?

"तो क्या आँखें बन्द कर रखूँ? चकाचौंध तो लगी नहीं है।"

कनक ने आश्चर्य में आकर कहा—चकाचौंध क्यों लगे?

अरुण और कुछ नहीं बोला। शोभाग्य आनेप से उसका मुँह काला हो उठा।

"छि: छि:, तमाशा करने के लिए क्या तुम्हें कोई और बात नहीं मिलती?"

सोहाग-रात के लिए सजाये गये कमरे में जो पर्लेंग बिछा था वह पायतान से लेकर सिरहाते तक फूलों से लगा था। उसके ऊपर बहुत ही कमल विस्तर सविता निस्तब्धभाव से अपने हृदय की धुकधुकाहट सुनते सुनते किसी समय अपने घूँघट के भीतर ही सो गई।

गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करने के लिए दो तरुण प्राणी पहले-पहल मार्ग में पैर रखने जा रहे थे। इन

नव-दम्पति के प्रथम मिलन के लिए जो कमरा निर्दिष्ट किया गया था उसमें हजारों प्रकार की ऐसी विलासिता की सामग्रियाँ एकत्र की गई थीं जो उनके हृदय की सुप्त आकांक्षा को जाग्रत करने में समर्थ हो सकें। कमरे की सजावट इतनी सावधानी से की गई थी कि वह स्वर्ग के ही समान अविराम सुख का आगार बन सके। लज्जा से पीड़ित सविता जब तक जाग रही थी तब तक अपनी पतली साड़ी के धूँध के भीतर से विस्मय-विमूढ़ नेत्रों से कमरे की सजावट ही देखती रही।

सविता जितनी बार भी पैर हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखती उतनी ही बार उसे शायद यह अनुभव होता कि फूलों को पैरों से रौंदकर कहीं में अक्षय्य अपराध न कर बैठें। साथ ही साथ उसे अपने पिता के यहाँ के जीवन की भी याद आती थी। कहीं यहाँ का इस तरह का ठाट-बाट, इस तरह की सजावट, और कहीं उसके पिता के यहाँ का सीधा-सादा, शान्तिमय जीवन। यह विजली की वस्तियों से जगमगाता हुआ, चारों ओर सजाकर लगाये गये फूलों से सुगन्धित, राजप्रासाद के ऐश्वर्य को भी मात करनेवाला स्थान सुखकर है या घनी छाया में बसे हुए उस छोटे से गाँव का बहुत दिन का बना हुआ छप्पर का घर, यह उसकी समझ में न आ सका।

सविता को अभी निद्रा आई थी कि एकाएक घड़घड़ के शब्द से वह जाग पड़ी। उसने दृष्टि बढ़ाकर देखा तो उसके स्वामी कमरे के बीच में खड़े हुए पैरों से धक्का दे देकर एक कोच को ठेलते ठेलते खिड़की के पास कर रहे हैं। कमरे के बीच में रखे हुए टेबिल पर उस समय भी बहुत बड़ा-सा ज्वेल लैम्प लप लप जल रहा था, किन्तु उनके नेत्रों की उदास दृष्टि किसी ओर भी नहीं पड़ी।

कोच को ठेलते ठेलते खिड़की के पास ले जाकर अरुण ने खट से खिड़की खोल दी। जब खिड़की खुल गई तब उसके पास उसने स्लीपर उतार दिये और कोच के ऊपर ही लेट गया। उसके श्वेत कमल के समान शोभायमान सुन्दर सुन्दर झुल्ले हुए दोनों चरणों के ऊपर सविता की दृष्टि पड़ी। किन्तु तुरन्त ही उसने आँखें फेर लीं।

बाहर उस दिन चन्द्रमा का प्रकाश फैला था। आकाश पर लहराते हुए मेघरूपी समुद्र के भाँति से चन्द्रमा का घुँघला प्रकाश मूच्छाग्रस्त सुन्दरी के चारों ओर लोट-पोट हो रहा था। अरुण ने एक भी धूम कर यह नहीं देखा कि इसी कमरे में आग्रहपूर्ण व्याकुल दृष्टि उसी की ओर लगी हुई है। सविता आश्चर्य में आकर सोच रही थी कि अद्भुत स्वभाव के आदमी हैं ये।

टन टन करके रात के दो बज गये। सविता हृदय उस समय अत्यन्त ही संकुचित हो उठा। यह यह भली भाँति समझ लिया कि एक बार भी ओर ताके बिना ही स्वामी ने मेरे यहाँ होने की आज्ञा ली है। इसी लिए कोच पर पड़े पड़े रात का रहे हैं। क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की।

अरुण ने भी इस प्रकार रात्रि व्यतीत करते निश्चय इसलिए किया कि उतावली में आकर प्रकाश का बतबढ़ाव करने से कहीं घर भर में शोर न मच जाय।

हाथ-पैर सिकोड़ कर विस्तरे पर पड़े-पड़े सविता ने बची हुई रात भी काट दी।

चौथे पहर की रात में खिड़की से होकर सामने के जल के संसर्ग से स्निग्ध शीतल वायु आई और दोनों के ही संतप्त मस्तक का चुम्बन करके गई।

प्रातःकाल होने पर पूर्व का आकाश जब भी भाँति साफ़ नहीं हो पाया था तभी सविता उठकर खिड़की के पास जाकर लैम्प रखता हुआ था वह रात रात पूरी ताकत से जलते जलते बुझता जा रहा था। प्रभात के मस्तक पर दीप्तिमय टीके के समान चमक रहा था केवल शुक्रतारा।

प्रातःकाल के प्रकाश में स्वामी की ओर सविता एक बार दृष्टि बढ़ाकर फिर देखा। अरुण उस समय भी उस कोच के ही ऊपर हाथ पर माथा रखे रहा था। उसकी आस्तीन मुड़ी हुई थी। कमरे की पेंखुरी के-से रंग के बलिष्ठ और मोटे हाथों की ओर सविता ने ध्यान से देखा। उनसे ही सौन्दर्य-सम्बन्धी दीनता की तुलना करके लज्जित

उतावली के साथ वह द्वार के पास गई और किवाड़ को ठेला।

किवाड़ में साँकड़ नहीं लगी थी, इससे ठेलते ही वह खुल गया। सविता भी निकल कर बाहर खड़ी हुई। इतने बड़े मकान में उस समय बिल्कुल सनाटा था। घर भर में एक भी आदमी जाग नहीं रहा था। सविता दालान की रेलिंग पकड़े हुए खड़ी रही। रेलिंग के अगल-बगल टबों में जो फूलों के वृक्ष लगे थे उनमें एक विदेशी फूल खिले थे।

जरा देर के बाद मेनका उठ कर दालान में आई और कहने लगी—अभी उठ गई हो वह? इतने सबेरे? सविता मुँह नीचा किये हुए खड़ी रही। मेनका पूछने लगी थी कि अरुण उठा या नहीं, ठीक उसी समय वह कमरे से निकला और सीधा बाहर चला गया।

मेनका पुत्र की ओर देखकर सोचने लगी—एँ, अरुण का मुख वैसा प्रसन्न कहीं है? कल जिसका विवाह हुआ है, आज उसके मुख पर आनन्द की जरा-सी रेखा तक क्यों नहीं भलकती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या लज्जा के कारण? न, लज्जा इसे तो कहते नहीं।

मेनका का मुस्कराहट से खिला हुआ प्रसन्न मुख पिता के मारे काला हो उठा। इधर सविता के भाग्य-स्त्री आकाश पर जो उमड़-चुमड़ मंची थी, उसने जोर पकड़ कर उसे और भी भयभीत कर दिया।

(६)

सविता बहुत सुन्दरी नहीं थी। परन्तु उसे कुरूप भी नहीं कह सकते थे। उसका मुख जरा अधिक गूँघा था। बड़ी बड़ी आँखें उसकी शरद्-ऋतु के प्रातःकाल के नीले-नीले कमल के समान, सुन्दर-स्वच्छ थी बड़ी, और बुद्धि की आभा से उज्ज्वल थीं।

सविता इस समृद्धिशील परिवार में दरिद्र के घर में आई थी। परन्तु सदा की दरिद्र वह नहीं थी। उसके पितामह गाँव के पण्डित थे। आध्यात्मिक उन्नति की ओर वे जितना आग्रह प्रदर्शित किया करते थे, उतना गाँव के घर-गृहस्थों की ओर नहीं दे पाते थे। परन्तु यही एकमात्र कन्या का विवाह उन्होंने उत्तम घर-घर दे कर किया था।

सविता के पिता जिस वर्ष डिप्टी मैजिस्ट्रेट होकर राँची गये थे, उसी वर्ष उसने जन्म ग्रहण किया था, उस समय सभी लोग उसका आदर करते थे, कहते थे कि इस बालिका में बड़े उत्तम लक्षण हैं। परन्तु उसका यह आदर, यह लाड़-प्यार, अधिक दिनों तक न रह सका। सात वर्ष की ही अवस्था में पितृहीन होकर माता के साथ वह नाना के यहाँ लौट आई।

सविता के पिता के यहाँ की अवस्था उस समय भी अच्छी थी। पितामह की मृत्यु हो चुकी थी। चाचा लोग थे, परन्तु कन्या के विवाह के भ्रंश से बचने के विचार से उन लोगों ने विधवा भोजाई की आज तक कोई खोज-खबर नहीं ली। परन्तु यह विवाह पक्का हो जाने की खबर जब उन्हें मिली तब उनके स्नेह का समुद्र एकाएक लहरा उठा। उन्होंने आदमी और चिट्ठी भेजकर सूचित किया कि सविता के पिता नहीं हैं, यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। परन्तु वह कन्या तो हमारी ही है। उसका विवाह पिता-पितामह के घर पर न हो सकेगा, इसका हमें दुःख है।

सविता की माता ने बड़े तेजस्वितापूर्ण शब्दों में उत्तर दिया—आप लोगों को चाहे कितना ही दुःख क्यों न हो, किन्तु इस गरीब और अनाथिनी की कन्या का विवाह उसी तरह होगा, जिस तरह एक गरीब की कन्या का विवाह होता है।

भोजाई का इस तरह का उत्तर मिल जाने पर देवरी ने लोक-लज्जा से छुटकारा ले लिया। इतने दिनों तक तो कन्या के विवाह के खर्च से बचने के लिए वे रास्ता ही बचाते आये थे। आज यह पत्र मिल जाने पर उन लोगों ने दस आदमियों को दिखलाया और कहा कि विधवा भोजाई जब इस तरह का रूखा व्यवहार कर रही है तब इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। यह कारण दिखला कर देवर लोगों ने सिद्ध कर दिया कि उदासीन रहने के लिए हम बाध्य हैं।

देवरी का उदासीन रहना भी एक प्रकार से ठीक ही था, कुछ गलत नहीं था। एक अनाथिनी विधवा की इतनी लम्बी लम्बी बातों का खोंचा कोन सह सकता था? परन्तु सविता की माँ को इसका ध्यान नहीं था। उसमें ऐसा एक तेज था। उत्तराधिकार

के रूप में सविता ने भी माता का यह तेज कुछ-कुछ प्राप्त किया था।

माता का-सा तेज प्राप्त करके सविता अहङ्कारिणी हो गई थी, यह बात नहीं थी। उसमें जो कुछ तेज था, वह और प्रकार का था। अहङ्कार नहीं था, कोई और ही चीज थी। रूपहीन होने के कारण स्वामी के हृदय में वह जरा भी स्थान नहीं प्राप्त कर सकी। तब उसकी अवस्था उस पथश्रान्त पथिक की-सी हो गई जो अपने स्थान से खदेड़ भगाये जाने पर एक देश की माया-आजन्म के लिए छोड़कर दूसरे देश में जाता है, परन्तु वहाँ भी वह देखता है कि मेरे लिए सभी द्वार बन्द हैं।

उस समय भी अरुण के समस्त हृदय पर अधिकार किये वही एक दिन का देखा हुआ, सुन्दर, हँसता हुआ मुख लोट-पोट किया करता था। काले भीरे की तरह के लीला से चञ्चल उसके दोनों नेत्रों के सामने सविता की शान्त नम्र दृष्टि को निमेष भर में ही पराभव स्वीकार कर लेना पड़ता। इसके सिवा उसकी जो दृष्टि थी उसे ही आँखें उठाकर देखनेवाला कौन था?

विवाह हुए एक मास व्यतीत हो चुका था। अरुण अपने कलकत्तेवाले स्थान को चला गया था। उस सोहागुरात के दिन के बाद उसने स्त्री को फिर कभी देखा तक नहीं।

मेनका यह बात जानती थी। परन्तु लोगों से उसने इसे और तरह से बतलाया। उसने कहा—मालिक की यह इच्छा नहीं है कि पढ़ने के समय लड़का और बहू एक-दूसरे से अधिक मिलें-जुलें। उसकी इस बात से सविता के दुर्भाग्य की लज्जा बहुत कुछ ढँकी तो रहती, किन्तु सभी लोग इस बात पर विस्वास नहीं कर पाते थे।

परीक्षा समीप ही थी। अरुण यह कहकर कि घर में रहने से पढ़ने-लिखने में व्याघात होगा, कलकत्ते चला गया। उसकी यात्रा के समय सविता दोमंजिलेवाले कमरे की खिड़की के सीखचे पकड़ कर खड़ी हुई। नीचेवाली सीढ़ी के सामने आकर गाड़ी खड़ी हुई।

माता-पिता को प्रणाम करके मुस्कराता हुआ अरुण

जाकर गाड़ी पर बैठा। सोने के चरम से होकर उसकी आँखों की हँसती हुई दृष्टि यदि एक बार की ओर उठती तो वह देख पाती कि वहाँ जो पूर्ण, व्याकुल मुख है उसका समस्त रक्त उतर है—किस तरह पीला होगया है वह मुँह।

मेनका के ऊपर पहुँचने से पहले ही सविता अञ्चल से अपनी डबडवाई हुई आँखों को पीछे और उतावली के साथ दौड़ती हुई वह छोटे बच्चे प्यार करने को बैठ गई। इस घर में वह नन्हा-बच्चा ही उसका एकमात्र मित्र हो गया था। जब भी वह अवसर पाती, उस बच्चे को ही लेकर बैठती।

मेनका ने सीढ़ी से होकर ऊपर जाते जाते कहा—ओ सविता, बच्चे को दूध पिलाने का समय बीत गया। शीशी में जरा सा दूध तो भर दो। जरा जल्दी करो। सविता उस समय शीशी में दूध भर कर दूध ही पिला रही थी। उसे ऐसा करते देख कर मेनका सन्तुष्ट नहीं हुई। उसने मुँह को गम्भीर बनाकर कहा—ओह तुम दूध पिला रही हो?

मेनका के मुख की ओर देखकर सविता अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि दूध पिलाने के समय में दूध पिला रही हूँ, यह भी क्या मेरा कोई अपराध है? तुरन्त ही उसके मन में यह भाव आया कि अभी लड़के परदेस के लिए विदा किये आ रही हैं, इसी लिए मालिक का मुँह गम्भीर हो गया है।

बच्चा को दूध पिलाने के बाद उसे गोद में सविता अपने कमरे में गई। सविता जब यहाँ आई उससे पहले उस कमरे में अकेले अरुण का ही अधिकार था। उस समय भी कमरे की दीवारों पर उसका कुछ चिह्न अङ्कित था।

कमरे की एक ओर की दीवार पर तीन भाई का फोटो टंगा हुआ था। वह चित्र इन सबके छुटपन का था। एक बगल में अरुण था, दूसरी बगल में श्रुति था। बीच में फराक पढ़ने हुए, मस्तक के बालों का खिन्न से बाँधे हुए बालिका कमला थी।

सविता ने कमला को देखा नहीं था। गोद में उसी के बच्चे को लिये हुए थी। फोटो में कमला का देखने पर वह उससे उसका मिलान करने लगी। एक

गोद के सुन्दर, हृष्ट पुष्ट बालक की ओर देख लेती, उसके बाद ही वह फोटो में उसकी दिवंगत माता का रूप देखती। इस प्रकार माता पुत्र के रूप की तुलना करने उसे बड़ा आनन्द आ रहा था।

जरा देर के बाद बच्चे की दाई आई। वह बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले जानेवाली थी। फूल के एक पत्र की तरह के बच्चे को छाती से लगाकर सविता उसका मुँह चूमा और उसे दाई की गोद में दे दिया। उसके बाद खाली हाथ वह चुपचाप खाट पर बैठी रही। कमरे में दूसरी ओर अरुण का साल भर पहले का एक फोटो था। उसे देख कर वह स्वामी को जरा-सा पहचानने की कोशिश करने लगी।

फोटो की छाया अलमारी के आइने पर पड़ रही थी। वह मुख तो इस तरह अकाल में ही गम्भीर होकर आभाहीन नहीं हो उठा था। सविता ने इस घर की एक पुरानी मजदूरिन् से सुना था कि यह फोटो अरुण ने कमला के विवाह के दूसरे दिन खिचवाया था। उस समय उसने हँसते हँसते यह भी कहा था कि एक फोटो में खिचवाऊँ अपने विवाह के दूसरे दिन।

और भी कुछ दिन बीत गये। बाहर की कोई बात बहुधा सविता के कानों तक नहीं आ पाती थी। वह यह नहीं समझ पाती थी कि मेरे नाना ने आज तक मुझे ले जाने का नाम तक क्यों नहीं लिया।

मानव से

लेखक, श्रीयुत त्रिलोचन

नर रे!

तम में युति में आया बस कर
बीता, जीता सुधि-साहस कर
स्वर पर निर्भर; स्वर-जीव अपर

जग देख रहा तुमको आया,
भर मुखर-रूपा की लहर अधर रे!

जीवन की बाधायें तरते
अपने अधिकारों पर सरते
सबने परखा जय-तप करते

भरते धृति जागे सब-निधि में
पहुँचे पहले उस पार उतर रे!

प्रतिघात अशेष हुआ सारा
तुमने बदली अपनी धारा
दिखलाया रंग नया—नयारा

निज लाल रुधिर से सींच चले भू
कह जग-जीवन अमर समर रे!

जाग्रत नारियाँ

जापान में नारी-जीवन

लेखक, श्रीयुत श्यामसुन्दरलाल गुप्ता

आधुनिक जापान की स्थापना १८६८ के लगभग हुई थी, जब जागीरदारी प्रथा का अन्त कर जापान एक संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था। आधुनिक सभ्यता का भी आगमन उसी समय से आरम्भ हुआ। युवक सम्राट् ने जहाँ सारे जापान को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के स्वप्न देखे वहाँ उनको पूरा करने में भी बड़ी ही बुद्धिमत्ता से कार्य किया। जापान की महिलाओं की हीन दशा देखकर भी उनसे नहीं रहा गया। सम्राट् ने उन्हें भी राष्ट्र के लिए उन्नतिशील बनाने की योजना रखी। उन्होंने कहा—“यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाय और वे बुद्धिमती हों तो हमको उन्नति की आदर करना होगा।” और देश के लिए योग्य महिलाओं को उत्पन्न करने के विचार से उन्होंने सन् १८७१ में एक राजाज्ञा जारी की जिसके अनुसार महिलाओं का एक दल अमेरिका भेजा गया। अमेरिका भेजने का उद्देश्य था कि ‘स्त्रियाँ स्वयं जापान स्त्रियों की शिक्षा—माताओं, बहनों और लड़कियों के अर्त्तव्यों का अध्ययन करें और उनकी अच्छी बातों को अपने राष्ट्र में प्रचलित करें।’ इनका सारा व्यय राज्य ने देना स्वीकार किया। जापान छोड़ने से पहले वे ‘ईदो’ (वर्तमान तोक्यो) में बुलाई गई प्राचीन रीति के अनुसार उन्हें राजसभा के प्रत्येक सदस्य ने लाल रंग का एक एक खूबसूरत फीता भेंट किया।

[कुमारी शारदा बी० ए०। विहारशरीफ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय सेवा नागरिक श्रीयुत महेशलाल की सुपुत्री हैं। इन्होंने पंजाब-विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा योग्यतापूर्वक पास की है।]

इन पाँचों में सबसे छोटी ‘उमेशुदा’ केवल १५ वर्ष की थी। लौटकर उसने तोक्यो में ‘सुदा’

‘सुदा’ स्थापित किया। यह कालेज कन्याओं के लिए उत्तम विद्यालयों में से समझा जाता है और जापानी नारी-जीवन की जागृति में इसका बहुत बड़ा हाथ है। १८८८ में जब कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर जापान आये तब वे इस कालेज में निमन्त्रित किये गये थे। वे कालेज को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे—

प्राचीन काल की रूढ़ियों को नष्ट कर स्त्रियों का सामाजिक स्थान ठीक करने में जापान को बहुत काफ़ी काम लगा है। लगभग २० वर्ष के पश्चात् राष्ट्र में स्त्रियों की व्यक्तिगत अधिकारों को स्थान प्राप्त हुआ। १८९८ सिविल नियमों के अनुसार उनके अधिकार ठीक तरह निश्चित किये जा सके। बहु-विवाह अनियमित ठहराया गया, स्त्री की इच्छा के बिना शादी करना रोका गया, २० वर्ष से ऊपर की स्त्री को अपने आप पर दबदबाने तक का अधिकार दिया गया और घर के कामों में परिवार के स्वामी का अधिकार नहीं रखा गया; स्त्रियों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया और विवाहित स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा से व्यवसाय करने का अधिकार भी मिला।

इन नियमों, अधिकारों और सुविधाओं के कारण जापान की महिलाओं की बड़ी उन्नति हुई। लड़कों के समान ही लड़कियों की भी प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य हो गई। इससे महिलाओं ने केवल अपने घर तथा अपने परिवार की अधिक उन्नतिशील नहीं बनाया, बरन राष्ट्रीय जागृति में बहुत अधिक हाथ बँटाया। इन अधिकारों के परिणामों में से गृहयुद्ध को मिटा दिया और उनको शांति से उन्नत बना दिया। लड़कियों की शादियाँ अब भी पुराने माता-पिता ही करते हैं। पर शादियाँ २० वर्ष की स्त्री की ही अवस्था में होती हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री-लिखी होने के कारण स्त्रियाँ घर का प्रबन्ध इस सभ्यता से करती हैं कि पति को घर के झंझटों से बिलकुल मुक्त रहती हैं और वस्त्र, साग-भाजी, भाजक इत्यादि की फ्रिज में उसे अपना सिर खपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं। खाली समय में स्त्रियाँ राष्ट्रीय कार्यों में भी पूरा सहयोग देती हैं, जैसे, हवाई हमले के समय सारे महल्ले की

[श्रीमती ज्ञानवतीदेवी। आपने इस वर्ष हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी से बी० ए० की परीक्षा प्राइवेट दी थी। उसमें आप सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुई हैं।]

रक्षा का प्रबन्ध, सैनिकों की सहायता, घायलों की सेवा-शुश्रूषा इत्यादि।

इस प्रकार जापानी स्त्रियों ने समाज में अपना स्थान उतना ही महत्त्वपूर्ण बना लिया है जितना कि पुरुषों का है। दोनों के क्षेत्र चाहे अलग अलग हों, पर महत्त्व कम नहीं होता। महिलाओं का क्षेत्र केवल घर ही नहीं, किन्तु सारे ऐसे काम हैं कि जिन्हें वे कर सकने में समर्थ हैं। मास्टर, डाक्टर, इंजीनियर, नर्स, फ्रैक्टरी-वर्कर, टेलीफोन-एक्सचेंजर, रेल, ट्राम, बस के गाइड और गाइड इत्यादि सारे क्षेत्रों में आपको लड़कियाँ पुरुषों की ही तरह काम करती मिलेंगी। हाँ, ऐसे काम जैसे स्टील-फ्रैक्टरी, इंजिन-ड्राइवरी इत्यादि जो कठिन हैं और जिन्हें केवल पुरुष ही कर सकते हैं, वे नहीं करती हैं। इनके अतिरिक्त महिलायें राष्ट्रीय अधिकारों के लिए भी लड़ रही हैं और नित्य उनकी माँगें बढ़ती

[सूदवरी के लायन्स क्लब में होनेवाली सौन्दर्य-प्रतियोगिता में ये लड़कियाँ क्रमशः १९३९ की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरियाँ घोषित की गई हैं—(१) मिस डी कूपर (बीच में) (२) मिस डब्लू प्रेस्टन (बाईं ओर) (३) मिस नैस (दाहिनी ओर)]

ही जाती है। तरह तरह के उन्हीं कदम बढ़ाए हैं और अपनी उन्नति के लिए उन्हीं इतना कम समय लगाया है कि मिस अंगरेज के शब्दों में "जितनी उन्नति यहाँ ५०० वर्षों से हुई थी उतनी जापान की स्त्रियों ने २५ वर्षों में की है। एक दूसरे अंगरेज २५ वर्ष बाद दुनियाँ तकियों आने पर विचारों का निम्नप्रकार किया है—

"सबसे आकाश परिवर्तन स्कूल आने वाली लड़कियों की युवतियों में हुआ था। हीले और गिरे हुए कप के स्थान पर सुन्दर वदन और लाल कपोल दिया देते थे। सुस्त कप के स्थान पर बड़े कदम थे। स्कूलों अपनी नित्य प्रतियोगिता व्यायाम-शिक्षा जापानी औसत ऊँचाई को दो इंच बढ़ा दिया था और उसी हिलाने से उनके शरीर के भी वृद्धि हुई थी।

[श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसी महीने में वृम्बई में मध्य-निषेध के सम्बन्ध में होनेवाली महिलाओं की एक सभा में आप सभाने श्री बनी थीं।]

जापान जानता है कि यदि उसे मजबूत बच्चे पैदा करने हैं तो मजबूत मातायें होनी चाहिए। जापान उन्हें मजबूत बना रहा है। जाड़ों में पहाड़ों पर वर्षा में 'स्की' चलने के लिए जहाँ आपको युवक जाते मिलेंगे, वहाँ युवतियाँ भी अपनी कमर पर सामान कसे हुए जानी मिलेंगी। लड़कियाँ मोटर, हवाई रेस और दौड़ सभी में भाग लेती हैं।

इस तरह, जापान ने अपनी लड़कियों को 'माडर्न गर्ल' बनाया है। जापानी में इसे 'मोगा' कहते हैं (माडर्न का 'मो' गर्ल का 'गा' 'मोगा')। परन्तु जापान की अपनी पुरानी खूबी इसमें भी है। जहाँ जापानियों में समय के अनुसार बदलने की अपूर्व क्षमता है, वहाँ उनकी अपनी बातें भी उनमें मिली जाती हैं। जापानी आँखें मूढ़कर नकल करनेवालों में

नहीं हैं। वे बदलते हैं, पर अपने आवश्यकतानुसार और केवल उन्हीं बातों में जिनमें वे अपना लाभ देखते हैं। एक 'मोगा' के बारे में ऐसा विचार कर लेना जैसा कि भारत में साधारणतया होता है, सर्वथा अनुपयुक्त साथ उसका सम्बन्ध वही रहता है जो पहले उसकी सादी अवस्था में था। घुँघराले बाल, योरपीय जैकेट और जम्पर, पाऊंडर और लिपस्टिक, टोप और ऊँची एंडी-वाले जूते प्रयोग करने पर भी घर में उसका काम—और की दृष्टि में वह साधारण और माता-पिता उसकी दृष्टि में साधारण, वे ही पहलेवाले रहते हैं। श्री उपेन्द्रनाथ नामक एक जापानी ने अपनी एक पुस्तक में 'मोगा' पर वर्णन अश्लिखित प्रकार किया है—

“पहले को जापानी लड़की कम खाती थी, शर्माकर बात करती थी और ‘दूसरों’ के सामने स्त्रियों को हँसना शोभा नहीं देता’ ऐसा समझकर बहुत कम हँसती थी। उन दिनों स्त्री-सौन्दर्य की सर्वोत्तम प्रतिमा वह लड़की गिनी जाती थी जिसका मुँह छोटा और चेहरा लम्बा होता था। इसे जापानी में ‘उरीजानेगाओ’ कहते हैं, जिसका अर्थ है ‘खरबूजे के बीज के समान’। परन्तु ऐसे सौन्दर्य के लिए अब कोई स्थान नहीं है। आज की लड़की दिल खोल कर बातें करती है, खूब खाती है और अच्छी तरह हँसती है।”

उपर के वर्णन से हमें जापानी ‘माडर्न गर्ल’ को समझने में सहायता मिलेगी। उसे स्वाधीनता है, परन्तु उसका दुरुपयोग नहीं होता। केवल नये फ़ैशन में रहने से ही उसे माता-पिता सन्देह की दृष्टि से नहीं देखते। कार्यशक्ति बढ़ाने के लिए शरीर को सुसंगठित करने के लिए तथा आधुनिक संसार में सभ्य कहलाने के लिए यदि उसे अपनी पोशाक बदलनी पड़ती है तो क्या हर्ज है?

हमारी आधुनिक लड़की और जापानी मोगा में बड़ा ही भेद है। उसी योरोपीय सभ्यता को जो भारतीयों के जी का जंजाल हो रही है, जापान ग्रहण करके उत्तमिणीय हो रहा है। उसी अँगरेजी-भाषा को जिसे भारतीय संतानें घृणा करने लगी हैं, जापानी विद्यार्थी रात-दिन मेहनत करके पढ़ते हैं और एक स्त्री को आधुनिक विद्या और सभ्यता के प्रकाश में लाना जो भारत की स्त्रियों को पथभ्रष्ट करनेवाला कहा जाता है, जापान के लिए उत्तमिणीय का एक मूल-कारण बना हुआ है।

जापान की औद्योगिक उन्नति में मोगा लड़कियों और स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया है। सारे जापान की २७,९०,००,००० औरतों में से श्रम करके पेट पालने-वालीयों की संख्या ९९,३०,००० है। यह संख्या सारे जापान के श्रमजीवियों (पुरुष और स्त्रियों) में आधे से अधिक है। इससे यह स्पष्ट है कि सारे जापान का आधे से अधिक श्रम स्त्रियों के हाथ में है।

कताई और बुनाई में सबसे अधिक काम करती स्त्रियाँ ही हैं जब कि पुरुषों की संख्या १,५८,२०० लड़कियों की १,४०,५११ है, अर्थात् पुरुषों की ८२.४ प्रतिशत! दूसरे औद्योगिक धंधों में जैसे बिजली, गैस, मशीन, धातु, खाद्यपदार्थ, छपाई, जूतियाँ और लकड़ी-कटाई इत्यादि में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है, लेकिन है अधिक। इन अन्य धंधों में वे ५३.४ प्रतिशत हैं। यह है कि वे केवल मजदूरी ही करती हैं, परन्तु बड़े कारखानों में भी योग्यतापूर्वक सहयोग दे रही हैं। १९३१ में ३,९८६ स्त्रियाँ फ़िजिशियन और फ़ार्मासी और १,५४,१५३ के लगभग नर्सों और दाइयों की १९२८ में स्त्री-अध्यापकों की संख्या ९६,०८१ की संवाद भेजने (टेलीफ़ोन इत्यादि) में ४६,७३७ ९,४५२ स्त्रियाँ रेलवे में गाई, गाइड तथा कारखानों में सहायता कर रही थीं। इन क्षेत्रों में हर एक वे साग कार्य सुन्दरता, स्वच्छतापूर्वक और साधन योग्यतापूर्वक नियाहती हुई मिलेगी और इनमें अपेक्षा आपकी वही ‘माडर्न गर्ल’ कही जानेवाली लड़कियाँ मिलेंगी। इस तरह कताई-बुनाई के अलावा इन दूसरे कामों सवका जोड़-लगाकर देखा जाय तो जहाँ पुरुषों संख्या ७,७४,०९८ है, वहाँ स्त्रियों की ८,८६,२३४। ६३.४ प्रतिशत। तीसरी की सत्रह हजार श्रमजीवी स्त्रियों में ७७ प्रतिशत के लगभग अपने परिवारों का भरण-पोषण करती हैं और इनमें भी अधिक संख्या ‘माडर्न गर्ल’ की आयु १६ और २५ के बीच के लगभग होती है। करती हैं। इनको औसतन ३० येन (लगभग रुपये) के लगभग वेतन मिलता है।

इस तरह हम यह भली भाँति समझ सकते हैं कि जापान में स्त्रियों की जितनी सहायता मिल रही है वह केवल उनके उत्तमिणीय ढंगों और आधुनिक सभ्यता को ठीक तरह अपनाने के कारण ही। इन क्षेत्रों में वे उत्तमिणीय कर रही हैं। राजनीति में भी तरह उन्होंने अब कदम बढ़ाना आरम्भ किया है।

स्वर्गीय पंडित पद्मसिंह शर्मा के नाम

(१६)

दौलतपुर, डाकघर—भोजपुर

रायबरेली

१४-११-०६

(१७)

जुही, कानपुर

७-१२-०६

प्रणाम!

कल रात को यहाँ आये। खतरनाक प्लेग है। कल फिर प्रस्थान है।

शायद फ़ैजाबाद, गोरखपुर वगैरह जाकर कुछ दिन रहे। पत्र-व्यवहार कानपुर के ही पते से रहे। श्रीकण्ठचरित इस उजलत में नहीं भेज सकते।

स्थितिस्थापकता हो जाने पर कानपुर लौटकर भेजेंगे। कोई अपना चरित (जन्मभूमि आदि का विवरण) बतलावे ही नहीं तो क्या किया जाय।

हम तो वही चाहते हैं जो आप पर लाचारी है। आप अपना फ़ोटो भेजकर, कृपा कर हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिएगा। आपने नवम्बर की सरस्वती पत्रिका की चलो हमारा परिश्रम सफल हो गया।

“शुष्कस्तनी” विषयक आपका आशय हमारे से अच्छा है। कृपा करके जब कभी श्लोक भेजा कीजिए तब उनका भाव भी लिख दिया कीजिए। “कन्याखण्ड” को फिर लिखकर भावार्थ-सहित भेजने की दया दिखाइए। आपने जो समानार्थक संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी के पद भेजे हैं, सब रक्खे हैं। सब प्रकाशित होंगे।

“मापशिमिवत्” का मतलब हमारे ध्यान में नहीं आता।

मुमकिन है कुछ अर्थ होता हो। स्पेन्सर का चित्र मिल सका तो जरूर “शिक्षा” के साथ निकाला जायगा। विनीत महावीर

प्रिय मित्र!

८ ता० का कार्ड मिला। हमारी वृद्ध माता सख्त बीमार हैं। इससे उनकी आज्ञा पाकर हम यहाँ आये हैं। उनका हाल देखकर कानपुर जायेंगे।

“प्रणयिनः” पर आपने जो भाष्य रचा सो हमारी मोटी बुद्धि में ठीक ठीक नहीं आया। हमें क्या करना है। हम आपका प्रेमी “प्रणयिता” ही रहने देंगे।

योगदर्शन की आलोचना लिखी रक्खी है, किसी संख्या में अवश्य निकलेगी। कविताविषयक पद्य बहुत करके इसी महीने में निकल जायेंगे। आपके भी दो एक पद्य उसमें रहेंगे। “शीत” वाला पद्य नोट कर रक्खा है। देने का वादा नहीं करते।

“निद्राकोपकपाधितेव दधिता संत्यज्य दूरं गता....

नो क्षीयते शर्वरी” भी देने लायक है। हमारे पास मतलब की जो बात हमारे पत्र में थी उसका उत्तर आपने नहीं दिया। हम भी आपके कादियानी-वाले पद्यांश का उत्तर नहीं देंगे। यहाँ एक देहाती ने हमें एक यह श्लोक कल सुनाया—

“मापपेण मिषेण मृगादया दौलितो बहुरतीव—
नितम्बः।

प्रोपिते प्रियतमे चिरकालं विस्मृतं—

सुरतमभ्यसतीव” ॥१॥

विनीत महावीरप्रसाद

(१८)

कानपुर

२१-१-०७

प्रणाम !

कृपा-पत्र मिला । कानपुर में कहीं कहीं अभी तक प्लेग बना हुआ है । हमारे पास के एक गाँव में खूब है । उससे हम लोग अलग रहते हैं ।

अब की बार अर्थशास्त्र पर एक छोटी-सी पुस्तक लिखने का विचार है । शिक्षा अभी तक हमारे ही पास है ।

कविता के लिए धन्यवाद ।

गवर्नमेंट की किताबें यद्वा दुबारा कम छपती हैं । Govt Central Book Depot लिखते हैं ।

प्रणत

म० प्र०

(१९)

दिलतपुर

डाकघर भोजपुर (रायवरेली)

२९-४-०७

प्रियवर !

आपका कृपा-पत्र बहुत दिनों में मिला । आजकल हम अपने गाँव में हैं । १० मार्च तक कानपुर जायेंगे ।

यदि विक्रमांक आपको इतना पसन्द है तो हमारी काफी आप अपने ही पास रहने दीजिए । खेद है, आपने सतसई अभी तक न देखी थी । उत्कृष्ट कविता है । ध्वनि का आकर है । लालचन्द्रिका न मालूम कहाँ मिलती है । कृष्ण कवि ने दोहों की टीका सबैयों में लिखी है । वह भी अच्छी है । एक सतसई बंगवासी-वालों ने निकाली थी, पर हमने नहीं देखी । अम्बिका-दत्त का "विहारी विहार" आपने देखा ही होगा । जो दो दोहे आपने भेजे, उनको अकेले क्या छापें, आप और दोहों के साथ भेजिएगा । सतसई की beates आप समझाइए । आजकल हम हाली के दीवान में जो मुकद्दमा है पढ़ रहे हैं । खूब लिखा है । हम हाली का चित्र सरस्वती में छापना चाहते हैं ।

विनीत महावीर

(२०)

चरखारी

हमीरपुर

२९-१-०७

प्रिय पण्डित जी !

बहुत दिनों में आपने हमारी खबर ली । मुनकर रंज हुआ कि आप इतने दिनों तक बीमार रहे । आशा है अब आप विलकुल अच्छे होंगे ।

बाबू साहब ने "पुनन्तु"—इत्यादि तो नहीं कहा पर धमा मांगी । इसी से हमने और कुछ लिखने का विचार छोड़ दिया है । "वक्तव्य" अब न छपेगा । प्रेस से वापस मंगा लिया ।

कोई साहित्य-संसार में विशेष वान नहीं है । हाँ, "भारतमित्र" के गुप्त जी मरे, यह मुनकर दुःख हुआ । "सूनुतवादिनी" कई महीने से नहीं निकली । ५० दिन में कानपुर जायेंगे, वहाँ से "देवनागर" दृढ़कर भेजेंगे । उसके आजतक शायद दो ही अङ्क निकले हैं ।

दुर्भिक्ष यहाँ भी पड़ना चाहता है । प्रजा प्राप्ति चाहि कर रही है ।

विनीत

महावीरप्रसाद

(२१)

जुही—कानपुर

२२-४-०८

प्रिय मित्र, प्रणाम,

काई मिला । पं० रामदयालु की खबर मुनकर दुःख हुआ । उनसे हमारी समवेदना सूचित कीजिए । ईश्वर उन्हें शीघ्र अच्छा करे ।

हमारा वह श्लोक दे दिया था ? दो एक दिन हमारा इरादा घर जाने का है । कोई एक हफ्ते बाद लौटेंगे । वाणभट्ट भेजते हैं । पहुँच लिखिएगा । देखकर लेट दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है । विद्यावारिधि का २ जिल्दों में है । बड़ा है । दाम कोई १० रु० है ।

हमें दुनिया के किसी पत्र और किसी भाषा से ले उद्धृत करने से इनकार नहीं । पर चीज उद्धृत करने योग्य होनी चाहिए । "वैरागी" यदि इस लायक हो तो भेजिए । आपने जन्मभर में एक लेख भेजा सो भी पूरा नहीं

करने में भी आप भ्रमभट्ट बतलाते हैं । बाह साहब ! कैसे देंगे । आपको पूरा लेख भेजना पड़ेगा । शब्द आवेगा तो आप अपने "उपकारी" में छापेंगे ।

भवदीय—

म० प्र०

(२२)

दिलतपुर

डाकघर—भोजपुर

रायवरेली

१६-७-०८

प्रणाम,

आजकल हम अपने जन्म-ग्राम में हैं । ४ अगस्त कानपुर जाने का विचार है । आपका कृपा-पत्र मिला । समानार्थक पद्यों के लिए धन्यवाद ।

वे National गीत हम सरस्वती में न छापेंगे । राजकीय की राजनैतिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है । इसको सूचना दे दीजिएगा ।

और सब कुशल है । पानी थोड़ा यहाँ भी बरसा । कृपा पूर्ववत् बनी रहे, यही प्रार्थना है ।

भवदीय—

महावीरप्रसाद

(२३)

जुही—कानपुर

६-८-०८

प्रणाम,

ले हाला शर्मा जी को ।

धक्का किया । सरस्वती को गालियाँ दे कर धर हो गये थे । सो, आपने उन्हें गीदड़ बताने का प्रयत्न किया है ।

आपाद के "परोपकारी" में आपके लेख को पढ़कर मैं पर हमें बड़ी दया आई है ।

इस करके राजवैद्य पं० रामदयालु जी से कोई म रामबाण दवा शर्मा जी को भिजवाइए ।

आपका लेख पढ़कर शर्मा जी को ज्वर आवे विना

विनीत महावीरप्रसाद

(२४)

जुही—कानपुर

१६-८-०८

प्रणाम,

१४ का कृपा-पत्र मिला, जवाब मुस्तसिर दूँगे । पं० गिरिधर शर्मा (भालरापाटन) आज हमारे यहाँ पधारें हैं । उनके साथ अभी शहर जाते हैं । यही कारण है ।

चित्र के लिए प्रेम को लिख दिया । तैयार होने पर आप "शङ्कर" के करकमलों से कविता लिखा दीजिएगा । उन्होंने "हिजड़े की मजलिस" नाम की कविता भेजी है । उसके छापने में हमें पसन्द पेश है । इससे शायद वे कुछ नाराज हो जायें । एक बात मुनकर आश्चर्य हुआ । भक्त-राम बी० ए० को क्यों उभार रहे हैं ?

वे तो आपके पास के बैठनेवाले हैं । किसी का कुछ किया न होगा । आप डरिएगा नहीं । वहाँ की नौकरी कीन लाख टके की है । जहाँ तक सम्भव होगा आपके पद्य सितम्बर में निकाल दूँगे । हमें आपके श्लोक देने में उज्र नहीं । पर याद रखिए संस्कृत-श्लोकों के ज्ञाता एक ही दो हैं । आप अपना-सा हाल स. का न जानें । आपका इस बार का पद्य अशुद्ध छप गया इसका खेद है । शङ्कर जी की कविता के संग्रह के बारे में फिर लिखेंगे ।

उनकी कविता हमारे सचिव "कविताकलाप" में निकल जाने दीजिए, फिर देखा जायगा । सतसई की आलोचना आपको पहले सब भेजनी होगी । हम आपके सब प्रणयानुरोधों की रक्षा करते आये हैं । आपको भी हमारे इस अनुरोध की रक्षा करनी होगी । "भू भ्रमण खण्डन" नहीं देखा ।

वाणभट्ट का काम हो गया हो तो लौटाइएगा ।

(२५)

जुही—कानपुर

२१-८-०८

प्रणाम,

कृपा-काई १-८ का मिला । शङ्कर जी के पास कई चित्र कोई एक वर्ष से पड़े हैं । एक पर भी कविता नहीं लिखी । उर्मिला पर

तुरन्त लिख देंगे, यह कैसे आशा की जा सकती है ? हमने उन्हें लिख दिया है कि चित्र में वही भाव रक्खा जायगा जो आपकी कविता में होगा। आप पहिले कविता लिखिए।

“सतसईसंहार” थोड़े में पूरा करके भेजिए। हम उसे यथासम्भव शीघ्र छापना शुरू करेंगे। “परोपकारी” के बदले “सरस्वती” मिलती है या नहीं ?

भवदीय—
महावीर

(२६)

जूही—कानपुर
२४-९-०८

विनयपूर्वक निवेदनमिदम्।

ला० हरिश्चन्द्र जी आज मिले। कुछ पुड़ियाँ दीं। ४-५ दिन से हमने जल-चिकित्सा फिर शुरू की है। उसका परिणाम देखकर यह दवा खायेंगे। “वाणभट्ट” मिल गया। “शङ्कर” जी को हमारी तरफ़ से धन्यवाद दीजिएगा। गौरीशङ्कर जी को सरस्वती भेजने के लिए लिख देंगे। “प्रचारक” में यदि कोई सप्रमाण, साधार, और तर्क-संगत बात हो तो कृपा करके अपनी कापी का कटिङ्ग आप ही भेज दीजिए। यदि प्रलप-मात्र हो तो जाने दीजिए। तबीअत हमारी अभी तक वैसी ही है। घंटे आध घंटे रात को मुश्किल से नींद आती है। लाला हरिश्चन्द्र से आपकी बहुत बातें होती रहीं। न मालूम आपके अब कब दर्शन हों।

विनीत
महावीर

(२७)

जूही—कानपुर
११-१०-०८

प्रिय पंडित जी महोदय,

जिस समय हमारे पत्र के विस्तृत उत्तर की जरूरत थी उस समय आपकी आँख उठ आई। सुनकर दुःख हुआ। हमारा दुर्भाग्य !

खूब किया जो आपने नोट दिया। क्षमा माँगने की क्या जरूरत। आप जिस समाज में हैं उसकी सी भी तो कुछ करना चाहिए।

जब वह लेख “आर्यमित्र” न छापेगा तब देखा जायगा।

हमारे पूर्व पत्र का विस्तृत उत्तर, जो कोई सामाजिक हानि न हो तो, शीघ्र भेजिएगा। हम अपने अभियोगताओं को सहज में नहीं छोड़ना चाहते। अतएव ८ अक्टूबर के आर्यमित्र से लेकर आगे जो हमारे विरुद्ध उसमें निकले कृपा करके पूरा पत्र भेजते हैं। इतनी चीजें और भी हमें भेजिए। (१) फाल्गुन का पत्रकारी (२) शिक्षामञ्जरी (३) वी० एन० शर्मा और किताबें जो आपके पास हों (४) १६ जन आर्यमित्र जिसमें वी० एन० ने आपकी आलोचना जवाब दिया है। (५) वी० एन० की अपील (६) बाबूराम शर्मा की किताब (रामायण की भाषा या और जो नाम हो)।

इस कष्ट को क्षमा कीजिएगा।

विनीत—
महावीरप्रसाद

(२८)

जूही, कानपुर
१८-१०-०८

प्रणाम !

१६ का कार्ड मिला। फाल्गुन का परोपकारी मिला। धन्य !

कल आपको हम पत्र भेज चुके हैं। ये महापुरुष दयालु चौबे कौन हैं ? हम नहीं जानते। याद पड़ता कभी देखा हो। साथ रहना तो दूर रहा।

आपने खूब जवाब दिया, सोन्ति तो खूब हो। क्षमा भी होती है :—

“क्षमाखण्डं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति”। मेरे धर शर्मा जी का पत्र दो महीने बाद आया है। देरी के लिए हमने उलाहना दिया है।

(२९)

जूही, कानपुर
३०-११-०८

प्रणाम !

३ हफ्ते के बाद परसों कानपुर लौटकर २० नवम्बर का आपका पत्र मिला। अब तबीअत

अच्छी है। पर नींद न आने की शिकायत बनी है।

२२ नवम्बर को आगरे के वा० श्रीराम एक वहीँ बकरील साहब के साथ हमसे लेखनऊ में मिले थे। दूसरे पत्र भगवानदीन मिश्र से भी हमारी मुलाकात हुई।

समाज के जलसे में हमारे कई एक आर्यमित्र भी मिले। वे भी मिले। सबने वी० एन० शर्मा और आर्यमित्र पत्र के लेखों और पालिसी को धिक्कारा।

पत्र जी ने हमसे क्षमा का मसविदा लिया, और कहा कि १४ नवम्बर को हम आपको खबर देंगे कि यह क्षमापत्र आर्यमित्र में छपेगा या नहीं। परन्तु आज तक उनका उत्तर नहीं आया।

एक हफ्ता ठहरने के बाद अब हम गलिस दायर किये बिना नहीं रह सकते। विवश हैं। मिश्र जी कहने लगे कि यदि हम बाबूराम को बरखास्त

कर दें और आर्यप्रतिनिधिसभा की ओर से क्षमापत्र छाप दें तो आप संतुष्ट हो जायेंगे या नहीं ? हमने आर्यप्रतिनिधिसभा से हमारा कोई झगड़ा नहीं। इससे

आपकी क्षमा-प्रार्थना से हमारे चरित की निष्कलङ्कता प्रभावित न होगी। जिन्होंने हमें गालियाँ दी हैं और पत्र पर मिथ्या दोष लगाये हैं, उन्हें क्षमा माँगनी चाहिए।

यदि सभा समझती हो कि बाबूराम ने अन्याय किया तो वह उन्हें बरखास्त कर सकती है।

पं० दामोदरप्रसाद का कार्ड पड़ा। १६ नवम्बर का आर्यमित्र भी पड़ा। अब तक हमारी आर्य-समाज से बड़ी सहानुभूति थी, पर नरदेव शास्त्री ऐसे पंडितों के इस तरह के लेख पढ़कर अब इस समाज से हमें घृणा हो रही है। क्षमा कीजिए। हम न जानते थे कि पढ़े जन भी इतने सङ्कीर्ण-हृदय होते हैं। और त-अस्मिन् की आग में इतने जल-भुन सकते हैं।

यदि कोई विशेष कारण न हो तो आप आर्यमित्र की सम्पादकता स्वीकार कर लीजिए। आपके कारण उसकी कायापलट हो जायगी। पढ़नेवालों का वह आदर-पात्र हो जायगा। आपके आगरे आने से हम भी शायद कभी कभी आपके दर्शनों का लाभ उठा सकेंगे।

लाला हरिश्चन्द्र कहते थे कि आप और आपके मित्र नरदेव शास्त्री जी आदि मिलकर एक प्रेस करना चाहते हैं।

यदि ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दशा में इंडियन प्रेस या आर्यभास्कर प्रेस की नौकरी करना अभीष्ट नहीं।

तजकरे हज़ारदास्ताँ वाला नोट हमने “जमाने” में उसका रिव्यू पढ़कर ही लिखा है।

पुस्तक हमने नहीं देखी।

विनीत—
महावीरप्रसाद

क्यों ?

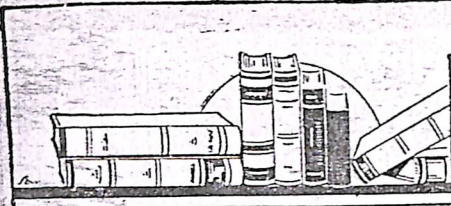
लेखक, श्रीयुत सागरसिंह नागर

क्या-क्या जीवन में देख चुका,
जीवन-रहस्य बतला दूँ क्यों ?
स्वप्नों में किससे प्यार किया,
वह चित्र तुम्हें दिखला दूँ क्यों ?

दो रजत करों में देखी थी,
चंचल गति औ चंचल रेखा,
कैसे बतला दूँ ज्ञात नहीं—
मैंने जीवन में क्या देखा ?

दो करुण पुकारों में देखी,
जीवन-वियोग की रात एक।
मधु प्रेम या कि मधु मृत्यु यही,
थी जीवन में बस बात एक।

कैसे-कैसे हो गया अन्त,
मधु-सर्ग बताऊँ वह क्योंकर !
तुम जान न पाओगे, ज्ञान !
मैं सिसक न पाई क्यों पल भर !

नई पुस्तकें

१—कांग्रेस का इतिहास—लेखक, श्रीयुत सीताराम गुठे और प्रकाशक, पापुलर पब्लिशर्स, इलाहाबाद हैं। छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १२४ और मूल्य ॥) है।

इस पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है। इससे पूर्व कांग्रेस के और भी कई इतिहास निकल चुके हैं जिनमें डाक्टर पट्टाभि सीतारामैया का इतिहास सर्व-प्रसिद्ध है। पर मूल्य अधिक होने के कारण सर्व-साधारण उसका संग्रह नहीं कर सकते। यह पुस्तक इस दृष्टिकोण से अच्छी है। भाषा सरल तथा रोचक है। पढ़ने में उपन्यास का-सा मजा आता है। हमें आशा है कि यह पुस्तक स्वाधीनता-प्रेमियों और साहित्य-प्रेमियों के निकट समान आदर पायेगी। तीन-चार चित्रों के संकलन और नेहरू जी द्वारा लिखित प्रस्तावना ने पुस्तक की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है।

२—सत्य हरिश्चन्द्र नाटक—संपादक, अध्यापक श्रीयुत विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए०, प्रकाशक, सरस्वती-मंदिर, काशी हैं। पृष्ठ-संख्या, ४२ + ८२ + ३८, छपाई-सफ़ाई अच्छी और मूल्य १८) है।

भारतेन्दु जी लिखित नाटकों में सत्य हरिश्चन्द्र का स्थान प्रमुख है। यह नाटक हिन्दी की अनेक परीक्षाओं में पाठ्य-पुस्तक है। इस संस्करण में विद्वान् संपादक ने मूल नाटक के साथ ४२ पृष्ठों की टिप्पणियाँ जोड़ दी हैं जिनमें नाट्यशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के साथ-साथ सत्य हरिश्चन्द्र के ऐतिहासिक आधार व साहित्यिक उत्कर्ष की विवेचना भी की गई है। अंत में ३८ पृष्ठों में शब्दार्थ व भावार्थ भी दिये गये हैं। इस प्रकार यह पुस्तक विद्यार्थियों व साहित्य-रसिकों के लिए उपयोगी बन गई है।

३—हिन्दी-पद्य-पीयूष—संग्रहकर्ता, पंडित चारुदेव शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ० एल०, प्रकाशक, श्री मेहरचन्द-लक्ष्मणदास, सैदमिठ्ठा बाजार, लाहौर हैं।

छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या २१६ और मूल्य १॥) है।

इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर इधर के कुछ कवि के संक्षिप्त जीवन-चरित देते हुए उनकी कविता के उदाहरण संकलित किये गये हैं। यह संग्रह पुस्तक बनने के उद्देश्य से किया गया जान पड़ेगा। अंत में शब्दार्थ-कोष भी दे दिया गया है।

जहाँ इस संग्रह में कुछ नितान्त अप्रसिद्ध कवि को भी स्थान मिल गया है, वहाँ हिन्दी के तीन परिवर्तनकारी कवियों को स्थान न मिलना आश्चर्यजनक है। 'प्रसाद' जी हिन्दी-कविता की नई धारा प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने हिन्दी-साहित्य को कुछ दिया है और सम्भवतः उन सभी कवियों को अधिक दिया है जिनका उल्लेख इस संग्रह में नहीं है। आधुनिक हिन्दी-युग में वावू मैथिलीशरण प्रसाद का जो स्थान है उसे कौन नहीं जानता? उनकी रचनाओं को निकाल देने से इधर के हिन्दी के कवि शेष क्या रह जाता है? 'निराला' जी भी इस वसंत के अग्रदूत माने जाते हैं।

इन तीनों नेता कवियों की उपेक्षा करके शायद एम० ओ० एल० महोदय ने न केवल हिन्दी-साहित्य के प्रति अपनी अनभिज्ञता का परिचय दिया है, बल्कि इस संग्रह को भी व्यर्थ, अनुपयोगी व अनावश्यक दिया है। लाहौर के उत्साही प्रकाशक श्री मेहरचन्द लक्ष्मणदास जी को चाहिए कि वे केवल ऐसी या संग्रहकारों के पुछल्लों का देखकर ही उन्हें पाठ्य-पुस्तकों के उपयुक्त संकलनकर्ता न मान लिया करें, भी देखा करें कि उक्त विषय के प्रति उनकी जानकारी कितनी है। संग्रह के अंत में 'पँखुरियों' की कुछ नयी और अप्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया है। इसका अभिप्राय समझ में न आया।

२७२

तो वे लोग सम्पादक जी की मित्र-गोष्ठी के होंगे। कुछ और कारण होगा; अन्यथा इन्हें और इनकी तुलना-विचारों को इस संग्रह में ठूँसने का प्रयत्न क्यों किया गया, और वह भी 'प्रसाद', 'गुप्त' और 'निराला' महाकवियों की उपेक्षा करके! यह संग्रह हिन्दी के पाठकों और छात्रों को गुमराह बना सकता है।

४—'प्रगतिशील पुस्तकालय' बाँकीपुर—पटना की ५ पुस्तकें—

(१) जमीन्दारी क्यों उठा दी जाय?
(२) कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों ने किसानों के लिए क्या किया?

(३) वकाश की लड़ाई—
तीनों के लेखक स्वामी सहजानन्द सरस्वती हैं। प्रत्येक का मूल्य ८) है। विषय नाम से ही स्पष्ट हैं। देश के किसानों में जागृति लाने के लिए यह साहित्य उपयोगी है।

(४) हुंकार—लेखक, श्रीयुत 'दिनकर' हैं। पृष्ठ-संख्या १०६ और मूल्य ॥) है। छपाई-सफ़ाई उत्तम है। इसका 'हुंकार' नाम सर्वथा सार्थक है। वस्तुतः इसमें सर्वत्र हुंकार ही हुंकार है। 'दिनकर' जी का स्थान राष्ट्रीय कवियों में उच्च है। एक आदर्श नवयुवक की भाँति आपकी 'अँगड़ाई' में भूचाल श्वास में लंका के जलवास पवन' वास किया करते हैं। इसमें लेखक की २१ कवितायें संगृहीत हैं, जिनमें कुछ के शीर्षक हैं—

असमय-आह्वान, हाहाकार, अनन्त-किरीट, नई-दिल्ली प्रति, तकदीर का बँटवारा, पञ्चासियों की पूजा एवं शय-यात्रा आदि।

काव्य के कुछ नमूने देखिए—
भूमिका में कवि कहता है—

वो वच्चों का घोष, विकट सङ्घात धरा पर जारी है,
मित्र-रेणु चुन स्वप्न सजा ले, छिड़क रही चित्तमारी है।
साधन की जग, अभीत हो, सुलकर, दिल की पीर बजे,
रंग मेरा भी रण में, बन्दी की जञ्जीर बने।
गुह उठी दीन कृपकों की, मजदूरों की तडप पुकारें,
गरीबों के लोह पर, खड़ी हुई तेरी दीवारें।"
फा० ९

आगे कवि कहता है—

"यही शान्ति गरदन कटती हो; पर हम अपनी जीभ न खोलें?
यही शान्ति वे मोन रहें, जब आग लगे, उनकी काया में।
वे भी यहाँ दूध से जो, अपने कुत्तों को नहलाते हैं,
ये बच्चे भी यहीं कन्न में, दूध-दूध जो चिल्लाते हैं।"
पिलाने का कहाँ से, रक्त लाये दानवों का?
नहीं क्या स्वत्व है, प्रतिशोध का हम मानवों का?
जरा तू बोल तो, सारी धरा हम फूँक देंगे,
पड़ा जो पन्थ में गिरि, कर उसे दो टूक देंगे।"

और सुनिए—

"हाय! छिनी भूखों की रोटी, छिना नग्न का अर्ध वसन है,
मजदूरों के कौर छिने हैं, जिन पर उनका लगा दसन है।"

(५) लालतारा—लेखक, श्रीयुत रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। पृष्ठ-संख्या १२० और मूल्य ॥) है।

इसमें श्रीयुत बेनीपुरी की १८ कहानियाँ संगृहीत हैं। लेखक का सरल भाषा के भीतर भारी भाव भरने में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। सभी कहानियाँ प्रगतिशील मनोभावना से सम्बन्ध रखनेवाली हैं। कला की दृष्टि से भले ही इन कहानियों का कुछ मूल्य न हो पर साम्यवादी विचारों के प्रचार में इनसे अवश्य सहायता मिलेगी। यही इस पुस्तक की उपयोगिता है।

—दयावान

६-११—पटना-पब्लिशर्स, पटना, की ३ पुस्तकें—

(१) रानो भवानी (ऐतिहासिक नाटक) लेखक, श्रीयुत परिपूर्णानन्द वर्मा हैं। छपाई-सफ़ाई साधारण, पृष्ठ-संख्या ८५ और मूल्य ॥) है।

यह एक अभिनेय नाटक है। इसका अभिनय ३ घंटे में समाप्त हो सकता है। कथानक का आधार ऐतिहासिक है।

इसमें मुर्शिदाबाद के नवाब अलीवर्दी खाँ के द्वारा नाटोर के राजा रमाकान्त का राज्य छुट्ट किया जाना तथा राजा की रानी भवानी का प्रबल प्रयत्न से पुनः गद्दी को हथियाना और अपने अस्तव्यस्त राज्य एवं अपने विलास-विह्वल राजा का सुधार करना आदि का उल्लेख किया गया है। उस समय की रहन-सहन का इसमें अच्छा चित्रण हुआ है। नाट्य रोचक भी है और अभिनेय भी।

(२) सुदामा—(गौराणिक नाटक)—लेखक, पण्डित किशोरीदास वाजपेयी हैं। पृष्ठ-संख्या ९६ और मूल्य ॥१॥ है।

सुदामा का भी स्टेज में अभिनय हो सकता है। ये एक गौराणिक पात्र हैं। भारतीय साहित्य में कृष्ण के सखा सुदामा पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है; परन्तु सुदामा को राजनैतिक नेता बना देना लेखक की सुन्दर सूझ है। सुदामा को चरित-नायक बनाकर राजनैतिक पुट दे दी गई है, इस प्रकार यह पुराना विषय इस राजनैतिक युग के उपयुक्त हो गया है।

(३) विकास—यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसके लेखक २-३ उपन्यास और लिख चुके हैं। उनका 'विदा' उपन्यास हिन्दू-विश्वविद्यालय के बी० ए०, एम० ए० के कैम्पस में पाठ्य पुस्तक है। 'विकास' में भी उनका सफलता सुलभ हुई है। भाषा शुद्ध हिन्दी एवं शैली सुन्दर है। हाँ, वर्णन विशेष विस्तृत होने से कहीं-कहीं अस्विकर-सा हो जाता है। उपन्यास अच्छा है और उपन्यास-प्रेमियों के लिए पठनीय है। इसके लेखक श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव हैं। दोनों भागों की पृष्ठ-संख्या कुल ६२९ और मूल्य ४॥ है।

—'चन्द्र'

१२-१४—गङ्गा-ग्रन्थागार लखनऊ को ३ पुस्तकें—

(१) जागारण (राष्ट्रीय उपन्यास)—लेखक, ठाकुर श्रीनाथसिंह पृष्ठ-संख्या ४१५ और मूल्य २॥ है।

(२) दासपत्य जीवन—(विवाहित युवकोपयोगी) लेखक, श्रीयुक्त रामनारायण 'यादवेन्दु', बी० ए०, एल० एल० बी०, छपाई-सफ़ाई साधारण, पृष्ठ-संख्या १३५ और मूल्य १॥ है।

(३) मन्दार (कविता-संग्रह)—लेखक, श्री गिरि-जाशंकर मिश्र 'गिरीश', छपाई-सफ़ाई साधारण, पृष्ठ-संख्या १२६ और मूल्य १॥ है।

'जागरण' का नाम सर्वथा सार्थक है। प्रायः प्रत्येक पात्र एवं घटनाक्रम में जागरण ही जागरण जगमगा रहा है। इस उपन्यास-युग में अनैकान्त उपन्यासों का उद्भव हो रहा है; पर ऐसे राष्ट्रीय उपन्यासों की आज भी अधिकता नहीं प्रत्यक्ष अभाव ही-सा है।

ठाकुर साहब की लघ्वप्रतिष्ठ लेखनी इस अभाव का

अभाव दूर करने में सर्वथा सफल हुई है। विविध वर्णन बहुत ही वास्तविक बन पड़ा है, परन्तु घटना-क्रमों का प्रभावोत्पादक बनाने की धुन में अतिरिक्ता हो गई है अतः स्वाभाविकता में कमी आ गया है। रूढ़ियों का तो ठाकुर साहब की कुठार की ही तरह काटती है। राष्ट्रीय दृष्टि का आद्यन्त निर्वाह करते हुए राष्ट्र की वर्तमान प्रमुख समस्याम-सङ्गठन की ओर अधिक मुकाव रखता है।

दासपत्य-जीवन—इसमें पति-पत्नी-सम्बन्ध शिक्षाये हैं। विवाहित युवकों के लिए यह उपयोगी पर भूमिका में जैसा दावा किया गया है कि—'अधिक पुस्तकें पढ़ कर लिखी गई है, वैसी जैविक नहीं। जहाँ आनन गिनाने जाने लगे हैं, वहाँ अस्विकर चिन्ता उठी है। फिर भी केवल-गुण-ग्राहक व संयम युवक प्रस्तुत पुस्तक से पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं।

मन्दार—इसमें 'गिरीश' जी की छोटी-बड़ी कविताओं का संग्रह है। भाषा के इस आधुनिक रूप भी पद्य-गद्य-पुस्तक के पर्याप्त प्रकाशित हो रही है, निम्न राष्ट्र-भाषा के भाण्डार को लाभ ही है।

'गिरीश' जी अपनी शैली में सफल हुए हैं और कवि उत्प्रेक्षा-अलङ्कार पर अधिकार-सा है।

पद्य-प्रेमी आशा है, इस पुस्तक का आदर करेंगे। —चन्द्रकीर्तिसिंह

१५—रंजीतसिंह—लेखक, श्रीयुक्त सीताराम का और अनुवादक, श्रीयुक्त रामचन्द्र टंडन हैं। प्रकाश हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद है। छपाई-सफ़ाई अमर पृष्ठ-संख्या ३१० और मूल्य १॥ है।

प्रोफ़ेसर सीताराम कीहली, एम० ए०, सिद्धांत इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने उर्दू में महाराज रणजीतसिंह की एक जीवनी लिखी थी; प्रस्तुत पुस्तक उसी पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है। इसमें पंजाब-महाराज रणजीतसिंह की विस्तृत जीवनी दी गई है। छात्रों व इतिहास-प्रेमियों के लिए पुस्तक उपयोगी है।

१६—पुरुषोत्तम—लेखक, श्री तुलसीराम 'दिनेश' और प्रकाशक, मीरानन्दिर, बम्बई हैं। छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या २७० और मूल्य २॥ है।

यह पुस्तक महाकाव्यों की शैली पर लिखी

नायक कृष्ण हैं। उन्हीं का चरित 'पुरुषोत्तम' रूप में इसमें अंकित किया गया है। कथा का आरम्भ के मथुरा जाने और वहाँ कंस आदि को मारने होता है और अन्त दूत-कृष्ण के हस्तिनापुर से लौट पाण्डवों के पास पहुँच जाने पर। इसके पश्चात् भारत के नेता और पाण्डवों के पल-पल पर नायक कृष्ण के रूप का चित्रण इसमें नहीं किया गया है; भवतः पाञ्चजन्यधारी, अनेक अस्त्रों को निगल जाने और महाभारत-काल में अनोखे शौर्य के प्रदर्शन के बाद कृष्ण कवि के 'पुरुषोत्तम' शब्द की सीमा नहीं आते थे। भाषा कुछ तत्समता प्रधान है, पर शिष्टा सुन्दर और भावमयी है। पात्रों का चरित्र-वर्णन भी कुछ नवीनता लिये हुए है। दो-तीन सुन्दर समापूर्ण चित्र भी दिये गये हैं। सब मिलाकर पुस्तक पठनीय है। बम्बई का मीरानन्दिर कविताओं के लिए पुस्तकों के इस युग में 'निबन्ध-काव्य' को प्रकाशित करने का साहस करने के लिए प्रोत्साहन का पात्र है।

१७—किरण—रचयिता, श्री गोपेश और प्रकाश मूद्रक व प्रकाशक, प्रेम-प्रेस, प्रयाग है। छपाई-सफ़ाई मामूली, पृष्ठ-संख्या ११६ और डायरी साइज की पुस्तिका का मूल्य ॥१॥ है, जो बहुत अधिक है। इसमें दो नवयुवक कवियों की रचनायें संगृहीत हैं। भाषा, भाव व शैली सभी में 'नवयुवकता' है। श्री सुधार की काफ़ी गुंजायश है—छन्दों में भी और भाषा में भी। आशा है कि ये ही कवि आगे चलकर पाठकों को कुछ सुन्दर मालायें भी भेंट करेंगे।

१८—धधकती ज्वाला—लेखक, श्रीयुक्त उमाशंकर मल श्रीवास्तव प्रकाशक, भारत-पुस्तक-भवन, संदपुर, राजपुर हैं। छपाई मामूली, पृष्ठ-संख्या ११२ और मूल्य ॥१॥ है।

यह एक साधारण कोटि का सामाजिक उपन्यास है। भाषा रोचक है, पर ढंग पुराना है। १९—पिंगल-प्रवेशिका—लेखक, बाबू प्यारेलाल मिश्र। प्रकाशक, सीताराम बुकसेलर अलीगढ़ हैं। छपाई-सफ़ाई मामूली, पृष्ठ-संख्या १६७ और मूल्य ॥१॥ है।

इसमें हिन्दी व उर्दू के प्रसिद्ध छन्दों के लक्षण व विवरण दिये गये हैं। भाषा सरल व सुबोध

है। आरम्भिक विद्यार्थी इस पुस्तक से लाभ उठा सकते हैं।

२०—धर्मवीर-सुदर्शन—लेखक, श्री मुनि अमर, प्रकाशक श्री वीर पुस्तकालय, लोहामंडी, आगरा हैं। छपाई-सफ़ाई अच्छी, पृष्ठ-संख्या १०४ और मूल्य ॥१॥ है।

इसमें जैनियों के एक धर्मात्मा सुदर्शन जी का पद्य-वद्ध चरित लिखा गया है। कविता की दृष्टि से पुस्तक साधारण होते हुए भी जैन-समाज के निकट अवश्य आदर की वस्तु होगी।

२१—श्रीमद्वाजचन्द्र—अनुवादक और सम्पादक, पण्डित जगदीशचन्द्र शास्त्री, एम० ए० हैं। प्रकाशक, श्रीयुक्त सेठ मणीलाल, रेवाशंकर जोहरी, श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई हैं। छपाई-सफ़ाई उत्कृष्ट, पृष्ठ-संख्या ८७४ और मूल्य ६॥ है।

गुजरात के मौरवी राज्य में श्री राजचन्द्रनामक एक प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं। जैन-धर्मावलंबियों में इनकी अच्छी प्रख्याति है। सम्पादक इन्हें पच्चीसवें तीर्थंकर बतलाते हैं। इन्हीं के विविध लेखों, पत्रों व प्राइवेट डायरी आदि का संग्रह इस बृहदाकार ग्रन्थ में किया गया है। पुस्तक जैनियों व मुमुक्षुओं के लिए संग्रहणीय है। साधारण गृहस्थ भी इसके उपदेशामृत से कुछ ज्ञान व शान्ति का लाभ कर सकते हैं।

२२—सिद्धान्त-रहस्य—लेखक, श्री स्वामी जी महाराज हैं। प्रकाशक, श्री लोकेन्दु-साहित्य-मंडल, दतिया है। छपाई-सफ़ाई साधारण, पृष्ठ-संख्या ९४ और मूल्य ॥१॥ है।

वादी और प्रतिवादी शास्त्रार्थ के अनन्तर जिस निर्णय पर पहुँचते हैं उसे 'सिद्धान्त' कहते हैं। हिन्दू-धर्म-शास्त्र ऐसे ही सिद्धान्तों का समन्वय है। इस पुस्तक में 'सिद्धान्तों' की विवेचना की गई है और बहुत से लोकोपयोगी सिद्धान्त संग्रह भी किये गये हैं। पुस्तक का विषय प्रधानतः आध्यात्मिक है, और यह उसी प्रकार के साहित्य-पाठकों के काम की भी है।

२३-२४—सुख-संचारक कम्पनी मथुरा की दो पुस्तकें—

(१) ज्ञान-वक्ता—लेखिका, श्री ज्ञानकुमारी शर्मा हैं। पृष्ठ-संख्या ७४ और मूल्य ॥१॥ है।

इसमें जनन-विज्ञान और शिशु-पालन पर थोड़ा-सा प्रकाश डाला गया है। गृहस्थों के लिए यह सस्ती व उपयोगी पुस्तक है। बाल-रोगों की चिकित्सा-सम्बन्धी प्रकरण विशेष उपयोगी नहीं बन पड़ा; शायद इसका कारण लेखिका की एतद्विषयक अनभिज्ञता है।

(२) याद रक्खो—संग्रहकर्ता पंडित मदनमोहन शर्मा हैं। पृष्ठ-संख्या १३४ और मूल्य १) है।

इस पुस्तक में ऐसी शिक्षायें संकलित की गई हैं जिन्हें याद रखने से बड़ा लाभ हो सकता है। साथ ही बीच-बीच में कम्पनी की दवाओं का विज्ञापन भी किया गया है। विज्ञापन करने का यह भी एक सफल ढंग है।

२५—Bhawani Dayal Sanyasi—लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण अग्रवाल एम० ए० और प्रकाशक, दि इंडियन कलोनियल एसोसिएशन, अजीतमल, इटावा, यू० पी० हैं। मूल पुस्तक की पृष्ठ-संख्या १८० और परिशिष्ट की ४२ है। मूल्य १।।। है।

श्रीयुत भवानीदयाल सन्यासी ने दक्षिण-अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं की जीवन की घटनाओं, उनकी प्रवासी भारतीयों की सेवाओं तथा बृहत्तर भारत की समस्याओं का विशद वर्णन है। श्रीयुत अग्रवाल जी स्वयं इंडियन कलोनियल एसोसिएशन के मंत्री हैं और उन्होंने प्रवासी-समस्या का काफ़ी अध्ययन किया है। अतः इस विषय पर लिखने के वे अधिकारी हैं। पुस्तक की भाषा सरल तथा काव्य और छपाई सुन्दर है।

२६—भूषण-विमर्श—लेखक, श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित साहित्यरत्न और प्रकाशक सरस्वती-प्रकाशन-मन्दिर, इलाहाबाद हैं। परिशिष्ट की मिलाकर पृष्ठ-संख्या ३०४ और मूल्य १।) है।

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में जिन कवियों के विषय में भ्रान्तिर्या और मतभेद प्रचलित हैं उनमें कविवर भूषण भी एक हैं। श्रीयुत दीक्षित जी ने भूषण-विषयक प्रचलित धारणा को भंग करते हुए नागरी-प्रचारिणी पत्रिका आदि सामयिक पत्रों में कुछ काल पहले एक आन्दोलन खड़ा किया था। पुस्तक को पढ़ने

से मालूम होता है कि लेखक ने अपने मत को करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया है। हिन्दी-साहित्य के विचारधियों तथा इतिहास-लेखकों को दीक्षित जी द्वारा उपस्थित की गई समस्याओं पर निष्पक्ष विचार करना चाहिए। भाषा और शैली में कुछ वैज्ञानिकता विषय के अधिक अनुकूल रहती।

२७—साहित्यिकी—लेखक, श्रीयुत यामिनी द्विवेदी, प्रकाशक, ग्रन्थमाला कार्यालय, बांकीपुर, पृष्ठ-संख्या २५६ और मूल्य १।।) है।

इस पुस्तक में २६ साहित्यिक निबन्ध संगृहीत प्रायः सभी निबन्ध आलोचनात्मक हैं। निबन्धों की रोचक, एवं विचारपूर्ण हैं। निबन्धों को पढ़कर पाठक को न केवल मस्तिष्क का भोजन मिलता है वरन् हृदय को स्पर्श करनेवाली भावुकता भी। द्विवेदी के निबन्धों की यही विशेषता है।

२८—जीवन-यात्रा—लेखक और प्रकाशक उपेन्द्र, पृष्ठ-संख्या १४८ और मूल्य १।।।) है।

मानव-जीवन की विविध समस्याओं पर विचारपूर्ण एवं भावुक शैली में लिखे गये १७ निबन्धों का संग्रह है। लेखक का दृष्टिकोण तथा कथित भाव है। वह सरल, त्यागमय और सेवामय जीवन का हिमालय जान पड़ता है। पुस्तक रोचक और पठनीय है।

२९—क्रान्तिकारी कार्ल मार्क्स—लेखक, श्रीयुत लाला हरदयाल एम० ए०, अनुवादक श्रीयुत बृजमोहन वर्मा और प्रकाशक 'विद्याल-भा' पुस्तकालय, १२०१२, अपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता हैं। पृष्ठ-संख्या ७० और मूल्य १।) है।

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त मनुष्य के सामाजिक जीवन में एक भीषण क्रान्ति सूत्रपात किया था। आज उसके सिद्धान्त विद्वत्ता हो रहे हैं। प्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी स्वर्गीय लाला हरदयाल जी ने बड़े सुन्दर ढंग से संक्षेप में ऋषि मार्क्स के त्यागमय जीवन का विवरण किया है। अनुवाद भाषा भी रोचक है। मार्क्स के बाद शीर्षक साम्यवाद और वर्गवाद के विकास का संक्षिप्त इतिहास देकर अनुवादक ने पुस्तक की उपादेयता बढ़ा दी। पुस्तक पठनीय है।

३०—शेकाली—लेखक, श्रीयुत राजेश्वर गुरु, अपनी काव्य-प्रिया का रूप-वर्णन भी उसने कर दिया है। प्रकाशक, सरस्वती-प्रकाशन-मन्दिर, इलाहाबाद हैं। पृष्ठ-संख्या ६० और मूल्य १।) है।

प्रस्तुत कविता-संग्रह से जान पड़ता है कि श्रीयुत राजेश्वर गुरु के सम्पन्न कविता का एक सुनहरा भविष्य है। श्री राजेश्वर गुरु शायद हिन्दी की 'रहस्यवादी' कविता से अत्यधिक प्रभावित होकर, शायद केशोर विस्मय से मुग्ध होकर अभी अपने प्रेम-काव्य का आलम्बन किसी 'कोन?' या 'अनजान' को ही बनाये हुए हैं। पर जिन कविताओं के विषय अधिक हृदयग्राही हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सम्भव है, आगे चलकर ये हिन्दी की कुछ आधुनिक काव्य भी प्रदान करें। भाषा में जहाँ-तहाँ अशुद्धि है। अधिकांश कविताओं का छंद 'मुक्त' है।

३१—कलापी—लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसादसिंह और प्रकाशक, श्रीयुत देवकुमार मिश्र, ग्रन्थमाला-कार्यालय, बांकीपुर हैं। पृष्ठ-संख्या २०८ और मूल्य २) है। छपाई और गेट-अप अच्छा है।

प्रेयसी मेरी जो अज्ञात—

विमल ज्योत्स्ना-सी मृदु-मृदु गात;
कल्पना-सी अवदात !

उसी के मानस-वन में मुग्ध

करे यह बाल-कलापी नृत्य !

विश्व के प्रकृत-सौन्दर्य को काव्य-भावना से अनु-प्रणिष्ट करके कवि ने उसे कल्पना-प्रेयसी का रूप दिया है। इस अज्ञात कल्पना-लोक की सुन्दरी को समर्पित कविताओं में अधिकांश ऐसी हैं, जिनमें कल्पना में सौन्दर्य के छाया-पट पर विविध रंगों के चित्र बनाये हैं, जो कवि की कल्पना के प्रेरक हैं—

सन्धि, सजल घन !
अधर में करते गर्जन;
वह स्वयं कहता है—

निरख व्योम में बादल,
मेरी काव्य-प्रिया ने भी है
किशा दृगों में काजल;

अलकों में मणि-बंधन;

आनन पर—अवगुंठन !

कुसुमों में भूपित तन;

चरणों में बजता मृदु नूपुर,

कर-मृणाल में कंकन !

सचमुच उसकी काव्य-सुन्दरी मुख पर भीना-सा अवगुंठन डाले, वासंतिक कुसुमों से विभूषित होकर तथा कोमल कलाइयों में कंकन और पगों में नूपुर बांधे हुए कल्पना के इन्द्र-धनुषी-गगन में विहार कर रही है। 'कलापी' का कवि "मेघ-दूत" के चिर-नवीन सौन्दर्य से काफ़ी प्रभावित हुआ है।

छा रहे मेरे गगन में भी
सजीले श्याम जलधर;

नाच रे मेरे शिखी तू,
प्रेम का संकेत आया !
स्पर्श यह शीतल किसी का
बादलों की स्निग्ध छाया !

हाय मेरे प्राण-वन में
यक्षिणी यह कौन रोती ?
खोजती आश्रय दृगों में
कौन यह कातर कपोती ?

विरहिणी-सी मधुर-स्मृति
किसकी सिसकती, विकल होती ?

अन्तर यह है कि जहाँ कालिदास ने विरह की अभिव्यक्ति के लिए अलकापुरी के यक्ष और यक्षिणी की कल्पना की थी, वहाँ 'कलापी' के कवि ने विरह-भावना और उसके आलंबन तथा आश्रय को एक रहस्यमयी कल्पना से जाग्रत् कर दिया है। परन्तु इस कथन का यह अर्थ नहीं कि हम कलापी और मेघदूत की तुलना कर रहे हैं। दोनों में सदा अन्तर है। तात्पर्य केवल यह है कि 'कलापी' का कवि कालिदास

दास और उनके काव्य से बहुत प्रभावित है। 'कवि की मृत्यु' में वह कहता है—

बांध दिया अपने गीतों से अखिल विश्व का अन्तर
एक सूत्र में तुमने, उपमाओं के हे जाहूगर !
प्रथम-प्रथम भेजा था तुमने मेघ-दूत को लेकर
प्रणय-मिलन-सन्देश यक्ष का अलका में चिर सुन्दर
दूर प्रिया के पास।

× × × ×
× × × × मुझी के चकित
हृदय में जलती अब भी उसी रूप की ज्वाला।
—आदि।

संसार वही है। अब भी मेघ गरजते हैं, और गरज-गरजकर उन्हीं भावनाओं को आन्दोलित करते हैं। पर उनका प्रकाशन कौन करे? प्रकृति के चिर-नवीन सौन्दर्य को कवि-कल्पना से विभूषित करके कौन उसे प्रेयसी का सांकार रूप प्रदान करे?

प्रथम वारि-कण नव-वारिद के पड़ते ही पृथिवी पर जब होकर उच्छ्वसित धरातल के समस्त विरही नर अश्रु-अर्घ्य लेकर खोजेंगे तुमको उत्सुक लोचन, कौन सदैव तब हाथ, करेगा उनका दुःख-विमोचन?

कहाँ गया वह स्वर्ण-काल उज्जयिनी का बल-वैभव अनुलनीय? × × ×
× × × ×

किस अतीत के अंधकार में लुप्त हुआ वह जीवन? जिस कवि ने वाल्मीकि और कालिदास के रूप में अवतार लिया था उसे 'कलापी' का कवि आज न पाकर या भविष्य में न पाने की आशंका ही नहीं, विश्वास करके वेदना-व्यथा से कराह उठा है। 'कवि की मृत्यु' की कल्पना अनूठी है!

ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट हो गया होगा कि 'कलापी' का 'कवि' कल्पना-प्रधान है। संसार के शुष्क जीवन में वह काव्य और सौन्दर्य की पावन-सरिता बहाकर उसे क्षण-भर के लिए लहलहाता देखना चाहता है। इसी के लिए वह 'विश्व के कोलाहल से दूर' किसी छाया-वन के एकान्त कुंज में 'निश्चल मौन प्रशान्त' बैठकर काव्य-प्रेयसी की आराधना में निमग्न है। कभी कलापी के साथ उसका मन नाच उठता है, कभी 'अमृत-

लता' को देखकर वह भाँति भाँति की भावनाओं में सजाने लगता है। कभी वसन्त-विलास में तल्लीन हो वह गाने लगता है। कभी 'जुही की कली' का चित्र करके वह मानव की प्रेम-वासना की आलोचना उठाता है; यहाँ तक कि मरण को भी वह श्याम-रंग में कल्पित करके राधा और गोपियों की समस्त प्रणय-भावनाओं को उस पर समर्पित कर देता है। सौन्दर्य-कल्पना के 'उल्लास' में वह इतना मस्त है—

जला करे नन्दन-वन, कोकिल का
ऋतु-पति-स्वर याद रहे;
आठों पहर चहकती मेरी
मस्ती यह आवाद रहे!

हाँ, कभी-कभी वह आँख उठाकर उधर भी देख लेता है, जहाँ—

कितने देश, कितने प्रान्त, नगर-विजन!
रोती हैं वहीं पर दीन जातियाँ;
भूख प्यास से व्याकुल सिसकती;
और मचतीं उसके आस-पास में
आनन्द-रेंगरेलियाँ, बजतीं वधाइयाँ!

इस विषमता को दूर करने के लिए वह 'रक्त-पर्व' का आह्वान करता है और उस सपना का जो उच्चता का शत्रु और दीनता का मित्र है, मानाश-करने को आमंत्रित करता है। कवि होने के नाते उसकी राक्षस-कल्पना निस्सन्देह आदर्शवादी है। सौन्दर्य-वन में सदासा आग लगाकर प्रलयकर डमरू की ताल पर ताण्डव-नृत्य करनेवाले 'नटराज' से वह कहता है—

धूमो चंडीश्वर धूमो
निर्भय निर्धूम चिता में
भर दो निज मादकता कुछ
इस-कवि की भी कविता में!

यद्यपि 'मदिरालय में मधुवाला का आह्वान' करने वाले 'मधु-सेवी' कवि को घृणा से दुत्कार कर वह स्वयं 'विष-पायी' बनने का गर्व कर रहा है; फिर मधु-सेवन की वह भावना उसमें भी मौजूद है, 'कल' के विनाश की आशंका में 'आज' जीवन की समस्त आनन्द उठा लेने को प्रेरित करती है।

आओ जब तक नयन खुले हैं,
हो लें एकाकार प्रिये!
यह दुनिया है हम दोनों है;
और वासना-ज्वार, प्रिये!
रोके कौन, जगी अन्तर में—
जब इच्छा दुवार, प्रिये!

यह बात अवश्य है कि उसके—'उल्लास' में एक कवि की भावना है, जिसका निराशावाद से उतना सम्बन्ध नहीं। परन्तु क्षणिक में तो वह यहाँ तक कह

दो दिनों का अचिर यौवन;
विश्व की मधु-वीथिका में।
अमर कर ले प्रणय-गुंजन?

आज की मुस्कान, कल के
अश्रु की अनुगामिनी!
अनाश्रित विहंगम' में संसार के ठुकराये हुए, प्रेम-राग-व्यक्ति के हृदय का चित्रण है—

मत कहो मैं भी कभी
वेसुध किसी के प्यार में था;
ये सभी आराम मैं भी
प्रेम के संसार में था।

पैर में थीं वेड़ियाँ; कड़ियाँ
करो में थीं मनोहर!
आज समझा—मैं प्रणय के
लोह-कारागार में था!

पार कर वह द्वार आया
आज मैं स्वाधीन होकर!
उड़ चला तो; पर कहाँ
जमऊँ कहो, उड़डीन होकर?

यह 'कलापी' के कवि की आत्मा में किसी एक कवि-विचार-धारा का आन्दोलन नहीं है। उसकी कवि-प्रवृत्ति रोमांटिक है। काव्य के सौन्दर्य-मैं विहार करना और स्वयं अपनी मस्ती तथा परमस्त होकर गाते जाना उसका स्वभाव-सा है। यही लिए कविताओं का कलेवर प्रायः आवश्यकता से बढ़ जाता है, तथा भावों की पुनरावृत्ति

हो जाती है। गीति-काव्य के लिए यह बात बहुत घातक है। कभी कभी तो परस्परविरोधी भाव एक ही कविता में आगये जान पड़ने लगते हैं। कवि की रोमांटिक-प्रवृत्ति ने एकाध जगह औचित्य की सीमा का भी उल्लंघन कर दिया है। 'जुही की कली' पर अन्यायित करते हुए वह उपदेश देकर कहता है कि अभी तेरे तुतले बोल भी नहीं छूटे, अभी तो तेरे बाल-जीवन का बिहान भी नहीं हुआ, देखना, कहीं अपना कोप न लुटा देना, क्योंकि संसार बड़ा छली और बंचक है। कोपों में प्रियतम-नाथ का अर्थ मत ढूँढ़ और रात-दिन पदों में बैठकर अपना मूल्य आँकती रह—आदि—आदि। परन्तु कवि के उपदेश का ढंग प्रेमोन्मत्त नायक का है, जो 'सखि', और 'सजनि' के संबोधन से स्पष्ट है। 'छिन्न माल' की कल्पना भी कुछ बहुत अच्छी नहीं लगती।

भाषा के विषय में भी दो शब्द कहने की आवश्यकता है। कवि का शब्द-भाण्डार अत्यन्त सम्पन्न तथा पद-विन्यास सुष्ठु और प्राञ्जल होते हुए भी कहीं कहीं क्लिष्टता तथा लम्बी सामासिकता ने औचित्य की सीमा का अतिक्रमण कर दिया है। जैसे—

लुप्त-अग्नि हो सुप्त पीवरी-निद्रासक्त अशक्त?
कहाँ दर्प जीवन, का यौवन-प्रभा-प्रज्वलित तिम्र?
व्याकरण की भूलें कम और उपेक्षणीय हैं।

कवि ने बड़े नम्र-भाव से निवेदन किया है—
प्रिय कहाँ तेरे लिए मैं मधुर पिक का कण्ठ पाऊँ?
विश्व का उपहास सहकर मेंहदी कैसे लगाऊँ?
आज तो इस कर्कशा पर ही लुटेगी विश्व-वाणी!
कर्ण-कटु ध्वनि आज तेरी ही बनेगी राज-रानी!
हम भी उसका समर्थन करके कहते हैं—

नाच तू मेरे शिखी गिरि मल्लिका-मुरली बजाती!
काकली सुन कामिनी की किकिणी-कलना लजाती।
भूमि नाचे, व्योम नाचे, नाच लें नक्षत्र तारे!
आज तेरे संग नाचे चर-अचर द्रुम-पत्र सारे!

हमारा विश्वास है कि इस चराचर सृष्टि के साथ पाठक का हृदय भी एक बार नाच उठेगा और वह, 'कलापी' के संगीत की लय में तल्लीन हो जायगा।

—ब्रजेश्वर

विचार-विमर्श

कामायनी-एक अध्ययन

लेखक, उपेशचन्द्र देव, विद्या-वाचस्पति

अग्रसर हो रही यहाँ फूट
सीमायें कृत्रिम रहीं टूट
श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें
अपने बल का है गर्व उन्हें
नियमों की करती सृष्टि उन्हें
विप्लव की करती दृष्टि उन्हें

सब पिये मत्त लालसा घूँट।

बुद्धि मानव के लिए प्रकृति की अनोखी देन थी। मानव ने उसका दुरुपयोग करके उसे अधिकार-प्रसार का साधन बनाया और एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे छुटकारा पाने के लिए वह अनादिकाल से छुट-पटा रहा है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए उसने जिन विधानों और नियमों का निर्माण किया था वे ही उसके लिए जाल बन गये। उसने अपने लिए स्वयं बन्धन निर्माण किया। अब यह बन्धन टूटे किस प्रकार? अधिकार-लिप्ता से निर्मित संसार की यह घोर विषमता कैसे दूर हो? मानवता के ये कृत्रिम खंड किस प्रकार मिल कर एक मानवता की—पूर्ण और सुशुद्धित मानवता की—रचना करें? इसी का उपाय वह चिरन्तन से सोचता आ रहा है। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों ने एक स्वप्न देखा था—

यस्मिन्सर्वणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्व मनुष्यतः॥

यदि मन की ऐसी अवस्था हो सके कि वह सर्वविश्व को अपना ही रूप समझने लगे, उसकी आत्मीयता का ऐसा विस्तार हो जाय कि वह संसार के कण-कण को

आवृत कर ले तो उसके मोह और शोक नष्ट जायेंगे। कामायनी के कवि ने भी बीसवीं सदी बुद्धि और जनपद-विध्वंसकारी बुद्धिवाद से तंग आ मानव की समस्याओं का यही हल खोज निकाला है—

..... देखे कि यहाँ पर
कोई भी नहीं पराया
हम अन्य, न अन्य कुटुंबी
हम, केवल एक हमी हैं
ये सब मेरे अवयव हैं
जिसमें कुछ कमी नहीं है
शापित न यहाँ पर कोई
तापित पापी न यहाँ है
जीवन-वमुखा समतल है
समरस है जो कि जहाँ है।
सबकी सेवा न पराई
वह अपनी सुख-संसृति है
अपना ही अणु-अणु, कण-कण
द्रव्यता ही तो विस्मृति है।

सम्भव है, हमारे कवि को इसकी प्रेरणा वैदिक मंत्र से न मिली हो, फिर भी दोनों में विचार-साम्य आश्चर्यजनक है। सत्य तो यह है कि यह भारतीय साहित्य में सदा से ओत-प्रोत चली आ रही वेदान्त का तो भवन ही इसी आधार पर खड़ा है। यही है भगवान् बुद्ध के निर्वाण का स्वरूप। न यह सुख-स्वप्न कव चरितार्थ होगा, यह साम्य स्थिति कब प्राप्त होगी!

२८०

जो हो, प्रागद जी ने हमारा ध्यान एक बार फिर हुए अतीत की ओर मोड़कर हमें उसकी याद दिला है। न केवल काव्य का उद्देश्य, कामायनी का कथासूत्र

अत्यन्त पुरातन है। सम्भवतः इतना पुरातन कि वर्तमान मानव-सृष्टि। इसका मूल-प्रकीर्ण रूप से ऋग्वेद में और कुछ विस्तारयुक्त सुशुद्धित रूप से शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, मत्स्य-पुराण व श्री मद्भागवत में पाया जाता है। यद्यपि इन ग्रंथों के कथानकों में कुछ विभेद है, पर कामायनी के कवि ने अपनी प्रखर प्रतिभा की अग्नि से गलाकर उनको एकनृपता और भावमञ्जस्य के सुन्दर साँचे में ढाल दिया है। ऋग्वेद के ८वें मंडल के २७ से ३१ सूक्त की ऋचाओं का ऋषि वैवस्वत मनु है। इसके प्रतिरिक्त वालखिल्य सूक्त की ऋचाओं में भी वैवस्वत मनु का अनेक बार उल्लेख हुआ है। श्रद्धा-कामायनी भी ऋग्वेद के प्रसिद्ध श्रद्धासूक्त का ऋषि है। इडा का नाम भी ऋग्वेद में भरा पड़ा है। यह मनु की पुत्री, देवताओं की बहन और मनुष्यों पर शासन करनेवाली कही गई है। जलप्लावन का उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप में नहीं मिलता है, यद्यपि—

‘ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादणवादिधि
संवत्सरोऽजायत—

आदि मंत्रों से इसका कुछ आभास हमें अवश्य मिल जाता है। इस जलोत्प्लावन का उल्लेख सबसे शतपथब्राह्मण में प्रथम काण्ड के अष्टम अध्याय प्रथम ब्राह्मण में हुआ है। वहीं से लेकर समस्त ऋणों, वायविल के ‘जेनिसिस’ (७ से ९ तक) में, निर्यावालों के ‘डेल्यूज-टैबलेट’ तथा यूनानियों के ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। ये उद्धरण बताते हैं कि उक्त जलप्लावन विश्व-इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना अवश्य थी और यह भी पुरातन काल की मानवता में आश्चर्य-जनक एक-मात्र घटना थी। हमारे पुराणकारों ने तो इसी जलप्लावन को प्रथम मन्वन्तर का आरम्भ माना है। इस प्रकार ऋग्वेद के आरम्भ की एक प्रधान घटना से अपने काव्य आरम्भ करके प्रागद ने मानवता को सूच-द्वारा हमारा

सम्बन्ध प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के उस प्रथम प्रभात से जोड़ दिया है जिसको देखकर वैदिक ऋषि आनन्द-विभोर होकर नाच उठे थे, और जिस पर आधुनिक इतिहास कोई प्रकाश डाल सकने में असमर्थ है।

कामायनी का कथानक

सर्वथा शुद्धलावद्ध है। उसका विकास भी मनो-वैज्ञानिक हुआ है। इसके नायक मनु जो अमर सृष्टि के जीव हैं, एक मत्स्य की कृपा से जलप्लावन से जीवित बच रहे हैं; शेष समस्त जनपद नष्ट हो गया है। वे हिमालय की एक ऊँची चोटी पर बैठे चिन्ता और भयाकुल दृष्टि से इस आकस्मिक प्रलय-काण्ड को देख रहे हैं। भूत की समृद्धि और वर्तमान का रोमांचकारी भय ही उनके विचार का विषय है। भविष्य की भीमांसा करने की न उन्हें आवश्यकता है, न क्षमता। वे सोचते ही जाते हैं। अपने एकाकीपन से उनका मन बहुत दुःखी है। वे एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता का बुरी तरह अनुभव कर रहे हैं जिससे वे अपने हृदय का यह भारी भार कुछ ढँटाकर हलका कर सकें। धीरे-धीरे जलप्लावन कुछ घटता है। मनु उठते हैं। अपने लिए पहाड़ के पास ही समुद्रतट पर एक गुहा बनाते हैं और देवयज्ञ का क्रम आरम्भ करते हैं। यज्ञ के शेषान्न को किसी सम्भावित अतिथि के लिए वे प्रतिदिन दूर जंगल में रख आते हैं। इसी अन्न के सूत्र से खोज लगाती हुई श्रद्धा नाम की एक सुन्दरी उनके पास आती है। दोनों में परिचय का आदान-प्रदान होता है। श्रद्धा को मनु के अकेलेपन पर दया आती है और वह सहयोगी के रूप में उन्हीं के साथ रहने का निश्चय कर लेती है। वह मनु को उत्साह दिलाती रहती है। धीरे-धीरे मनु की पूर्व-संस्कारजन्य अधिकार-प्रवृत्ति जाग्रत होती है। वे श्रद्धा को एक मृगशावक को दुलराते देखकर कुछ खिन्न होते हैं। कारण, उनके मन में श्रद्धा के प्रति कुछ अनुराग उत्पन्न हो चुका है, जिसका रूप ‘रोमांटिक’ है। रोमांस प्रणयपात्र पर एकाधिकार चाहता है, बँटवारा नहीं। पर श्रद्धा भी चतुर है। वह मनु की दृष्टि से ही उनके मन का अध्ययन कर लेती है और मनु पर बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शित करती है। जल का वेग आगे बाधा पाकर रुक जाता है, पर वह एकत्र होकर शक्ति-

फा० १०

संचय करने लगता है। ज्यों ही वह वाधा हटी कि प्रवाह द्विगुणित वेग धारण कर लेता है। यही दशा मनु की होती है। उनका मन प्रेम-मद-विभोर हो जाता है। वे समस्त प्रकृति को प्रेमस्नात देखने लगते हैं—

पशु कि हो पाषाण सबमें प्रेम का नव छन्द एक आलग्न बुलता सभी को सानन्द राशि-राशि बिखर पड़ा है शान्त-संचित-प्यार रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार ! मनु का हृदय इस रोमांस का सहारा नहीं पाता—

धैर्य किनारा कर जाता है :—

छूटती चिनगारियाँ उत्तेजना उद्भ्रान्त धधकती ज्वाला मधुर, था वक्ष विकल अशान्त वात-चक्र समान कुछ, था बाँधता आवेश धैर्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेग।

मन की इसी उत्तेजना में वे श्रद्धा को हृदय समर्पण कर देते हैं—

आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम पा रहा हूँ आज देकर तुम्हीं से निज काम आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान विश्वरानी ! सुन्दरी नारी ! जगत की मान !

यह प्रेमोन्माद का आत्म-समर्पण है एक सुन्दरी नारी के लिए, जिसे वह अपने हृदय की रानी मान रहा है और जिसमें वह अपनी वासना की पूर्ति का स्वप्न देख रहा है। इसमें रूप और भोग की लालसा है, विश्व-कल्याण का प्रतिनिधि दायित्व-भावना नहीं। इसी लिए तो कवि ने इसे 'वासना'-सर्ग में रखा है।

कामायनी ने अब तक मनु को सहयोगी और सहचर के रूप में देखा था, पुरुष या प्रेमी के रूप में नहीं। अब वासना का संचार होत-ही उसमें लज्जा का प्रवेश होता है, जो अनिवार्य है। वासना और लज्जा परस्पर-पौषित भावनायें हैं। वह अपने मन में एक अपूर्व उथल-पुथल का अनुभव करती है। जिन मनु के साथ दैनिक व्यवहार चलाने में उसे कभी संकोच नहीं हुआ था उनके सामने आते ही—

छूने में हिचक देखने में पलकें आँखों पर झुकती हैं

कलरव परिहास भरी गूँजे

अधरों तक सहसा रुकती हैं

यह प्रथम प्रेम का आवेग है, जिसके प्रकाश वस्तुओं का रंग ही बदल दिया है। वात-वही है उसके अर्थ दूसरे होगये हैं। भाव वही है, पर व्यापक में भेद हो गया है। इस वस्तुस्थिति में वह क्या करे वह मनु की परीक्षा लेने का प्रयत्न करती है, पर इतनी दूर आकर वह भी कठिन होगया है—

मैं जभी तोलने का करती

उपचार स्वयं तुल जाती हूँ

भुज-लता फँसाकर नर-तरु से

भूले-सी भोके खाती हूँ।

यह 'रोमांस' का आवेग है। इसमें सदसद्विषय गुंजायश नहीं। श्रद्धा भी मनु को आत्म-समर्पण चाहती है और वह समर्पण भी कैसा—

इस अर्पण में कुछ और नहीं

केवल उत्सर्ग छलकता है

मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ

इतना ही सरल झलकता है।

पर स्त्री-मुलभ लज्जा उसे रोकती है और उसे उस मूल-धर्म की याद दिलाती है—

'क्या कहती हो, ठहरो नारी

संकल्प अश्रुजल से अपने

तुम दान कर चुकीं पहले ही

जीवन के सोने से सपने

× × ×

आँसु से भीगे अञ्चल पर

मन का सब कुछ रखना होगा

तुमको अपनी स्मृत रेखा से

यह सन्धि-पत्र लिखना होगा।

यह है नारी-जीवन की वास्तविकता ! त्याग अनुराग की प्रतिमा का रहस्य ! जो आँखों में भर कर, पर होठों पर हँसी रखकर प्रेम का सन्धि लिखती है और उसी में अपने हृदय का सब कुछ समर्पण कर देती है—बिना प्रतिदान या मूल्य की भावना इसी केन्द्र-विन्दु के चारों ओर कामायनी के परिणाम विकास हुआ है।

पुरुष का रोमांस अभिशाप होता है। यही मनु के मन में भी सत्य है। वे किलाताकुलि की सहायता से करते हैं और उसमें श्रद्धा के स्नेह-पालित मृगशावक को बलिदान कर देते हैं। जिसे सब कुछ दिया उसके मन की अन्यासक्ति श्रद्धा को दुखी कर देती है। वह काल कुटी में जा छेदती है और सोचती है—

किन्तु दुःख जिसे मैं चाहूँ

वह कुछ और बना हो

मेरा मानस चित्र खींचना

सुन्दर-सा सपना हो,

पुरोडाश और सोम मनु को भौतिक भोगों की प्रेरणा देते हैं। वे श्रद्धा की कुटी में पहुँचते हैं और उससे समाकर प्रार्थना करते हैं—

स्वर्ग बनाया है जो मैंने

उसे न विकल बनाओ।

इस निर्जन में ज्योत्स्ना पुलकित

विधु युत नभ के तीचे

केवल हम तुम और कीन है

रहो न आँखें मीचे।

आकर्षण से भरा विश्व यह केवल भोग्य हमारा।

जब समस्त प्रकृति प्रेमालग्न-विभोर है, काम-विकल्प-रूप-द्वारा अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, युग्म की भावना कण-कण में व्याप्त है, तब हमें पृथक् भावें रहें—

रह लता पड़ी सन्तियों की शैलों के गले सनाथ हुए
लनिधि का अंचल व्यजन बना धरणी का, दो-दो साथ हुए।

श्रद्धा भी मनु का आकर्षण अपनी ओर देखकर प्रसन्न होती है और एक छोटी-सी शर्त के साथ—

औरों को हँसते देखो मनु

हँसो और सुख पाओ,

अपने सुख को विस्तृत कर लो

सबको सुखी बनाओ।

मन कर लेती है। पर कुछ समय बाद गर्भालसा में वह आकर्षण, वे रोमैटिक-व्यञ्जनायें नहीं रहती। न सोचते हैं कि श्रद्धा की क्या हो गया, इसके चुहल-चोद कहाँ गये, क्यों यह मुझसे कुछ अलग-अलग भावना चाहती है।

आती है वाणी में न कभी
वह चावभरी लीलाहिलोर
जिसमें नूननता नृत्यमयी
इठलाती हो चंचल मरोर

× × जब देखो बैठी हुई वहीं,

शालियाँ नीनती अधिश्रान्त,

आकर्षण का अभाव मन में उदासीनता को जन्म देता है।

मनु अब भी रोज शिकार खेलने जाते हैं, पर धर की ओर लौटने की उन्हें पूर्ववत् उत्सुकता नहीं होती। इधर से मनोविनोद के साधन बन्द देख वे अन्यत्र उन्हें ढूँढ़ने की सोचते हैं। एक दिन संध्या को मनु घर न जाकर आहत पशु व धनुर्वाण फेंक कर मार्ग में ही बैठ जाते हैं। श्रद्धा शान को उन्हें खोजने जाती है। उसका गर्भालस शरीर मनु के हृदय में विरक्ति उत्पन्न करता है। श्रद्धा उनके मन का भाव ताड़ जाती है और मुसकाकर आग्रहपूर्वक उन्हें कुटी पर ले आती है। मनु खिन्न होकर उससे उसकी वर्तमान मनोऽवस्था का कारण पूछते हैं। वे कहते हैं कि तुम मेरे प्रति इतनी उदासीन क्यों हो रही हो ? मैं शिकार खेल कर मांस और मृग-चर्म लाता हूँ, फिर तुम्हें शाली-संग्रह और सूत कातने में परिश्रम करने की क्या जरूरत ? मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान मुझी में केन्द्रीभूत रहे और तुम उसे इधर-उधर बखेर रही हो। श्रद्धा अब 'माता' बनने जा रही है। उसमें गृहिणीत्व और मातृत्व की भावनाओं का साथ-साथ विकास हो रहा है। वह मनु को समझाती है कि जब वस्त्रों से शरीर ढँका जा सकता है, शाली से उदरपूर्ति हो सकती है, दुग्ध-पान से बल बढ़ सकता है, तब हिंसा क्यों की जाय, क्यों न हम सृष्टि को सुख से बढ़ने दें और स्वयं भी इसमें योग दें।

वह मनु को अपनी बनाई हुई कुटी दिखाकर कहती है कि देखो ! मैंने यह एक छोटा सा नौड बनाया है। चिड़ियों के बच्चे अपने घोंसलों में चहक रहे हैं, पक्षी-दम्पति उनको चूमकर आनन्द-विभोर हो रहे हैं, पर हमारा यह नौड अभी सूना है। इसमें जब अतिथि (भावी-सन्तति) आये तब उसे अभाव न रहे और वह जंगली जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य न हो, इसी लिए मैं यह संग्रह कर

रही हैं। अब, जब तुम बाहर जाया करोगे, मेरा समय एकाकीपन में न बीतेगा। मैं भी चहल-पहल में अपनी सन्तति के साथ समय काटूंगी।

पर गृहिणी की यह भूतदया और संग्रह-भावना मनु को पसन्द नहीं। वे चाहते हैं रोनांत ! श्रद्धा की बातों से मनु को धारणा होती है कि श्रद्धा समस्त सुख-संभार को संचितकर स्वायत्त करना चाहती है। फिर मेरी स्थिति एक भिक्षुक की हो जायगी। वह दयापूर्वक जितना प्रेम मुझे दान कर देगी वही मुझे प्राप्त होगा। इस विचार से उनकी अधिकार-प्रवृत्ति भड़क उठती है—

यह द्वैत ! अरे यह द्विविधा तो
है प्रेम बाँटने का प्रकार
भिक्षुक मैं ? ना यह कभी नहीं
मैं लौटा लूँगा निज विचार !

अन्त में—

तुम अपने सुख में सुखी रहो
मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र
मन की परवशता महादुःख
मैं यही जपूँगा महामंत्र !

कहकर वे घर से चल देते हैं।

मनु चारों ओर भटकते भटकते सारस्वत-प्रदेश में पहुँचते हैं। मार्ग में उन्हें 'काम के अभिषाप' के रूप में एक भविष्यवाणी सुनाई पड़ती है। काम के अभिषाप में मानवता की चिरन्तन कमजोरियों का सुन्दर प्रतिबिम्ब है। मनु को सारस्वत-प्रदेश की रानी इडा के दर्शन होते हैं। इडा अपने राज्य की व्यवस्था के लिए एक चतुर सहायक चाहती है। मनु उसकी बात मानकर व्यवस्था करने लगते हैं। देश आबाद और धन-धान्य-पूर्ण हो जाता है। प्रजा सुखी हो जाती है। पर मनु की उत्सर्पिणी अधिकार-भावना आगे बढ़कर इडा को भी—जो उमी की पुत्री और देवताओं की बहन है—स्वयं करना चाहती है और इस प्रकार सारस्वत-प्रदेश पर पूर्ण अधिकार चाहती है। इडा के प्रति मनु की यह दुर्भावना देवताओं को क्षुब्ध करती है। प्रजा में विद्रोह होता है। युद्ध होता है, मनु घायल होते हैं। प्रजा भी हजारों की संख्या में हताहत होती है। श्रद्धा यह दृश्य स्वप्न में देखती है। वह

अपने पुत्र के साथ सारस्वत-प्रदेश पहुँचती है। युष्मूपा से मनु स्वास्थ्य-लाभ करते हैं, पर उनका क्रोध और ग्लानि से भरा है, अतः वे रात को उन लोगों के पास से भाग खड़े होते हैं। श्रद्धा दुखी होती है। प्रजा को भी ग्लानि होती है। वह श्रद्धा से अपनी ग्लानि का समाधान और क्षमा चाहती है। श्रद्धा उस मनोभावना को ताड़ जाती है और अपने पुत्र मनु को उसे दे देती है। फिर वह अपने पति को खोजती है। मनु मिल जाते हैं, पर वे श्रद्धा से किसी ऐसे स्थान पर चलने को कहते हैं जहाँ उनके मन को शान्ति मिले। श्रद्धा उन्हें हिमवान् की उँचाई पर ले जाती है। मनु थक जाते हैं, पर श्रद्धा उन्हें लिये ही जाती है। अन्त में वे मानसरोवर व कैलाश में पहुँचते हैं, जहाँ सत्वरज्य तम लोक एकाकार हो जाते हैं। वहाँ मनु को शिव विराट् नृत्य दिखाई देता है, जिसमें सब भेद लय हो जाते हैं तथा समत्व के अपार आनन्द की दिव्य चेतना जाग्रत् होती है।

कुछ दिनों के बाद इडा भी अपने पति के साथ मनु के दर्शन को जाती है। वहाँ मनु उन लोगों को विरम-प्रेम का उपदेश करते हैं और संसार की विषमावस्था को मिटाने का उपाय बतलाते हैं।

चरित्र-चित्रण

की दृष्टि से भी कामायनी एक सफल रचना है। इसके चरित्रों का विकास-विवर्तन मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। इसमें प्रधान पात्र हैं—(१) मनु, (२) श्रद्धा और (३) इडा। मनु महाप्रलय के बाद संश्रुत और आतंकित है। प्रलय से पूर्व की सृष्टि के अहंभाव और संस्कार उनके हृदय में मौजूद हैं। वे स्वयं को अधिकारी मानते हैं। इस अधिकारिता का विनाश उन्हें ऊहा-पीडा में डाल देता है। मनु मानवता के प्रतीक हैं। मानव का स्थान-देवत्व और आसुर्य के बीच में है। उसकी एक सीमा देवत्व से और दूसरी आसुर्य से स्पष्ट रहती है। यही कारण है कि मनु में कभी देवत्व का प्राबल्य हो जाता है, कभी आसुर्य का। मनन इसे मध्यविन्दु मानवत्व पर संतुलित रखता है। पर इस मनन को बाह्य आधार चाहिए। अघटित घटना-प्रक्षेप या संघर्ष-द्वारा मिलता है। मानव

समस्त दुर्बलतायें मनु में हैं। वे भूत-मुखों के सन्तप्त हैं—

गया सभी कुछ गया, मधुरतम
सुरद्वाराओं का शृंगार
उपा ज्योत्स्ना का यौवन स्मित
मधुप सदृश निश्चित विहार !
कंकण कवणित रणित नूपुर के
हिलते थे छाँती पर हार
मुखरित था कलरव, गीतों में
स्वर लय का होता अभिसार।
सौरभ से दिगन्त पूरित था
अन्तरिक्ष आलोक अधीर
सबमें एक अचेतन गति थी,
जिससे पिछड़ा रहे समीर।

पर ये देव-सृष्टि के सुख-विलास नष्ट होगये। मनु को यही चिन्ता है। परन्तु मस्तिष्क इसका भी समाधान ढूँढ़ निकालता है। यही मानव-स्वभाव का प्रवृत्ति है। अंधकार का कारण और उसमें भी प्रकाश की एक किरण पा लेने की उसमें अद्भुत क्षमता है। मनुजीलता कभी पराजय स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसका जीवन विजय के ऊपर निर्मित है। मनु इस अस्मिक प्रलय का कारण भी खोज लेते हैं—

स्वयं देव थे हम सब, तो फिर
क्यों न विशृङ्खल होती सृष्टि
अरे अचानक हुई इसी से
कड़ी आपदाओं की वृष्टि

देवसृष्टि की यह धारणा मिथ्या थी कि प्रकृति पर पूर्ण शासन प्राप्त होगया है—

शक्ति रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी
पद-तल में विनम्र विश्रान्त
कँपती धरणी उन चरणों से
होकर प्रतिदिन ही आक्रान्त।

प्रकृति रही दुर्जय, पराजित
हम सब थे भूले मद में
भोले थे, हाँ तिरते केवल
हम विलासिता के मद में।

यह विलासिता का अतियोग ही सृष्टि-विनाश का कारण बना। यह पराजित मन की विजय-घोषणा है। इसमें आत्म-समाधान की प्रवृत्ति-मात्र है; भविष्य की अवधारणा नहीं। मनुष्य को अपनी भूलें परमप्रिय होती हैं। मनु भी यह जानते हुए भी कि विलासिता ही प्रलय का कारण थी, फिर उसी से लिप्त होना चाहते हैं। भूत-वैभव की स्मृतियाँ उनके चित्त को चैन नहीं लेने देती; सोचना समाप्त नहीं होता; गरम वाष्प से बना बुलबुला जब अधिक से अधिक फैल जाता है तब फूटने में ही शान्ति का अनुभव करता है। मनु भी इस परिणामहीन मनन में त्राण चाहते हैं, भले ही वह चेतना के मूल्य में मिले—

विस्मृति का अवसाद घेर ले
नीरवते ! वस चुप कर दे
चेतनते ! चल जा, जड़ता से
आज शून्य मेरा भर दे।

पर मनन तो इस जड़ता की आराधना में भी है। वह तो मन के साथ लगा है ! जब हमें और कोई चारा नहीं रहता और बाहर से पराजय ही पराजय दिखाई देती है तब हम आत्मालोचन या स्वभर्त्सना-द्वारा ही मन को समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। इस मनन का आश्रय आशा होती है। मनु भी इसी पतले धागे के सहारे कुछ अन्न दूर रख आया करते हैं ! सम्भव है, कोई भूला-भटका उधर से आ निकले ! यही श्रद्धा का आगमन होता है। उसके प्रवेश में ही नारी का ओज और प्राणदायिनी शक्ति है। वह मनु को उत्तेजना देकर आत्मरूप की स्मृति फिर से कराती है—

अरे तुम इतने हुए अधीर !
हार बैठे जीवन का दाँव
जीतते मरकर जिसको वीर !

यह प्रलय देखकर क्यों दुखी होगये ! इससे तो तुम्हारा हित हुआ है। इसने देव-सृष्टि का आतंक मिटा दिया, अब तुम्हें मानवता के प्रचार-प्रसार का अवकाश मिलेगा—प्रकृति तो सदैव नवीनता चाहती है—

प्रकृति के यौवन का शृंगार
करेंगे कभी न बासी पार

पुरातनता का यह निर्मोक
सहन करती न प्रकृति पल एक—

नित्य नूतनता का आनन्द
किये हैं परिवर्तन में टेक।

मनु का श्रद्धा के प्रति आकर्षण होता है, जिसका प्रस्फुटीकरण मृगशावकवाली घटना से होता है। अब वे फिर उसी विलासिता में फँस जाते हैं, मानी श्रद्धा के रूप में उन्हें सब कुछ मिल जाता है। वे श्रद्धा के सौन्दर्य-रस से एक बार से ही तृप्ति चाहते हैं, क्योंकि भविष्य के प्रति उनका मन आश्वस्त नहीं है। वसन्त अतृप्ति को जन्म देती है और अतृप्ति से क्रोध या वैराग्य का जन्म होता है। श्रद्धा का गर्भालस रूप मनु के उद्वेग का कारण बन जाता है, और वे उसे छोड़कर चल देते हैं। पर घर उन्हें बार-बार अपनी ओर खींचता है और अधिकार-वासना बाहर को ढकेलती है। इसी समय इडा की अवतारणा होती है। इडा में मनु को घर और रमणी सब कुछ मिल जाता है। वे अपने को सुखी और पूर्ण अनुभव करने लगते हैं। पर इडा उन्हें पति-रूप में स्वीकार नहीं करती। यहीं पुष्प की अधिकार-भावना फिर जोर मारती है। मनु उसे बलात्कारपूर्वक अपने वश में करना चाहते हैं। देवगण कुपित होते हैं। मनु घायल हो जाते हैं। यहीं श्रद्धा का मान-रूप प्रकाश में आता है, जिसे देखकर मनु कह उठते हैं—

रमणी छुम नहीं आह

जिसके मन में हो भरी चाह

तुमने अपना सब कुछ खोकर

बंझित जिसे पाया रोककर

में भगा प्राण जिनसे लेकर,

उसको भी, उन सबको देकर।

मातृमूर्ति में स्नेह और त्याग का कितना मधुर समिश्रण है! उसी की ओर इस उद्वेग में संकेत किया गया है। श्रद्धा के रमणीरूप की झलक हम ऊपर देख ही चुके हैं।

इडा बुद्धि का साकार प्रतीक है। श्रद्धा उसकी विवेचना इस रूप में करती है—

सिर लुढ़ी रही पाया न हृदय

तु विकल कर रही है अभिनय

सब निज पथ पर चल रहे शान्त
प्रत्येक विभाजन बना भ्रान्त
चेतनता का भौतिक विभाग
कर जग को बाँट दिया विराग!

इधर इडा अपनी भूलों का सुधार तो चाहती,
पर विरक्ति का उपदेश नहीं चाहती—
दो क्षमा न दो अपना विराग
सोई चेतनता उठे जाग!

इडा के हृदय की एक भाँकी वहाँ भी मिलती
जहाँ वह घायल मनु को रखाती हुई अंधेरी रात
कहती है—

इसे दंड देने में बैठी

या करती रखवाली में

यह कैसी है विकट पहेली

कितनी उलझनवाली में

मनु के पराभव के कारण का वह कैसा
अनुमान करती है—

अपना हो या औरों का सुख

बड़ा कि बस दुख बना वहीं।

पर सुख की चरम सीमा क्या? कहीं पहुँच कर
रुक जाना चाहिए, यह भी तो निर्धारण नहीं हो सका
उपर्युक्त उद्वेग यद्यपि इस रचना के—
काव्यगत-सौन्दर्य

को बताने के लिए पर्याप्त है, फिर भी इसके
स्थल और भी बड़े सुन्दर हैं। लज्जा का वर्णन देखिए—

कोमल किसलय के अंचल में

नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी

गोधूली के धूमिल पट में

दीपक के स्वर में दिपती सी

मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में

मन का उन्माद निखरता ज्यों

सुरभित लहरों की छाया में

बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों

नीरव निशीथ की लतिका में

तुम कौन आ रही हो बढ़ती

कोमल बाहें फैलाये सी

आलिंगन का जाहूँ पड़ती

में रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ,
में शालीनता सिखाती हूँ
मतवाली सुन्दरता पग में
नूपुर सी लिपट मनाती हूँ
लाली बन सरल कपोलों में
आँखों में अंजन सी लगती
कुचित अलकों सी घुँघराली
मन की मरोर बनकर जगती
चंचल किशोर सुन्दरता की
में करती रहती रखवाली
में वह हलकी-सी मसलन हूँ
जो बनती कानों की लाली।

गर्भालस सौन्दर्य का चित्र जितना सुन्दर व मुहुरि-
पूर्ण प्रसाद जी ने खींचा है, उतना कालिदास के अतिरिक्त
और किसी से भी खींचते नहीं बना—

श्रद्धा कुछ कुछ अनमनी चली,

अलकों लेती थीं गुल्फ चूम

केतकी गर्भ-सा पीला मुख

आँखों में आलस भरा स्नेह

कुछ कृशता नई लजीली थी

कपित लतिका-सी लिये देह,

मातृत्व बोझ से झुके हुए

बैध रहे पयोधर पीन आज

× × सोने की सिकता में मानो

कालिन्दी बहती कर उसास

× × श्रम-विन्मूढ बना-सा झलक रहा

भावी आर्त्ता का सरस गर्व

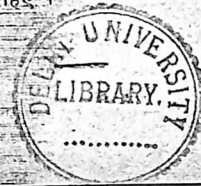
बन-कुसुम बिखरते थे भू पर

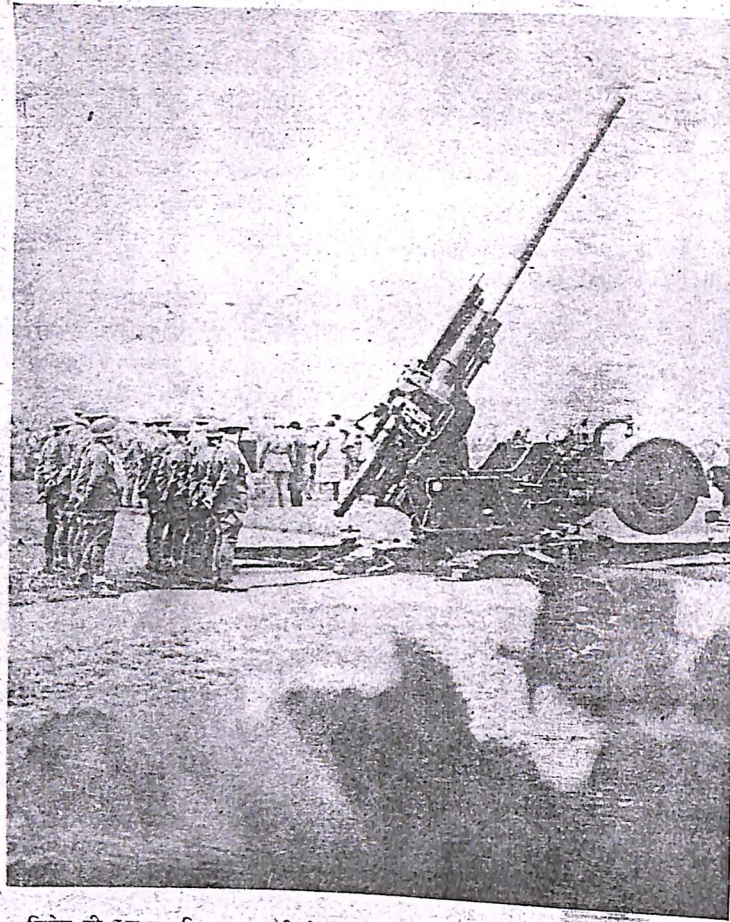
आया समीप था महापर्व

यही क्यों, प्रकृति के एक से एक सुन्दर चित्र कामायनी
में मिलते हैं। इनकी ठक्कर के चित्र हिन्दी-साहित्य में
अत्यंत कम मिलते हैं। इसमें प्रकृति के दोनों प्रकार के
रस वर्णन हैं—मानव भावानुरूपी या सापेक्ष एवं
अव्यक्त या निरपेक्ष। इस विषय में प्रसाद की
ठक्कर का कवि हिन्दी के पुराने कवियों में कोई भी
नहीं है। इतना जानने के बाद यह निर्णय करना सरल
कि कामायनी

एक महाकाव्य

है इसमें मानव-जीवन की सम्पूर्ण और मौलिक
व्याख्या है। इसमें चिरन्तन जिज्ञासा है और उसकी
शान्ति है। इस महल का निर्माण दार्शनिक पृष्ठभूमि
पर हुआ है, जिसमें अखिल मानवता का समावेश हो
सकता है। रामचरितमानस के बाद हिन्दी में यही एक
रचना है, जिसे हम सच्चे अर्थों में महाकाव्य कह सकते
हैं। इसकी कल्पना में समुद्र की विशालता, भूमि का
प्रस्तार और हिमालय की उच्चता है। इसमें सृष्टि के
प्रथम प्रभात का सौन्दर्य है और मानव-संस्कृति की
स्थापना का इतिहास है। जो वस्तु इसमें नहीं है वह
है—सस्ती भावुकता, जिसके पीछे आज का पाठक दीवाना
बन गया है। इसमें मानवता के शुद्ध और मौलिक
रूप का चित्रण है और उसकी पूर्णता के लिए मार्ग-
निर्देश भी किया गया है। यही सब एक महाकाव्य के
अपेक्षित गुण हैं। इसका कथानक, निर्वाह, उठान, वर्णन,
चित्रण और दृष्टिकोण सब कुछ इतना महान् है कि
पाठक को पद-पद पर आश्चर्यचकित होना पड़ता है।
इसकी एक-एक पंक्ति एक-एक ग्रन्थ है। सृष्टि के
लिए बीज का गलना, अंकुरित होना, पल्लवित होना,
फूलना और फलना सब कामायनी में एकत्र मिलते
हैं। इसका मर्यादित स्वर्ग से स्पृष्ट है पर अपनी
सत्ता के प्रति सतर्क है; उसमें लालसा है, यत्न
है, अधिकार-वासना है, पर गौरव और महत्ता
के साथ। इसके कोटन में अधम कामुकता नहीं है।
यदि उसके कहीं दर्शन भी हो जाते हैं तो संस्कार-
दोष से मिथ्या-धारण के कारण। 'कामायनी' के रूप में
प्रसाद ने हिन्दी को सब कुछ दे दिया है। शताब्दियों
के बाद मातृभाषा के अभाव की यह सुन्दर पूर्ति देखकर
साहित्य-रसिकों को अपार आह्लाद होगा। हिन्दी की यही
एक ऐसी आधुनिक रचना है जिसे हम विश्व-साहित्य
के चुने हुए ग्रन्थरत्नों के मुकाबिले में सगर्व उपस्थित
कर सकते हैं। इस छोटे से लेख में कामायनी का पूरा
परिचय दे सकना भी असम्भव है। इसके लिए पूरी
पुस्तक लिखनी चाहिए।

ब्रिटेन की एक आधुनिकतम हवाई तोप, जिसका प्रदर्शन हाइडपार्क में किया गया था।

२८८

विन्डसर के ड्यूक अपनी पत्नी के साथ पेरिस के प्रेस-नाइट-भोज में।

श्रीयुत बूटासिंह, जो हाल में खालसा-विजे, अमृतसर, के डाइरेक्टर नियुक्त हुए हैं।

मिस्टर अब्बास खलील, आई० सी० एस०—आप भारत-सरकार के आडर-सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं।

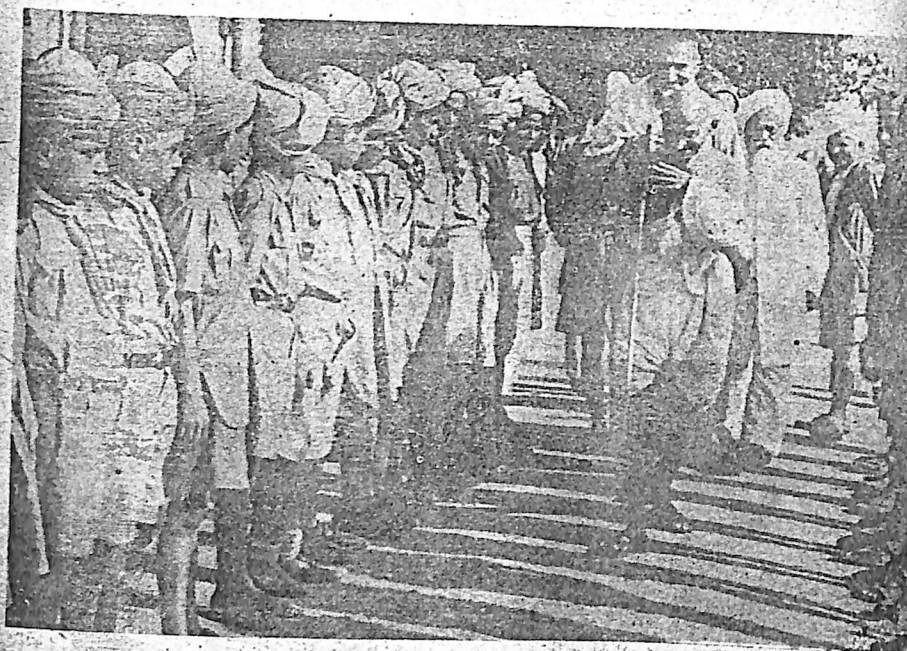
२८९

मिस्टर ए० के० विल्किंसन, जो कानपुर के उत्तरी भारत इम्प्लायर्स-एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं।

दिल्ली में रेलवे-स्टेशन पर किसान-नेता स्वामी सहजानन्द जी का स्वागत

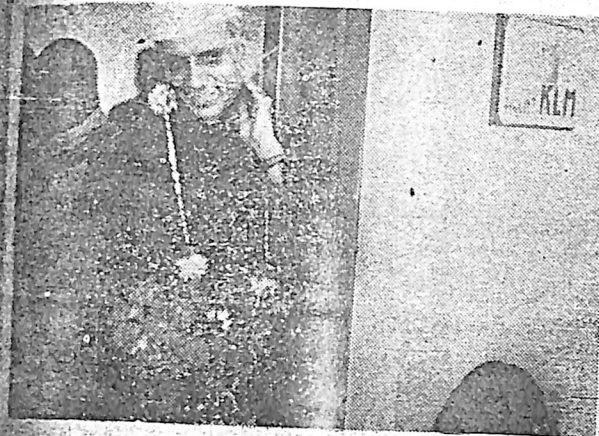

तक्षशिला-स्कूल के छात्र महात्मा जी को उनकी पिछली सीमाप्रान्त-यात्रा के अवसर पर 'गार्ड-ऑफ आनर' दे रहे हैं।

२६०

चीन जाते हुए नेहरू जी को किन्हाथीसिंह व माननीया निन्दी वडित विदाई दे रही हैं।

चीन जाते हुए बमरोली-एरोडम पर नेहरू जी।

शिमला के रिक्शा-कुलियों में साक्षरता का प्रचार।

मैसूर के युवराज 'आप स्वास्थ्य-सुधार के लिए हाल ही में बाहर गये हैं'।

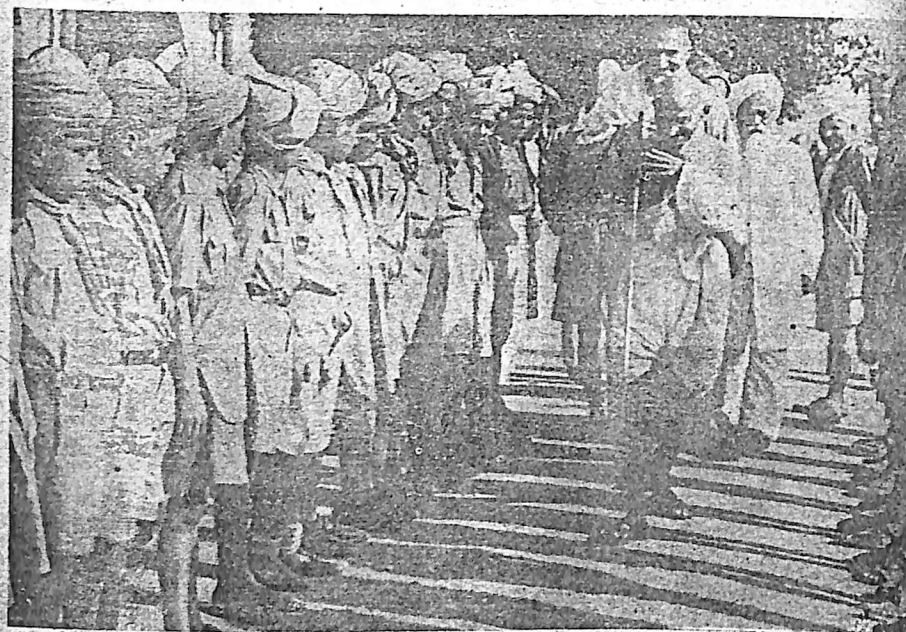
२९१

मिस्टर ए० के० विलकिंसन, जो कानपुर के उत्तरी भारत इम्प्लायर्स-एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं।

दिल्ली में रेलवे-स्टेशन पर किसान-नेता स्वामी सहजानन्द जी का स्वागत।

सक्षिपला-स्कूल के छात्र महात्मा जी को उनकी पिछली सीमाप्रान्त-यात्रा के अवसर पर 'गांडे-आफ़ आनर' दे रहे हैं।

२६०

चीन जाते हुए नेहरू जी को भानू हाथीसिंह व माननीया नित्यी पंडित विदाई दे रही हैं।

चीन जाते हुए बमरीली-एरोड्रम पर नेहरू जी।

शिमला के रिक्शा-कुलियों में साक्षरता का प्रचार।

मैसूर के युवराज 'आप स्वास्थ्य-सुधार के लिए हाल ही में बाहर गये हैं'।

२९१

पोलैंड और डैजिंग

श्री एम० यू० जेन वनासिस्की महोदय पोलैंड के वम्बई-स्थित राजदूत हैं। हाल में एक सभा में जो वम्बई में हुई थी, पोलैंड और डैजिंग की समस्या पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे। उस भाषण का सारांश 'लोकमान्य' में छपा है, जिसका एक अंश यह है—

डैजिंग की समस्या पर केवल पोलैंड का ही भाग्य-भाग्य निर्भर नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव संसार की राजनीति पर भी पड़ेगा। पोलैंड डैजिंग की समस्या को भली भाँति समझता है तथा वह उसका मुकाबिला करने के लिए भी कटिबद्ध है। पोलैंड डैजिंग के विषय में जरा भी झुकने को तैयार नहीं है और वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी दूसरे राज्य को नहीं दे सकता। जर्मनी से किसी भी दशा में वह दबने को तैयार नहीं है।

डैजिंग की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है कि वह पोलैंड का एक अंग कहा जाय, क्योंकि वह विस्चुला नदी के मुहाने पर बसा हुआ एक शहर है। यह नदी पोलैंड से होकर बहती है और इस प्रकार डैजिंग पोलैंड के लिए स्वाभाविक बन्दरगाह है। डैजिंग की वृद्धि-संवृद्धि और खपत पोलैंड के कारण हुई है। पोलैंड की भीतरी उपज तथा चीजों की खपत के कारण ही डैजिंग संसार का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह बना हुआ है; डैजिंग पोलैंड की उन्नति और संवृद्धि में सहायक है।

पुराने जमाने में डैजिंग पोलैंड का बन्दरगाह था। उस समय वह बाल्टिक सागर के सभी बन्दरगाहों में समृद्धिशाली और भव्य नगर था। परन्तु जब पुराने पोलैंड की स्वतन्त्रता का अपहरण हो गया तब डैजिंग का महत्व जाता रहा। वह जर्मनी के प्रान्त की राजधानी मात्र रह गया। वहाँ पर जर्मन-सेना का

अड्डा बनाया गया। योरपीय महायुद्ध के बाद पोलैंड पुनः डैजिंग का बन्दरगाह मिल गया। इस डैजिंग के भी दिन फिर। धीरे धीरे उन्नति करते अव उसने बाल्टिक समुद्र के बन्दरगाहों में स्थान प्राप्त कर लिया है।

यह अभाग्य की बात है कि डैजिंग के निवासी हैं। परन्तु सुडेटन के जर्मनों की भाँति उन्हें यह भ्रम नहीं है कि उनका प्रान्त दूसरे राज्य में मिला हुआ है। उन्हें हर एक प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। यदि वे चाहें तो नाजी-संस्कृति के अनुसार भी जीवित कर सकते हैं। केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही डैजिंग पोलैंड का एक भाग बना हुआ है। इसके अतिरिक्त डैजिंग-सीनेट में और पोलैंड में आशय की संधि भी हो चुकी है। इसलिए पोलैंड निवासियों को पूर्ण अधिकार है कि वे डैजिंग को बन्दरगाह बनावें।

इन सब बातों के होते हुए भी क्या कारण कि जर्मनी डैजिंग पर अधिकार जमाना चाहता है? इसका उत्तर आज से सैंकड़ों वर्ष पूर्व प्रसिद्ध फ्रेड्रिक ने उस समय दिया था जब उसने डैजिंग अधिकार प्रप्त किया था। उसने कहा था कि बाल्टिक पोलैंड का राजा वही है जिसके अधिकार में डैजिंग का मुहाना और डैजिंग शहर हो, इससे कोई शक नहीं कि पोलैंड किसके अधिकार में है। डैजिंग हथियाने के लिए जर्मनी ने स्वतन्त्रता और सन्तुष्टि की जो दलील पेश की है वह तो केवल बहाना है। क्या ये दलील उनके मुख से शोभा देती हैं जिन्होंने अभी हाल में ही ८० लाख जेकों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया है? क्या यह उचित है ४०० हजार व्यक्तियों को स्वतन्त्रता प्रदान के लिए ३५० लाख व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया जाय?

परन्तु नाजियों की भली भाँति यह विदित

वे डैजिंग पर अधिकार जमा लेंगे तो वे पोलैंड समुद्र से अलग कर देंगे। आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि के कारण वे या तो डैजिंग को अपने पक्ष का एक भाग बना लेंगे। आप यह पूछ सकते हैं कि जब पोलैंड के पास अपना बन्दरगाह गायना मौजूद है तब वह डैजिंग के लिए इतना व्यग्र क्यों हो रहा है? यह प्रश्न है कि पोलैंड अपना कार्य डैजिंग के बिना कैसे ले तथा अपना आयात-निर्यात गायना से करे। परन्तु क्या जर्मन डैजिंग का इस प्रकार उजड़ना देख सकते हैं? वे यह कभी सहन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जर्मनी की सैनिक तैयारियों के कारण पोलैंड का अस्तित्व सर्वदा खतरे में रहेगा तथा उसकी स्वतन्त्रता दिखावटी होगी।

ऐसी क्या अश्वरत पड़ी है जो पोलैंड डैजिंग पर जर्मनी का अधिकार न होने देने के लिए युद्ध करे। परन्तु यह अभाग्य रखना चाहिए कि डैजिंग को जीतने के बाद ही जर्मन पोलैंड की ३५० लाख जनता को अपने राज्य में डालेंगे। इसके बाद वे संसार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होने का दावा करेंगे। मेमेल, कियोन्सबर्ग, डैजिंग, तथा स्टेटिन पर अधिकार हो जाने से बाल्टिक सागर जर्मनी की प्रधानता हो जायगी। स्कैंडेनेविया और स्कान प्रायद्वीप के सभी राष्ट्र जर्मनी की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किये जायेंगे। जैसा कि हर हिटलर ने नाजी वाईविल में लिखा है कि रुमानिया की तेल की खानें और अकेरनी के मैदान तत्काल ही जर्मनी में मिला लिये जायेंगे। उस समय संसार के प्रजातन्त्र राष्ट्रों के लिए अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना कठिन कार्य होगा। यह सौभाग्य की बात है कि संसार के प्रजातन्त्र राष्ट्रों ने इस महत्व को समझ लिया है तथा अब डैजिंग के विषय में कोई समझौता असम्भव हो गया है।

स.लोन के भारतीय

सोलोन से भारत का सदैव घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पर आज वहाँ भी भारतीयों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस विषय पर 'प्रताप' में श्री

नरोत्तमसहाय, बी० ए०, ने अच्छा प्रकाश डाला है। उनके लेख का कुछ अंश इस प्रकार है—

सीलोन के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 'सीलोन, सीलोनवासियों के लिए', 'भारतीयों को निकाल बाहर करो' आदि अचुभ नारों से परिपूर्ण हो रहा है। कई हजार आदमी जो बरसों से सरकारी नौकरी करते आ रहे हैं—चाहे वे मुस्तकिल हों या दूसरी तरह के, बर्खास्त किये जा रहे हैं। खानगी क्रमों से भी कहा गया है कि वे सरकार की नीति के समर्थन में अपने यहाँ काम करने वाले भारतीयों को निकाल बाहर करें। सीलोन की सरकार ने खेतों में काम करनेवाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। मध्यस्थिति वाले भारतीय जमीन नहीं खरीद सकते। खानगी क्रमों में काम करनेवाले नौकरों की संख्या का पता लगाया जा रहा, ताकि उन पर भी जुल्म ढाये जा सकें।

कुछ वर्षों पहले भारतीयों और लङ्का-निवासियों में किसी प्रकार का कोई मतभेद न था, पर सन् १९३१ में जब डोनोंगमोर-विधान लागू हुआ तभी से आशङ्का होने लगा। उक्त शासन-विधान के अनुसार देश का जो भारतीय लङ्का में ५ वर्ष से अधिक रह चुके थे, उन्हें अन्य सिंहली लोगों के समान वोट देने का अधिकार मिल गया। इस पर सिंहली लोग घबड़ाये। उन्हें भय हुआ कि कहीं भारत के लोकप्रिय नेता वहाँ आकर अपनी प्रभुता स्थापित न कर लें। उन्हें यह भी भय हुआ कि अगर भारतीय मजदूरों का आना बढस्तूर जारी रहा तो एक दिन उनकी संख्या इतनी बढ जायगी कि वे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। परन्तु खेतों के मालिक यह न चाहते थे कि भारतीयों के आगमन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगे, अतः मन्त्रिमंडल भी खामोश रहा। सन् १९३४ में सीलोन की स्टेट-के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में जगह न दी जाय। इस आज्ञा के होते हुए भी विभागों के अध्यक्ष भारतीयों को सरकारी नौकरियों में स्थान देते ही रहे।

अभी हाल में ही स्टेट-कौंसिल ने एक बिल पास किया है। इस बिल का असर लगभग ९,००० नित्य वेतन पानेवाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस बिल के अनुसार उन सभी नित्य वेतन पानेवाले कर्मचारियों को देश से निकालकर भारत भेज दिया जायगा जो पहली अप्रैल सन् १९३४ के बाद सरकारी नौकरियों में प्रविष्ट हुए थे। इन मजदूरों को सन् १९३९ की पहली जुलाई को नोटिस दे दिया जायगा और जब वे गांव पहुँच जायेंगे तब उनको एक माह की अतिरिक्त तनख्वाह भी दे दी जायगी। शेष ८००० भारतीय कर्मचारियों से यह कहा है कि यदि वे ३१ दिसम्बर सन् १९३९ तक स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर भारत चले जायें तो उनको थोड़ी सी रकम मुआवजे के रूप में दे दी जायगी, अन्यथा किसी भी समय उनको निकाल बाहर किया जा सकता है।

कोलम्बो के विभिन्न भागों में सुप्रतिष्ठित भारतीयों की खुले आम बेईज्जती की जाती है। गैर जिम्मेदार सिंहली कविताओं तथा लेखों द्वारा भारतीय विरोधी भावना का प्रचार करते हैं। कई बार भारतीयों की सभा में सरे आम पत्थर और ईंटें फेंक कर उसे भंग कर दिया गया। कई बार तो स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस की सहायता लेना अनिवार्य हो गया। कोशिश यह की जा रही है कि बर्मा की भाँति सीलोन में दंगा हो जाय। सीलोननिवासी भारतीय आज अत्यन्त भयभीत हैं। शिक्षा-सचिव सैकड़ों भारतीय शिक्षकों को निकालने की फ़िक्र में हैं। कोलम्बो-म्युनिसिपल कौंसिल में मजदूर-नेता मिस्टर ए० ई० गुनेसिंह ने एक बिल इस आशय का पेश किया था कि सभी रोज तनख्वाह पानेवाले गैर-सिंहली मजदूरों को निकाल दिया जाय। उक्त बिल को एक कमिटी के सिफुर्द कर दिया गया है। अगर वह पास हो गया तो ३००० भारतीय और बेकार हो जायेंगे। इतना ही नहीं, अभी चन्द दिन पहले सिंहली लोगों से यह अपील की गई कि भारतीय दुकानदारों का बहिष्कार कर दिया जाय।

मन्त्रिगण इस भारत-विरोधी भावना पर बिलकुल लाभोशी धारण किये हुए हैं। इसका कारण यह है

कि जनता के इस बढ़ते हुए असन्तोष में वे शासन-सम्बन्धी कमजोरियों को छिपाना चाहते हैं।

मंगोलिया

आज जापान ने चीन का अधिकांश महत्त्वपूर्ण भाग अपने अधिकार में कर लिया है। इसके फलस्वरूप अब वह रूस के आग्नेय-सामने आ गया है। यही नहीं, मंगोलिया की सीमा पर उसकी सेनाओं से रूसी सेनाओं का संघर्ष भी होने लगा है। एक दशा में मंगोलिया का परिचय प्राप्त करना समग्र पत्रों के पाठकों के लिए अधिक रुचिकर होगा। साम्राजिक 'प्रताप' में मंगोलिया के सम्बन्ध में लेख छपा है, जिसका अधिकांश यह है—

मंगोलिया में गत वर्षों से सोवियट रूस, चीन और जापान का एक त्रिभुजाकार संघर्ष जारी है। इस त्रिभुज में से प्रत्येक राष्ट्र लगभग १० लाख वर्ग मील के क्षेत्र प्रवेश—आन्तरिक और बाह्य मङ्गोलिया पर अधिकार जमाकर उससे लाभ उठाना चाहता है। युद्ध की आग दिन-ब-दिन गम्भीर होती जा रही है। समाचार कि वहाँ पर छुटपुट हमले काफ़ी तादाद में किये जा रहे हैं। यदि युद्ध प्रारम्भ हो गया तो समस्त प्रत्यक्ष से लाल हो जायगा।

मङ्गोलिया का सुविस्तृत प्रदेश चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के निवासियों में खानाबोखार की संख्या अधिक है और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान से तथा घास के मैदानों से आवृत है। मङ्गोलिया ३,६०,००० वर्ग मील का एक पहाड़ी प्रदेश है। गोब्री के २,६०,००० वर्ग मील लम्बे-चौड़े मैदान में जापानी और रूसी सेनाओं में मुठभेड़ हो रही है। जापानी लोगों का कथन है कि इसका एक कारण रूस-निवासी हैं। वहाँ के निवासी आम तौर पर सभ्यता के प्रारम्भिक युग में ही हैं। वे जानवर पालते हैं और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझते हैं। युद्ध खेती करना तो आज भी नहीं जान सके हैं। फिर देश में उर्वरा शक्ति की कमी नहीं है और इस बात पर सख्त ज़रूरत है कि भूमि को जोतकर उससे लाभ उठाया जाय।

इतने बड़े देश में केवल ४० या ५० लाख मङ्गोल निवास करते हैं। ये लोग अपने को बंगेज्खाँ का वंशज कहते हैं और बड़े गर्व से उसका नाम लेते हैं। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व इतिहास में इनका नाम भी न था। पारस्परिक कलह और आपसी संघर्ष में उन्होंने युद्ध-कला की शिक्षा ग्रहण की। एकाएक तेरहवीं शताब्दी में कुशल नायकों के नेतृत्व में इन लोगों ने शिक्षा ही नहीं, किन्तु योरोप के भी बड़े बड़े भू-प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन्होंने अनेक राष्ट्रों का मलोच्छेदन कर डाला और इसी प्रकार एक के बाद एक देश को जीतते हुए ये हंगरी तक पहुँच गये। अन्त में 'मङ्गोल' शब्द एक बेहद भयानक चीज हो गया। पर उन्नति की चरमसीमा पर पहुँचने के बाद ये उसी देश में, जहाँ पर बड़ी आनवान से शासन कर चुके थे, एक नगण्य जाति की भाँति जीवन-यापन करने लगे।

बाह्य मङ्गोलिया की आबादी लगभग १० लाख है। सन् १९१५ में वह चीन से अलग हो गया और स्वायत्तता प्राप्त राष्ट्र मान लिया गया। फिर भी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इस पर रूस का आधिपत्य है। आन्तरिक मङ्गोलिया की आबादी भी लगभग वही होगी। इस पर कुछ वर्ष पहले चीनी अधिकार था, पर आजकल जापानी शासन का बोलबाला है। आज के मङ्गोल प्राचीन मङ्गोलों से बहुत भिन्न हैं। उनके अन्दर भावना-सम्बन्धी महान् परिवर्तन आया है। वे अत्याचारी बहादुर लड़ाके जिनसे किसी दिन दुनिया कापती थी, आज दयापूर्ण दिखाई देते हैं। युद्ध-धर्म ने अहिंसा परमो धर्म की वाणी से उनके हृदय को फ़टोराता को पिघलाकर उनको कोमल बना दिया है।

सम्भवतः अपनी इसी कोमल वृत्ति के कारण वे रूस और जापान के शासन को स्वीकार करते जा रहे हैं, पर इधर कुछ दिनों से उनके अन्दर की चिर गुप्त तन्त्रा भंग हो गई है और वे चाहते हैं कि आपस में मिलकर एक महान् राष्ट्र की स्थापना करें। यह सम्भव है कि पुनः एक बार मङ्गोल-जाति का विषय उज्ज्वल हो उठे। मङ्गोल-जाति में सैनिक गुणों का प्राधान्य है।

बाह्य और आन्तरिक दोनों ही मङ्गोलिया तामसमान

को स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश हैं। आन्तरिक मङ्गोलिया को चीन की सरकार ने सन् १९३३ में आजादी दी थी। जापानियों ने उनकी नाममात्र की आजादी पर आधात करना उचित न समझकर उसे कायम रहने दिया है, पर वहाँ का शासन जापानी शस्त्रों की छाया में होता है। जापानियों ने वहाँ की रेल का प्रबन्ध भी अपने हाथों में ले लिया है।

मङ्गोलिया की राजनीति का सिंहावलोकन करने में मालूम होता है कि यहाँ के निवासी किसी बड़ी मनीषा के पुर्जों की तरह हैं। इनकी वर्तमान अवस्था पर तरस आता है। मंगोल आज सुदूरपूर्व की राजनीति-रूपी शतरंज की शक्तिहीन मुहरों की तरह है।

आँवले की उपयोगिता

आँवले के गुणों से भारतीय बहुत कुछ परिचित हैं और वे प्रायः कहा भी करते हैं कि 'धात्री-फलं सदा पथ्यम्'। प्रसन्नता की बात है कि उसी आँवले को विज्ञान-विशारदों ने भी अपने परीक्षणों से उपयोगी बताया है, जैसा कि 'दैनिक हिन्दी-मिलाप' के निम्न विवरण से प्रकट होता है—

वैसे तो सभी ताजे फलों और तरकारियों में विटामिन (पोष्टिक तत्त्व) 'सी' की कुछ न कुछ मात्रा मौजूद रहती ही है, लेकिन आँवले में यह जितना पाया जाता है, उतना शायद और किसी खाद्य वस्तु में नहीं। इसी लिए कहा गया कि जितने खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में अब तक छानबीन की गई है, उन सबमें आँवला ही ऐसा पाया गया है, जिसमें विटामिन 'सी' सबसे अधिक है।

विटामिन 'सी' लवणरक्त नामक चर्मरोग को होने से रोकता और उसे दूर भी करता है। भिन्न भिन्न फलों में विटामिन भी भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि सन्तरे में, जो बहुधा बच्चों को सबसे अधिक दिया जाता है, लगभग ४० मिलीग्राम 'सी' विटामिन होता है जब कि केले में इसका लगभग दसवाँ भाग ही होता है। इसी प्रकार एक छोटे से ताजे आँवले में सन्तरे की अपेक्षा बीसगुना 'सी' विटामिन अधिक होता है।

ये सब अन्वेषण मदरास की वायुमैमिकल लैबरेटरी और बङ्गलोर के इंडियन-इंस्टीट्यूट आफ साइंस में हुए हैं।

आँवले को बारहों महीना सुरक्षित रख सकते हैं। वैसे तो जब आँवलों की ताजगी निकल जाती है तब उनका विटामिन 'सी' नष्ट हो जाता है, लेकिन आँवले को सुरक्षित रखने की जिन प्रणालियों का पता लगाया गया है उनसे आँवले का 'सी' विटामिन बहुत कम नष्ट होता है।

आँवले को सुरक्षित रखने की प्रणालियों में से सबसे सरल प्रणाली आँवलों को कुचलकर उन्हें छाया में (घूप में नहीं) सुखा लेना है। सुखने पर चूर्ण में 'सी' विटामिन काफ़ी मौजूद रहता है, जो कई महीने तक ज्यों का त्यों बना रहता है।

दूसरी प्रणाली में आँवलों को पहले गरम पानी में दो-चार मिनट भिगोना चाहिए और फिर निकाल कर नमकीन पानी में डाल देना चाहिए। इस प्रणाली से भी बहुत कम विटामिन नष्ट होता है। स्मरण रखना चाहिए कि आँवलों का मुरब्बा या अचार बनाने में उन्हें उबालने से उनका बहुत पीछिक गुण चला जाता है।

बहुत-सी आयुर्वेदीय औषधियों में भी आँवले का उपयोग होता है, फिर भी भारत में अभी इसका जितना उपयोग होता है वह बहुत ही कम है। बच्चों के शरीर में विटामिन 'सी' पहुँचाने के लिए आँवले से बड़कर और कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि यह रुचिकर भी होता है और पचता भी जल्दी है। आँवले का एक चम्मच रस दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

प्रान्तीय घूस-निवारक कमिटी की सिफ़ारिशें

हमारे प्रान्त की सरकार घूसखोरी का मूलोच्छेद कर देने के लिए आरम्भ से ही प्रयत्नशील है। मांत्रित्व स्वीकार करने के कुछ ही समय बाद उसने इस सम्बन्ध में सब सरकारी हाकिमों के पास भरती चिट्ठियाँ भेजी थीं और इसी काम के लिए एक विशेष अफसर भी रख दिया था जिसे घूस के कैसे पकड़ने तथा उनके सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने

का अधिकार दिया गया था। पिछले दिनों में घूस-निवारक कमिटी नाम की एक कमिटी निर्मा की थी। इस कमिटी ने सरकार के सामने सिफ़ारिशें रखी हैं जिनमें से अधिकांश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, वे सिफ़ारिशें निम्न हैं—

१—जो मनुष्य सरकारी नौकरी में भर्ती हो वह अचल सम्पत्ति की एक नामावली बनाकर दे जो उस हो या जो उस पर निर्भर कुटुम्बी की हो। २—सरकारी नौकर जो सामान खरीदें, चाहे दोरे पर हों या न हों उनका पूरी कीमत दे। अपने से नीचे अफसरों की मार्फत कोई सामान न खरीदें। ५—किराये की गाड़ियों में बिना किराये दिये सफ़र न करें। ६—सरकारी अफसरों के लिए नियम बने हुए हैं उनका तथा रुपया उधार लेने और खरीदने और बेचने के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाय। ७—जिन सरकारी नौकरों को ३०) मासिक या इससे अधिक वेतन मिलता है उन सबकी हर साल एक आला अफसर ईमानदारी की सनद दें। १२—जिन नये नौकर भर्ती किये जायें उन सबको दफ़्तरों केवल सबसे बड़े अफसर नियुक्त करें। कचहरी में सबसे ऊँचा अफसर ही मुकदमों के मुनने की तारीफ़ मुक़रर करे। १३—आला अफसरों को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि मातहत अफसरों में घूसखोरी रोका जा सके।

बार एसोसिएशन कमिटियाँ बनायें कि वकालत बर्कों द्वारा होनेवाली घूसखोरी रोकी जाय। १७—सरकारी अफसरों के चाल-चलन-सम्बन्धी कागज़ों की जाँच की जाय और जिन अफसरों की चाल-चलन घूसखोरी के सम्बन्ध में असंतोषजनक पाई जाय उन्हें वेतनावनी दी जाय। २०—दफ़्तरों के स्थानीय अफसर इस आशय की सालाना रिपोर्ट पेश करें दफ़्तरों में किस हद तक घूसखोरी प्रचलित है और मिटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गये। २१—किसी विभाग का सबसे ऊँचा अफसर यह देख कि दण्डों का कोई अफसर घूसखोरी पकड़ने के सम्बन्ध में लापरवाह रहा है तो वह उस अफसर के चाल-चलन सम्बन्धी कागज़ों में यह बात दर्ज कर दे।

प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ९ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ३३१) मिले।

- (१) श्रीमती सविता देवी, पूर्णिया, बिहार।
- (२) राधेश्याम अग्रवाल, ४३, पानदरीवा, इलाहाबाद।
- (३) मिसेज श्रीकारनाथ गुप्त, ७९, पानदरीवा, इलाहाबाद।
- (४) श्री गोपाल माहेश्वरी c/o ठाकुरदास लछमनदास, चौक, मथुरा।
- (५) वी० जी० माहेश्वरी, c/o ठाकुरदास लछमनदास, चौक, मथुरा।
- (६) रमावती पांडेय, c/o सब पोस्टमास्टर, लखना, इटावा।
- (७) नीलमणि बनर्जी, ट्रेसर, इक्जिक्यूटिव इंजीनियर्स आफ़िस, हुगली।
- (८) स्नेहलता c/o टी० डी० भट्टाचार्य, Balmer Lawrie Office Accts Deptt, Clive Street Calcutta.
- (९) चिरंजीलाल, गुरुकुल वि० वि० वृन्दावन, मथुरा।

द्वितीय पुरस्कार १२७॥) (एक अशुद्धि पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ३० व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ४॥ मिले।

- (१) दशरालाल तेली, कक्षा ७ रावर्टसन नामल स्कूल, सिवनी (सी० पी०) B. N. R.। (२) खडानन्द नार, कायस्थपारा, पुरानी बस्ती, जिला रायपुर सी० पी०। (३) रवीन्द्रनाथ सलेमपुरी, बँजूरसाद, सरजूप्रसाद, चौक बलिया। (४) कृष्णकुमार कक्षा ९, पं० रघुवीर-प्रण कृष्णकुमार ज्योतिपी, बुलन्दशहर। (५) मिसेज रावबालाल माथुर, हेड मास्टर वी० एम० एस०, पी० मिथाना (जयपुर स्टेट)। (६) वंशीधर बाजपेयी, मु० अमपुर, पी० इटौजा, जि० लखनऊ। (७) दलीपसिंह, भासीदा (रोहतक)। (८) चंडीप्रसाद भुक्तूवाला १८७ नितरंजन एवन्स, कलकत्ता। (९) यशोदा रानी c/o राकत राम टीचर, बिरला कालेज पिलानी (जयपुर स्टेट)। (१०) सीताराम टेलरमास्टर c/o विजयनारायण, गीतास्व चौक बलिया। (११) रघुनाथराव ज० मा० हिन्दी मिडिल स्कूल, धरमपुरी राज्य धार (सी० आई०)। (१२) रामभरोसे विश्नोई ए० वी० हाई स्कूल, मु० गोरैया, जि० इटावा। (१३) दाऊदयाल गुप्त c/o गीताराम सालिगराम, कमीशन एजेंट, हाथरस। (१४) के० जी० नाटू c/o डी० के० नाटू, नायब इन्सपेक्टर, गुना, ग्वालियर स्टेट। (१५) मायारानी एक c/o राधिकाप्रसाद नायक, सिविल सर्जन आफ़िस, छिन्दावाड़ा (सी० पी०)। (१६) बालाशर्मा पाठक, मु० पी० डुमरी, जि० इलाहाबाद (आरा)। (१७) कृष्णगोपाल माहेश्वरी, ठाकुरदास लछमनदास सौदागर, चौक बाजार मथुरा। (१८) प्यारेलाल गुप्त, मैनेजर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, विलासपुर। (१९) यमुनाप्रसाद c/o द्वारकाप्रसाद, हेड नेटिल इ० इन्स्टीट्यूट गोरखपुर। (२०) विश्वनाथप्रसाद c/o फतहचन्द, मंत्री मु० पी० गुमला, रांची, बिहार (२१) एल० डी० वी० एम० अध्यापक, मुआनी, पुरंदर थल, अल्मोड़ा। (२२) मुन्दरलाल लास्टमैन, अम्बिकापुर (मुरगुजा) स्टेट। (२३) भगवानदास, पोस्टल पेशनर, गाजियाबाद, मेरठ। (२४) सुशीलकुमारी मिश्र 'हर निवास' १४ मोहनी रोड, देहरादून। (२५) सुनीलकुमार मिश्र, 'हर निवास' १४ मोहनी रोड, देहरादून। (२६) ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव, c/o रामप्रसाद नारायण, स्टेशन-मास्टर रक्तोल, चम्पारन। (२७) अमला रानी c/o पं० कृष्णदत्त भारद्वाज, मार्डन हाई स्कूल, नई दिल्ली। (२८) ब्रजकिशोर विद्यार्थी, मु० सरखी, पी० जगनेर, जिला आगरा। (२९) प्रकाश मिश्र c/o राजेन्द्र मिश्र, विसोली बदायूँ। (३०) अभिनव बनर्जी, tracer इक्जिक्यूटिव इंजीनियर्स आफ़िस, हुगली।

तृतीय पुरस्कार ७३ (दो अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ७३ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को १) मिला।

(१) रविप्रताप वर्मा, लक्ष्मीभवन, नरसिंहपुर (सी० पी०)। (२) मिसेज मदनमोहन टंडन, C/O टंडन ब्रादर्स, सिविल लाईन, मुरादाबाद। (३) विद्यावती कृष्णचन्द्र अग्रवाल, श्री सदन लैन्ड्स एंड रोड, मलाबार हिल, बम्बई। (४) सुलभा गुप्ता, श्रीमदन Lands End Road, Bombay (५) रेखा श्रीवास्तव, C/O फ़तहवाहादुर सिंह, छोटी बस्की, दारागंज, इलाहाबाद। (६) बलवीर प्रसाद, बलास XII A गवर्नमेंट इंटर कालेज, इलाहाबाद। (७) ननकाई लाल, C/O टेनी, ४२३, कीटगंज, इलाहाबाद। (८) पुष्पा श्रीवास्तव C/O ब्रजविहारी लाल श्रीवास्तव, मेडिकल आफिसर, दारागंज, प्रयाग। (९) गोपीनाथ गुप्त C/O बाबू रामलाल मुनीम, दारागंज, प्रयाग। (१०) राधाविनोद वाजपेयी, चौखंडी, कीटगंज, प्रयाग। (११) सुन्दरलाल जैन, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लि०, साँभर भील, राजपूताना। (१२) लक्ष्मीनारायण शर्मा, पो० रूपधनी, जि० एटा। (१३) श्रीमती गङ्गावर व्यास, गौरीशंकरभवन, इन्द्रगढ़ (राजपूताना)। (१४) राजा रानी देवी सक्सेना, तमोली पाड़ा, अलीगढ़। (१५) धरनीधर नारायण, कोर्ट इस्पेक्टर, सीतामढ़ी कोर्ट, जिला मुफ़्फ़रपुर। (१६) कुमुदिनी देवी, C/O धरनीधर नारायण कोर्ट इस्पेक्टर, सीतामढ़ी कोर्ट, जिला मुफ़्फ़रपुर। (१७) राजेन्द्र मिश्र, मदनलाल हाई स्कूल, बिसौली, बदायूँ। (१८) रघुनाथप्रसाद, पीतल की दुकान, साक्षीविनायक कटरा, बनारस। (१९) बाङ्कुरलाल, स्टेट स्कूल संगरीय, (बीकानेरराज्य)। (२०) रघुनारायण ओवरसियर, नामनेर, आगरा। (२१) सत्यपाल मिश्र, C/O बा० भगवानदास पंशनर, गाझियाबाद। (२२) छोटेला, मैनेजर खादी कार्यालय गढ़ा कोटा, सागर, सी० पी०। (२३) लालकिशोर रावत, डग, झालावाड़ (राजपूताना) चौमहाल स्टेशन। (२४) जयालाल लक्ष्मी याज्ञिक C/O माधवलाल याज्ञिक S. R. K. इंटर कालेज, फ़िरोजाबाद, आगरा। (२५) चालिग्राम, अमर स्कूल, जर्गांव, जि० मुरादाबाद। (२६) जी० एल० शृङ्गी, C/O राठीराम, रामपुरा बाजार, कोटा (राजपूताना)। (२७) राजकिशोरी, देवी, साहनपुर स्टेट जि० विजनीर। (२८) अम्बादत्त बंदोषी, Sandaman Library Quetta (२९)

सतीशचन्द्र कटियार कक्षा १२ बी०, एन० एस० बी० कालेज, कानपुर। (३०) गोविन्दराव भट्ट C/O विनायकराव भट्ट सब पोस्टमास्टर ललितपुर। (३१) कुँवरसिंह रावत, पो० वैजनाथ, अलमोड़ा। (३२) मार्कण्डेय शुक्ल, ३५ सुकुलर रोड, कटरा, इलाहाबाद। (३३) श्यामलाल शर्मा, दादर टैक्स इन्स्पेक्टर, मालू गली, आगरा। (३४) रामसजीव लाल जड़िया, C/O बलदेवप्रसाद जड़िया, स्टेट अजयगढ़ सी० आई०। (३५) लक्ष्मीदास यादव, कोविल, पटना। (३६) कुमार रघुनाथ वर्मा, नामली (रतलाम)। (३७) जगदम्बाप्रसाद तिवारी, ४९४ दारागंज, इलाहाबाद। (३८) श्रीमती मुरारीलाल C/O अरुण कार्यालय, जिला स्ट्रीट, मुरादाबाद। (३९) विजयपाल अग्निहोत्री, अकबरपुर, कानपुर। (४०) कमलारानी C/O मिस्टर शेरसिंह जज, श्रीगंगानगर, बीकानेर स्टेट। (४१) श्यामसुन्दरलाल पाण्डेय, क्यॉटरा, इटावा। (४२) हरीशङ्करलाल खत्री, ७१५० गोलागली, बनारस सिटी। (४३) अमरनाथ C/O बाबू रामसिंहासनेलाल, मालगोदाम बलिया। (४४) बी० एस० कार्की, मुआनी, पो० धल, जिला अलमोड़ा। (४५) शान्तिदेवी C/O छोटेला, वेंडर, कोटा जंक्शन (राजपूताना)। (४६) शिवप्रसाद गुप्त, हेडमास्टर स्टेट स्कूल, पो० रेनी (बीकानेर स्टेट)। (४७) नारायणस्वरूप कलक, पो० आ० खेतड़ी (राजपूताना)। (४८) कुमारी शीला यादव C/O चौ० सूरजसिंह, S.O.S. खुसाव, जि० शापुर (पंजाब)। (४९) चारदा देवी बाहरी, C/O विद्याधर, सारदा फार्मसी सोलन, चिमला हिल्स। (५०) हरीदत्त पांठक, बेरीनाग, अलमोड़ा। (५१) बृजलाल d.o मेतावजी, स्टेट सुपरिस्टेंडेंट, रियासत पिपलौदा बाया जाबरा, मालवा। (५२) जयदेवी C/O डा० रामचरणलाल गुप्त, हुसेनगंज, लखनऊ। (५३) कृष्णादेवी C/O डा० रामचरणलाल गुप्त, हुसेनगंज, लखनऊ। (५४) माधवप्रसाद शुक्ल, अजगैन, उन्नाव। (५५) रघुवीरसिंह, रामपुरहंस, डा० फ़रीदपुर, जि० बरेली। (५६) मोतीलाल C/O छत्रधारी भगत सत्यनारायण राम, पो० बलिया। (५७) जगन्नाथप्रसादसिंह मुस्तार, सीतामढ़ी कोर्ट, बि० मुफ़्फ़रपुर। (५८) जगदीशनारायण टोपीवाल

बहादुरगंज, शाहजहाँपुर। (५९) आदित्यनारायण-सिंह, धौरानी टोला, मुकामा, जि० पटना। (६०) शिवप्रसाद, कोठी, बलिया। (६१) त्रेतानाथ ओझा, लखपुर (सी० पी०)। (६२) रामचन्द्रसिंह (भाई), राजपुर पो० पटना। (६३) लाला चन्द्रसेन रस्तोगी, ननीता, पो० फलावदा, मेरठ। (६४) एम० ए० नूपो, जी० ए० स्कूल, राँची। (६५) पहलवानसिंह, प्राइमरी स्कूल, गरीठा, (भाँसी)। (६६) वरकतराम बिड़ला

कालेज, पिलानी। (६७) जीतेन्द्रसिंह, बिलाईगढ़, बाया, सारंगगढ़, रामपुर। (६८) मोतीलाल मोहन भाई पटेल, खलघाट, धार। (६९) सरोजकुमारी, पुखराया, कानपुर। (७०) महावीरप्रसाद, रामनगर, बनारस। (७१) विद्यावती देवी, चारबाग, लखनऊ। (७२) हरिप्रया देवी, हलद्वानी, नैनीताल। (७३) पुष्पलता, काशीपुर, नैनीताल।

उपर्युक्त सब पुरस्कार सितम्बर के अन्त तक भेज दिये जायँगे।

नोट—जाँच का फ़ार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी के और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो उपर्युक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा जायगा। केवल वे ही लोग जाँच का फ़ार्म भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छपा है, पर जिनको यह सन्देह हो कि वे पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं।

जिनको १) का पुरस्कार मिला है उन्हें १) के दो प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिये जायँगे, जो नियम के अनुसार तीन महीने के भीतर इसके साथ दो पूर्तियाँ भेज सकेंगे।

राजदुलारी

(लेखक, श्रीयुत चन्द्रभूषण वैश्य)

इस बहुत ही रोचक और भावपूर्ण घटनाओं से भरे हुए उपन्यास में हिन्दू-समाज विशेषतः कलकत्ते के व्यापारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले उत्तर भारतीय हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। अनुभवो लेखक ने अपनी अनुपम कल्पना-शक्ति के बल पर जिन पात्रों की सृष्टि की है वे केवल कल्पना-लोक के ही जीव नहीं हैं बल्कि हमारे समाज के जीवित अङ्ग हैं। इसमें दहेज-प्रथा के दुष्परिणामों पर बहुत ही कलुष भाव से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक इतनी रोचक है कि एक बार पढ़ना आरम्भ कर देने पर फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता। मूल्य केवल १)।

मैनेजर, बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

भाषा-विज्ञान

लेखक—रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए०

वास्तव में यह कोई नई पुस्तक नहीं है। यह तो उक्त नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का संशोधित और परिवाधित संस्करण है। इसका परिचय नये सिरे से देने की ज़रूरत नहीं। इस विषय पर हिन्दो में पीछे से जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनसे इसमें बहुतसी विशेषतायें हैं।

इसमें सात प्रकरण हैं जिनमें व्रमशः शास्त्र की महत्ता, उसका विस्तार अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध, भाषा-विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास, भाषा और भाषण पर विचार, भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं के वर्गीकरण की रीति और भारापाय वर्ग की भाषाओं का विवरण है। इसमें ध्वनिविचार, रूपविचार और अर्थविचार पर विवेचन किया गया है जो बड़े महत्त्व का है। यह ग्रन्थ प्रत्येक भाषाप्रेमी के देखने लायक है। विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा की है।

इसमें रायल साइज के कोई पौने तीन सौ के लगभग पृष्ठ हैं। अच्छे ऐन्टक कागज़ पर; पाइका टाइप में; छपो सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) तीन रुपये।

मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड
इलाहाबाद

व्यत्यस्त रेखा शब्द पहेली CROSSWORD PUZZLE IN HINDI

३००
शुद्ध पुर्तियां पर

२००
न्यूनतम
अशुद्धियों पर

नियम :—

(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जितनी पूर्ति-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक वर्ग-पूर्ति सरस्वती पात्रिका के ही छपे हुए फ़ार्म पर होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही नाम मिल सकता है। इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्थायी से की जाय। पेंसिल से की गई पूर्तियां स्वीकार न की जायेंगी। प्रश्न सुन्दर, सुझौल और छपे के सदृश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो उत्तर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना जायगा।

(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ॉस वर्ग के ऊपर छपी है, दाखिल करनी होगी। फ़ॉस मनी आर्डर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र (Credit voucher) के द्वारा दाखिल की जा सकती है। इन प्रवेश-शुल्क पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या ६) में खरीदी जा सकती हैं। ३) की किताब में आठ आने मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँचे हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता-ठिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआर्डर-द्वारा अपनी अपनी फ़ॉस भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियां भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं।

वर्ग-पूर्ति की फ़ॉस किसी भी देश में नहीं लौटाई जायगी। मनीआर्डर व वर्ग-पूर्तियां 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ३८, इंडियन प्रेस, लि०, इलाहाबाद' के पते से आनी चाहिए।

(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआर्डर की रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवार्य है। रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच न की जायगी। लिफ़ाफ़े के दूसरी ओर अर्थात् पीठ पर मनीआर्डर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखना आवश्यक है।

(४) जो वर्ग-पूर्ति २७ सितम्बर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच में शामिल नहीं की जायगी। स्थानीय पूर्तियां २५ ता० के पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानी (अर्थात् जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियां २ दिन बाद तक ली जायँगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा। शुद्ध वर्ग-पूर्ति की प्रतिलिपि सरस्वती पात्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पूर्ति की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सकें।

(५) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके रखा गया है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायगी। यदि कोई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्ति का इनाम जिस तरह उचित समझेंगे, बाँटेंगे।

अङ्क-परिचय

वाँयें से दाहिने

- १-वज्र-भाभा का एक प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ ।
- २-रोज़ न हो पर पितृपक्ष में इसकी बड़ी खातिर होती है ।
- ३-चंचलता भी इसके सौन्दर्य का एक लक्षण माना जाता है ।
- ४-यदि यह नहीं तो दुनिया में होना न होना एक-सा ।
- ५-वज्र-भाभा की एक प्रसिद्ध सिक्ख-रियासत ।
- ६-मूर्ख ही इसका अविश्वास कर सकता है ।
- ७-यह कुलीन वंश का है ।
- ८-नदी का जल इसके स्थान पर अधिक गहरा होगा ।
- ९-... करे सो मेवा खाय ।
- १०-इस पर नींद बड़े सुख की आती है ।
- ११-हिन्दू लोग इसे भी देवी कहते हैं ।
- १२-मान का पान इसी के समान होता है । २३-गृहिणी ।
- १४-स्त्रियाँ इसे आँखों का शृङ्गार समझती हैं ।
- १५-जान चली जाय पर इसका छूटना मुश्किल है ।
- १६-यह हाथ उलटा पड़ा है ।
- १७-कहते हैं कि राम-राज्य में ये भी माँगने पर जल देते थे । ३०-एक प्रकार के साधु ।
- ३१-जिसे यह कला सिद्ध हो गई वह अमर हो जाता है ।

वि	हा	री	स	त	स	इ	प्र
अ	खी	ह	क	र	मा	र	मा
द	ना	ह	मा	न	र	मा	र
अ	व	प्र	ल	क	र	मा	र
प	ल	सो	त	र	मा	र	मा
ह	मा	र	मा	र	मा	र	मा
ल	गा	र	मा	र	मा	र	मा
र	द	ती	र	मा	र	मा	र
न	न	य	नी	क	र	मा	र

ऊपर से नीचे

- १-न चाहने पर भी मन को कभी-कभी इसमें फँस ही पड़ता है ।
- २-जिसका इसमें हानि-लाभ का भय नहीं होता उसका लोग इज्जत नहीं करते ।
- ३-मीराबाई की भक्ति इसी प्रकार की कही जाती है ।
- ४-इसके न होने से समाज में लोग नीची निगाह से देखते हैं ।
- ५-विश्रापन को व्यापारी लोग अपने माल के—का साधन समझते हैं ।
- ६-हवाई जहाज़ों की लड़ाई देखने की साध शौकीन इसकी लड़ाई देखकर पूरी करते हैं ।
- ७-हिन्दुस्तान के लोग ही इससे रोटी खाते हैं ।
- ८-पुत्र परिवार का ऐसा ही धन है ।
- ९-हमारे इन भाइयों की समस्या दिन-दिन उलझता जा रही है । १७-रेशमी चादर ।
- १०-इससे ही साधु सिद्ध बन जाता है ।
- ११-गामा के लोग संसार का सर्वश्रेष्ठ यह समझते हैं ।
- १२-गालियाँ सुनकर भी जिसे यह नहीं आता वह या तो कायर है या साधु ।
- १३-शरीर का यह निकल गया फिर मिट्टी है ।
- १४-जनता एक बार इसका विरोध बड़े जोर से करती है ।
- १५-गश्त देनेवाले सिपाही ।
- १६-इसमें मोती की चमक लाने के लिए स्त्रियाँ इसका रूप से फँस देती हैं ।

वर्ग नं० ३७ की शुद्ध पूर्ति

वर्ग नम्बर ३७ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफाफे में भेज लागाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है ।

श	री	र	क्ष	क	ज	लू	र
र	न	य	पा	ग	क	र	मा
त	ह	द	चा	क	र	मा	र
स	च	क	ल	र	व	र	मा
द	र	प	न	पा	च	क	र
ल	त	ट	ना	ई	र	मा	र
ल	भ	ख	य	र	मा	र	मा
च	स	क	ट	प	क	र	मा
ना	ना	य	गो	च	र	मा	र

वर्ग नं० ३७ (जाँच का फार्म)

मैंने सरस्वती में छपे वर्ग नं० ३७ के आपके उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति
नं०...में कोई अशुद्धि नहीं है ।
१, २ अशुद्धियाँ हैं ।
मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हा इसे तुरन्त भेजना । मैं १ जाँच की फीस भेज रहा हूँ ।
हस्ताक्षर
रता

बिन्दुदार लाइन पर काटिए

नोट—जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बँटेगा और फ्रीस लौटा दी जायगी । पर यदि पूर्ति ठीक न निकली तो फ्रीस नहीं लौटाई जायगी । जो समझे कि उनका नाम ठीक जगह पर छपा है उन्हें इस फार्म के भेजने की ज़रूरत नहीं । यह फार्म १५ सितम्बर के बाद नहीं लिया जायगा ।
इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए

मनेजर वर्ग नं० ३८

इंडियन प्रेस, लि०,

इलाहाबाद

मुफ्त कूपन की नक़ल यहाँ कीजिए ।

वि	हा	री	स	त	स	इ	प्र
अ	खी	ह	क	र	मा	र	मा
द	ना	ह	मा	न	र	मा	र
अ	व	प्र	ल	क	र	मा	र
प	ल	सो	त	र	मा	र	मा
ह	मा	र	मा	र	मा	र	मा
ल	गा	र	मा	र	मा	र	मा
र	द	ती	र	मा	र	मा	र
न	न	य	नी	क	र	मा	र

पूर्ति नं०...

मुफ्त कूपन

वर्ग नं० ३८

फीस ॥

इस लाइन से काटिए

वर्ग नं० ३८

फीस ॥

पूर्ति नं०...

वर्ग नं० ३८

प्र	र	क्ष	क	ज	लू	र
र	न	य	पा	ग	क	र
त	ह	द	चा	क	र	मा
स	च	क	ल	र	व	र
द	र	प	न	पा	च	क
ल	त	ट	ना	ई	र	मा
ल	भ	ख	य	र	मा	र
च	स	क	ट	प	क	र
ना	ना	य	गो	च	र	मा

प्र	र	क्ष	क	ज	लू	र
र	न	य	पा	ग	क	र
त	ह	द	चा	क	र	मा
स	च	क	ल	र	व	र
द	र	प	न	पा	च	क
ल	त	ट	ना	ई	र	मा
ल	भ	ख	य	र	मा	र
च	स	क	ट	प	क	र
ना	ना	य	गो	च	र	मा

प्र	र	क्ष	क	ज	लू	र
र	न	य	पा	ग	क	र
त	ह	द	चा	क	र	मा
स	च	क	ल	र	व	र
द	र	प	न	पा	च	क
ल	त	ट	ना	ई	र	मा
ल	भ	ख	य	र	मा	र
च	स	क	ट	प	क	र
ना	ना	य	गो	च	र	मा

रक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा रहित और रखें ।

नोट—ये तीनों कूपन को एक साथ काट कर भेजना चाहिए । जो एक कूपन भेजना चाहें वे दो को भी भेज सकते हैं ।

पता

नाम

नई शंकायें

मलेपुर
(मुंगेर)
२३-७-३९

प्रिय वर्गनिर्माता जी,

मैंने भी ३५ वें वर्ग की पूर्ति की थी पर खेद है कि पुरस्कार पाने में असमर्थ रहा। मैं कुछ शंकायें आपके पास भेज रहा हूँ। आप इनका उचित समाधान कर दें। यों ही सिर्फ बात बनाने की कोशिश मत करें। मुझे पूरी आशा है कि पत्र और आपका उत्तर आगामी महीने की सरस्वती में मैं देख सकूँगा—

संकेत :—“जनता इसी से वश में आती है”। आपका उत्तर—“सेना”। हमारे हृदय-सम्राट् गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि “जनता सेवा से वश में आती है” सेना से विद्रोही वश में आते हैं। पर यहाँ आपके

जनता शब्द से यह अर्थ—“विद्रोही जनता”

निकलता—फिर अनुयुक्त शब्द “सेना” क्यों?

संकेत :—“जमींदार इसके लिए बहुत लड़ते हैं” उत्तर—“हल”। अगर मेरी समझ भूल नहीं कर हो तो मैं कहूँगा कि इस ज़माने में जमींदार “हल” के लिए लड़ते हैं और “हल” के लिए जनता लड़ती है ज़मींदारों को “हल” से क्या मतलब? उन्हें तो गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से मतलब है।

भवदीय—

मिश्र ब्रजवल्लभ चतुर्वेदी

C/o Pandit Jagannath Pd. Chaturvedi
Sahitya Bhusan
P.O. Mallehpur
(Monghyr)

हमारी कुछ नव प्रकाशित पुस्तकें

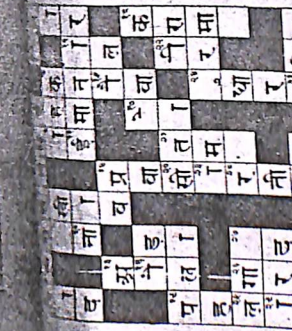
- चिन्तामणि—आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धों का संग्रह 111)
द्विवेदी-मीमांसा—श्री प्रेमनारायण टंडन 111)
पुष्करिणी—श्रीयुक्त भगवतीप्रसाद वाजपेयी की कहानियों का संग्रह 111)
कपाल-कुण्डला—अनुवादक, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ 111)
देवी-चौधरानी—“ ” “ ” “ ” 1)
अज्ञात-दिशा की ओर—अनुवादक, श्रीयुक्त ठाकुरदत्त मिश्र 111)
स्वामी—अनुवादक, श्री हृषनारायण पाण्डेय 11)
मोपासाँ की चुनी हुई कहानियाँ—अनुवादक, गोपीनाथ कानूनगो 111)
स्काटलैंड यार्ड की जासूसी स्त्री—112)

- वेणी-संहार—अनुवादक, श्रीयुक्त हरदयालसिंह 1)
मेवाड़-उद्धार—लेखक, श्रीयुक्त चन्द्रशेखर पाण्डेय 1)
विन्ध्य-विरुदावली—लेखक, श्रीयुक्त रामशङ्कर द्विवेदी काव्यतीर्थ 1)
कालिदास की कहानी—श्रीयुक्त ठाकुरदत्त मिश्र 1)
पौराणिक कहानियाँ—1)
लाल बौना—लेखक, देवीदत्त शुक्ल 1)
दो मित्र—“ ” “ ” 1)
दो अवतार—“ ” “ ” 1)
बाल द्विवेदी—“ ” “ ” 1)
एक आत्मकथा—“ ” “ ” 1)
बाघ सिंह के मुँह में—1)
बाघ और भालू की कहानी—1)
अद्भुत कहानियाँ—11)

मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

३००

(३०१)

इस लाइन से काटिए

कीस 11)

कीस 11)

कीस 11)

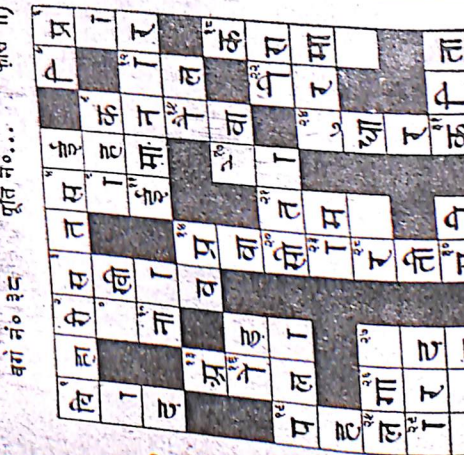
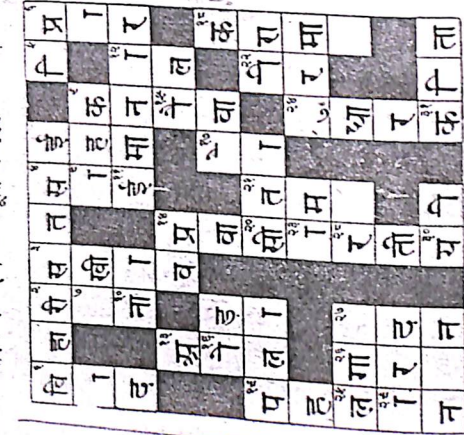
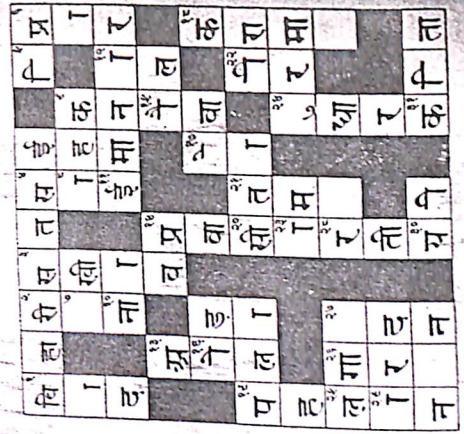
कीस 11)

कीस 11)

कीस 11)

कीस 11)

कीस 11)

पता

नाम

नोट—ये तीनों कूपन वहाँ एक साथ भेजिए एक व्यक्ति के भरने के लिए दिये जा रहे हैं। तीनों कूपनों का एक साथ काटकर भेजना चाहिए। विशेष ध्यान पृष्ठ ३०२ पर देखिए।

रिक्त कोष्ठों के कूपन सावधानीपूर्वक और पूरे हैं

आवश्यक सूचनायें

(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में ऐसी सुविधा की गई है कि एक वर्ग नं० ३८ की तीन पृष्ठियाँ एक साथ भेजी जा सकेंगी। दो आठ आठ आने की और तीसरी मुक्त। मुक्त पृष्ठि सिर्फ उन्हीं की स्वीकार की जायगी जो दो पृष्ठियों के लिए १) भेजेंगे। और तीनों पृष्ठियाँ एक ही नाम से भेजेंगे। एक पृष्ठि भेजनेवाले को भी पूरा

कूपन काटकर भेजना चाहिए और दो खाने भरा देने चाहिए।

(२) स्थानीय पृष्ठियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता' जो कार्यालय के सामने रखा गया है, दिन में दोपहर के बीच में डाली जा सकती है।

(३) वर्ग संख्या ३८ का नतीजा जो बन्द लिफाफे में लगाकर रख दिया गया है, ता० २८ सितम्बर १९३१ सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में सर्वसाधारण के सामने खोला जायगा। उस समय जो उज्ज्वल चोरी-उपास्थित होकर उसे देख सकते हैं।

मूल्य ४१

जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और बहु-मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द-सागर की प्रायः सभी महत्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४१ चार रुपये। हर शब्द-पहेली के प्रतियोगी को इसे मील लेना चाहिए।

संस्कृत हिन्दी-शब्दसागर

सम्पादकीय नोट

योरप की कूटनीति

हम देख रहे हैं कि संसार की साम्राज्यवादी महा-युद्धों इस समय संसारव्यापी महायुद्ध छेड़ने का साहस कर रही हैं, यहाँ तक कि बार-बार अवसर आने पर उसे टाल जाती हैं, परन्तु वे उसके लिए अपनी ओर से किसी तरह की कोर-कसर नहीं कर रही हैं, वे ही वे अपने अपने साम्राज्य के विस्तार के काम में अपना प्रभाव बढ़ाने के काम में भी पहले की तरह लगी हुई हैं। जापान, इटली और जर्मनी ने सम्बन्ध में जो कुछ किया है वह सर्वविदित है और सबके लिए वे आज शान्तिप्रिय तथा नीतिमान् नीतियों की नजरों में गिर गये हैं। परन्तु दूसरी शक्तियाँ चुप नहीं हैं। उदाहरण के लिए रूस को लीजिए, प्रतिज्ञा कर चुका है कि वह अब किसी दूसरे देश की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करेगा। परन्तु इस बार चीन के दो प्रदेश—बाह्य मङ्गोलिया और श्यांग—उसी के प्रभाव-क्षेत्र में गया, अधिकार हो गये हैं।

ब्रिटेन और फ्रांस ने निस्सन्देह किसी देश को या तो देश के भूभाग को प्रकट रूप से अपने अधिकार में नहीं किया है, तो भी कतिपय देश उनके अधिकार में गये हैं, जो उनके न होकर भी उनके से हो गये हैं। इन के हाथ में इराक, ट्रान्सजोरडोनिया, पैलेस्टाइन, मिस्र एवं अफ्रीका के कुछ जर्मन-उपनिवेश थे। पिछले दशकों में मिस्र और इराक एवं ट्रान्सजोरडोनिया को स्वतंत्र देश मान लिया है, तथापि उनकी स्वाधीनता मात्र उसकी कृपा पर निर्भर है। अब रहा पैलेस्टाइन जो उस दस वर्ष बाद स्वाधीनता दी जायगी और उपनिवेश तो बिना युद्ध के जर्मनी कदापि नहीं पाया। फ्रांस भी सीरिया पर पूर्ववत् अपना अधिकार बना हुआ है और अफ्रीका के जो जर्मन-उपनिवेश उसे मिले थे उन्हें तो अपने साम्राज्य में मिला लेने की

भी उसने घोषणा कर दी है। इस प्रकार राजनैतिक चालों से इन दोनों महान् साम्राज्यों के सूत्रधार अपने पी वारह करने के काम में पूर्ववत् संलग्न हैं।

यही क्यों? मुसलमान राज्यों में योरप की महा-शक्तियों की कूटनीति की जो कारवाइयाँ हो रही हैं उनसे उनकी महत्वाकांक्षाओं का भेद प्रकट हो जाता है, साथ ही यह भी कि वे विश्व-शान्ति की कहीं तक हिमायत करती हैं। अभी अभी तुर्की से ब्रिटेन और फ्रांस का जो मेल हुआ है उसमें जर्मनी और इटली के कूटनीतिज्ञ एकदम मुंह की खा गये। तुर्की ने ७५ लाख पाँड ब्रिटेन से और सीरिया का एक प्रान्त फ्रांस से प्राप्त किया है। इटली उसे सिर्फ डोडेकेनीज के टापू देकर ही फुसलाना चाहता था। परन्तु तुर्की ने ब्रिटेन और फ्रांस से मेल-जोल करना अपने लिए अधिक हितकर समझा।

तुर्की की बाजी में मात खाकर अब जर्मनी और इटली ने अरब देशों पर अपना दाँव लगाया है और नेज्द के सुल्तान इब्नसाऊद की आवभगत की जा रही है। कुछ ही दिन हुए इब्नसाऊद का एक राजदूत हिटलर के पास जर्मनी गया था। अब पत्रों में छपा है कि जर्मनी ने सुल्तान को इस बात का आश्वासन दिया है कि उनकी स्वाधीनता का अपहरण नहीं किया जायगा। यही नहीं, इब्नसाऊद के पास हिटलर ने २५ अफसरों का एक फ्रीजी मिशन भेजा है। मरुभूमि के युद्ध के उपयुक्त कई सी हलकी तोपें, बहुत-सी मशीनगनों, नई चाल की राइफ़्लें, गोली-बारूद, १२५ हवाई जहाज भी भेजे हैं, साथ ही कई सी शिक्षक और विशेषज्ञ भी भेजे हैं। जर्मनी वहाँ दो हवाई स्टेशन और हवाई जहाज सुधारने के तीन केन्द्र भी खोलने की व्यवस्था कर रहा है।

इब्नसाऊद का भी जर्मनी की ओर ही भुकाव है। वे खुद भी एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। अँगरेजों ने पैलेस्टाइन में मिस्र के प्रिंस अब्बास हिमली पाशा को

गद्दी पर बिठाकर वहाँ का मामला शान्त कर देने का उपक्रम किया था, परन्तु इन्वेंसाऊर और इराक़ के विरोध के कारण वे अपनी योजना को कार्य का रूप न दे सके। इसके बाद ट्रांसजोर्डन के अमीर अब्दुल्ला को पेल्लेस्टाइन की गद्दी देने का विचार किया गया। परन्तु इस बार भी अरबों का विरोध आड़े आया।

इस समय अरब देश पर योरोप की महाशक्तियों की बाज़ी लगी हुई है। देखना है कि किसकी जीत होती है।

चाहे जो हो, साम्राज्यवादी महाशक्तियाँ अपनी अपनी कार्रवाई में पूर्ववत् लगी हुई हैं। विश्वशान्ति और विश्ववन्धुत्व की बातें तो उनके शिकार खेलने की धोखे की टट्टियाँ हैं।

जापान का डण्डा-वाद

आज जापान का बोलवाला है। उसका चीन के अधिकांश पर अधिकार हो गया है—उस अधिकांश पर जो समृद्ध और उपजाऊ है। परन्तु इतने पर भी चीन की राष्ट्रीय सरकार उसके आगे नत नहीं हुई है। उसके सञ्चालक तथा अध्यक्ष च्यांग-कै-शेक सुदूर देश के भीतरी भाग में चले गये हैं और वहाँ से जापान का सामना करने के काम में पूर्ववत् डटे हुए हैं। जापान जानता है कि चीन की राष्ट्रीय सरकार को बाहर से काफ़ी मदद मिल रही है, अतएव वह खीझ उठा है, यहाँ तक कि उसने विदेशियों को तंग करना शुरू कर दिया है। इस समय उसका संघर्ष अँगरेजों से हो रहा है। चीन में अँगरेज आदि पाश्चात्य लोगों को व्यापार-सम्बन्धी अनेक सुविधायें नहीं प्राप्त हैं, किन्तु चीन के प्रायः सभी बन्दरगाह विदेशियों के अधिकार में हैं। इन विदेशी शक्तियों की चीन के व्यापार में लाखों की पूँजी लगी हुई है। ऐसा ही एक बन्दरगाह तिनत्सिन है, जहाँ अँगरेजों की प्रतिपत्ति है। इस समय जापान ने इस बन्दरगाह का घेरा डाल दिया है। इस सिलसिले में वहाँ अँगरेजों को इस समय पद-पद पर लॉछित और अपमानित होना पड़ रहा है। परिस्थिति ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया है कि जापान और ब्रिटेन में राजनैतिक वातचीत शुरू हो गई है, और यद्यपि

अभी समझौता नहीं हुआ, तथापि लक्ष्णों से प्रतीत है कि ब्रिटेन को म्यूनिख के समझौते की तरफ भी दब कर जापान से समझौता करना पड़ेगा।

परन्तु इतना ही तो नहीं है। प्रतीत तो यह है कि चीन में पाश्चात्य शक्तियाँ अब पहले की शान के साथ व्यापार आदि नहीं कर सकेंगी। जापान का मुँह देखकर वहाँ अपना रोजी-रोजगार पड़ेगा। एक प्रकार से जापान ने उन्हें व्यापार में भी दबा लिया है। सन् १९१० में चीन के ५० फ़ी सदी निर्यात अकेला जापान को गया है। अँगरेजों की इस समय कुल चार काटन मिल परन्तु जापानियों की ४४ मिलें हैं। गत वर्ष चीन मिलों में १,००,००,००,००० गज कपड़ा तैयार था। इसमें जापानी मिलों ने ६०,००,००,००० कपड़ा तैयार किया था। चीन में इस समय ७०,००,००० पौंड की पूँजी विदेशियों की लगी हुई है। २५,००,००,००० पौंड की पूँजी अँगरेजों की है। प्रकार चीन की वर्तमान परिस्थिति में विदेशी का कम भरोसा नहीं है। इसी की सफ़ाई करने के लिए जापान ने अब विदेशियों की ओर ध्यान दिया है। दिया है उस अवसर पर जब उसने देख लिया है कि चीन की समस्या दिन पर दिन विषम होती जा रही है।

कांग्रेस की नई स्फूर्ति

आखिर कांग्रेस के सूत्रधारों की रणों का गर्म ही हो उठा। वर्षों में पिछले दिनों उनकी समिति की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने यह प्रस्ताव पास ही कर दिया कि केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य असेम्बली का वायकाट करें, क्योंकि भारत-सरकार ने बिना असेम्बली की अनुमति के भारत की कुछ वस्तुओं को बाहर भेज दी है। इस प्रकार कांग्रेस के सूत्रधारों ने सुभाष बाबू को बता दिया कि उनमें भी 'मूलक प्रेरणा' है और वे सरकार से लड़ने तैयार हैं, और यह तो बात नहीं है कि पिछले उन्होंने लड़ाई की भावना छोड़ दी थी। यही उन्होंने अनुशासन-भंग करने के अपराध में स्वयं

जैसे लोकप्रिय और उच्चकोटि के नेता को तीन के लिए निकाल बाहर करके भी अपनी लड़ाई का ही परिचय दिया है। चाहे जो हो, कांग्रेस इस क्रम का सुभाष बाबू और उनके भक्त भी स्वीकार करेंगे। वे तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस के सुधार स्वराज्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षण युद्ध मार्ग पर चलते रहें और उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली को वायकाट करने का आदेश देकर यही प्रकट किया है कि वे फिर अपनी स्वाभाविक भूमि में आ गये हैं। तथापि इस भय रूप को प्रकट करते समय उन्होंने दूसरी ओर सुभाष बाबू जैसे देश के एक महान् नेता का अपमान करके अपने जिस मनोभाव को व्यक्त किया है उसमें न तो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण मिलता है, न कार्य-कुशलता का ही। भारत-सरकार से स्वराज्य-प्राप्ति का लड़ने के लिए जब वे देश के अपने विरोधी दलों से भी मेल करने को तैयार हैं तब अपने ही दल के ऐसे लोगों का अपमान करना जो अब तक कांग्रेस पर अपना सर्वस्व निछावर किये रहे थे, उनकी राजनीतिज्ञता का परिचायक नहीं है। यह तो अपने हाथों अपने गिरों में कुल्हाड़ी-सा मारना ही हुआ है। यदि कांग्रेस के सूत्रधार सचमुच ब्रिटिश सरकार से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए लोहा लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी इस भूल का सुधार करना चाहिए।

भारत में दूध का अभाव

भारत में प्रतिवर्ष ६,४०,००,००,००० गैलन दूध होता है। इस विषय में वह संसार में केवल अमेरिका के संयुक्त राज्यों से पीछे है। वहाँ प्रतिवर्ष १०,५०,००,००,००० गैलन दूध होता है। परन्तु वहाँ दूध प्रतिआयमी ३५ औंस पड़ता है और यहाँ १० औंस से भी कम। भारत में ब्रिटेन से चौगुना, डेन्मार्क से पंचगुना, आस्ट्रेलिया से छगुना और न्यूजीलैंड से षष्ठगुना अधिक दूध होता है। मूल्य में भी वह ३०० गुना दूध के लगभग पहुँचता है। परन्तु इन आँकड़ों का क्या जब कि भारत की पशु-संख्या बहुत बड़ी-चढ़ी है। संसार के एकतिहाई पशु अकेले भारत में ही हैं, का. १३

तो भी यहाँ दूध की उतनी उपज नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। इसके कई कारण हैं, जिनमें एक कारण उपयुक्त चारे का अभाव भी है। यहाँ जितने भूभाग में खेती होती है उसमें केवल चार फ़ी सदी भूभाग में ही पशुओं के लिए चारा बोया जाता है। उधर ब्रिटेन में २५ फ़ी सदी और मिस्त में १६ फ़ी सदी भूभाग में चारा बोया जाता है। भारत में पशु-चिकित्सकों का भी अभाव है। यहाँ ८० हजार पशु पीछे एक वेटेरिनेरी असिस्टेंट है जब कि २५ हजार पशु पीछे एक चिकित्सक होना चाहिए। भारत के भूम्यधिकारी लोग भी पशु-पालन के शौकीन नहीं हैं। कहने भर को भास्त के हिन्दू गो-भक्त हैं, परन्तु उनके भरण-पोषण की ओर वे जैसा चाहिए वैसा ध्यान नहीं देते। प्रसन्नता की बात है कि पशुओं की दुरवस्था की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान गया है। हाल में ही दिल्ली में एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई है जो प्रतिवर्ष पशुओं की प्रदर्शनी करेगी; साथ ही पशुओं की नस्ल सुधारने एवं उनकी संख्या बढ़ाने का भी प्रयत्न करेगी। परन्तु ऐसी संस्था का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उसकी शाखाओं का सारे देश में प्रसार नहीं किया जायगा। यह वही भारत है, जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती थीं और आज-यह हाल है कि दूध बच्चों तक को पीने को नहीं मिल रहा है।

संयुक्त-प्रान्त में सड़कों का निर्माण

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने प्रान्त की कच्ची सड़कों को पक्की बनवा देने की एक व्यापक योजना बनवाई है। यही नहीं, उसके अनुसार कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। इस वर्ष उसने इस मद में १ करोड़ ८५ लाख रुपये के लगभग खर्च करने तथा १,३८८ मील सड़कों पक्की बनवा देने का निश्चय किया है। सरकार का विचार है कि वही सड़कें पक्की बनवाई जायेंगी जिनसे किसानों का हित होगा। निस्सन्देह सरकार की इस योजना के पूरी हो जाने पर साधारण लोगों का विशेष लाभ होगा, यदि वह एकमात्र इमारत-विभाग के विशेषज्ञों-द्वारा पूरी की जायगी। परन्तु हमें तो उसको

उस रूप में पूरी किये जाने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यगण इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके निर्वाचन-क्षेत्र के अमुक अमुक स्थलों की ही सड़कें पक्की की जायें। हो सकता है कि सदस्यों ने उन्हीं सड़कों के पक्की करने की सिफारिशों की हों जिनसे उन्होंने किसानों का विशेष लाभ सोचा हो। परन्तु हमारा अनुभव इसके विपरीत है। हम इस सम्बन्ध में पहले के वोटों के सदस्यों के उदाहरण यहाँ नहीं देना चाहते, जिन्होंने अपने निवास-स्थान को जानेवाली सड़कों की ही सदा मरम्मत करवाई तथा वहीं के स्कूलों को उन्नत करने में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझी। हम तो वहाँ एक ताजा उदाहरण देंगे। वह है उन्नाव और रायबरेली जिले के उस भूखण्ड का जो बंसवाड़ा कहलाता है। इस भूखण्ड के बीच से ई० आई० आर० की एक शाखा रायबरेली से कानपुर को गई है। इसके समानान्तर में एक सड़क भी है, जिसका बीच का अंश, कोई २४ मील लम्बा, अभी तक कच्चा रहा है। सरकार की नई योजना के अनुसार अब यह अंश पक्का किया जा रहा है। इसके बन जाने से रेलवे लाइन के साथ साथ रायबरेली से उन्नाव तक एक पक्की सड़क भी हो जायगी और उससे किसानों का देहरा हित होने लगेगा। परन्तु इस सड़क के दक्षिण तरफ जो भूखण्ड गंगा के तट तक फैला हुआ है और जो अनुमानतः १६ मील चौड़ा और ३२ मील लम्बा है, पक्की सड़क के अभाव का अनुभव सदस्यों से कर रहा है। उस भूखण्ड से एक कच्ची सड़क रायबरेली से कानपुर को गई है। यदि कहीं यह सड़क पक्की बनाई जाती तो इससे एक ऐसे लम्बे-चौड़े भूभाग के निवासियों को लाभ पहुँचता जो कांग्रेस के वर्तमान युग के नये प्रकाश में भी अन्धकार में ही पड़े हुए हैं, जहाँ कांग्रेस-सरकार के कार्यक्रमों की पहुँच की बात तो दूर रही, कांग्रेस के आन्दोलनों की ही अभी तक बेसी पहुँच नहीं हो पाई है। इस एक उदाहरण के सामने होते हुए हमें तो डर है कि कांग्रेसी सरकार की यह सड़क-योजना भी बहुत कुछ उसी ओर झुकी रहेगी, जहाँ असेम्बली के सदस्य अपने वोटों को अपने हाथ किये रहने में समर्थ होंगे।

दहेज के विरुद्ध कानून की रचना

दहेज की प्रथा को रोकने के लिए सिन्ध सरकार ने सबसे पहले कानून बनाकर अन्य प्रान्त सरकारों के लिए एक उपयुक्त आदर्श उपस्थित किया है। इस सम्बन्ध में हमने संयुक्त-प्रान्त की सरकार के प्रमाण देकर, बार-बार आग्रह किया, यहाँ तक कि सिन्ध सरकार को और न सही वह दहेज लेनेवालों पर 'विधायक' लगाकर ही इस दूषित प्रथा के बन्द करने का प्रयत्न करे। परन्तु हमारा निवेदन अरोप्य-रोदन ही सिद्ध हुआ। संयुक्त-प्रान्त की असेम्बली के तेजस्वी सदस्य ऐसी छोटी-छोटी बातों में पड़कर अपनी तीहीन क्यों करने लगे। प्रान्त की बात है सिन्ध की सरकार ने जो कानून बनाया है उससे दहेज की बुराई दूर होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस कानून के अनुसार सिन्ध में सगाई या विवाह के समय या उसके बाद निदिष्ट सूची के सिवा कोई भी रकम न तो दे सकेगा, न ले सकेगा। पंचायत जो सगाई बनायेगी वह सगाई के दिन से विवाह के बाद दो सप्ताह तक पाँच सौ रुपये से अधिक न होगी। सिन्ध के उच्च दहेज-विरोधी कानून से निस्सन्देह उस प्रान्त के हिन्दु का हित होगा।

भला हो बाबू बंशगोपाल जी एम० एल० ए० जो जिन्होंने संयुक्त-प्रान्तीय असेम्बली में दहेज की प्रथा को उन्मूलन करने के लिए एक उपयोगी बिल पेश करके असेम्बली के सुधारवादी सदस्यों की लाज रख ली। इस महत्त्व के कानून की क्या रूप-रेखा है, यह हमें तक उपयोगी सिद्ध होगा, दुख की बात है, प्रान्त में न तो विचारवान् लेखकों ने अपने लेखों में चर्चा की न किसी सुधारक संस्था ने। यों सुधारकों और प्रगतिशीलों की इस प्रान्त में कमी नहीं है। खैर, आँसू पोंछ के लिए साप्ताहिक 'आज' में श्रीयुत परमेश्वरीलाल गुप्त ने इस नये कानून की रूप-रेखा बता दी है। उसका स्वरूप परिचय हम सरस्वती के पिछले अंक में दे चुके हैं।

इसमें सन्देह नहीं है कि यह बिल बहुत ही उपयोगी है और विश्वास है कि यह बीघ्र ही पास भी हो जायगा। इसके कानून का रूप ग्रहण कर लेने पर इस प्रान्त के हिन्दुओं के सिर का एक बड़ा भारी बोझ उतर जायगा और वे वास्तव में सुख की साँस ले सकेंगे।

प्रान्तीय सरकार और मौलिक शिक्षण-पद्धति वर्तमान शिक्षा-प्रणाली दूषित है। यह विचार अनेक भारतीयों के हृदयों में तभी से काँटे-सा जकड़ा आ रहा है जब से लार्ड मेकाले की योजना के आधार पर हमारे देश में इस शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात हुआ। समय-समय पर राष्ट्रीय नेता भी इसके परिणामों की विवेचना करते रहे और मन्त्रों तथा नेताओं से भी इसका काफ़ी विरोध हुआ, पर कोई खास योजना न निकली। निकलता भी कैसे? शिक्षा कोई साधारण वस्तु तो है नहीं कि बिना राज्य की सहायता के केवल जनता अपने चन्दे से इसे चला सके; और राज्य जो कुछ 'वैधानिकता' के नाम पर करता था उससे अधिक या ज़रा भी इधर-उधर करना आवश्यक न समझता था। फल यह हुआ कि अँगरेजी राज्य के आरम्भ से आज तक हमारा शिक्षा-शकट उसी पुरानी लीक पर चलता रहा; चाहे उससे हम अभीष्ट लाभों पर पहुँचे या गुमराह हो गये। इसके परिणाम-स्वरूप हमारे शिक्षितों में जो भयानक बेकारी फैल गई, वह इतनी प्रत्यक्ष है कि उसके लिए आँकड़े देने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे देश की आत्मा सदैव इस निष्फल प्रणाली का विरोध करती रही। विरोध ही क्यों, जो कुछ हमारी शक्ति में था उसके अनुसार हमने इसमें परिवर्तन का सुधार करने का भी प्रयत्न किया। वृन्दावन का प्रेमहाविद्यालय, आर्य-समाजों के गुरुकुल और ऋषिकुल आदि संस्थाएँ इसी प्रयत्न के परिचायक हैं। पर इन संस्थाओं के पीछे न तो पर्याप्त धन-बल था और न सरकारी नौकरी मिल जाने का प्रलोभन! अतः विद्यार्थियों की बड़ी संख्या का आकर्षण उस ओर न हुआ और इसी लिए उन संस्थाओं का कार्यक्षेत्र भी यथेष्ट विस्तृत न हो सका।

इधर जब से कांग्रेस के हाथ में शासन की बाग-डोर आई है तब से राष्ट्र के कर्णधार इस दूषित शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व महात्मा गांधी ने कुछ विचार-विशेषज्ञों की सहायता से एक शिक्षण-योजना तैयार कराई थी, जिसका नाम 'वर्धा-शिक्षा-योजना'

प्रसिद्ध हुआ था। देश के बहुमत ने इस योजना का स्वागत किया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश की मौजूदा हालत के लिए यही शिक्षा-प्रणाली सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है।

इसी वर्धा-शिक्षा-योजना को अधिकाधिक व्यावहारिक रूप देने के लिए गत वर्ष हमारी प्रान्तीय सरकार ने आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक कमिटी की स्थापना की थी। इस कमिटी ने बड़े परिश्रम से अपनी योजना तैयार करके पेश की। इसी योजना के आधार पर हमारे प्रान्त की सरकार ने प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षाओं को चलाने का निश्चय किया है और इसका नाम 'वैसिक' या मौलिक-शिक्षण-पद्धति रखवा गया है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति से इस शिक्षा-पद्धति में सैद्धान्तिक विभेद है मौलिक-प्रणाली का मूलतत्त्व यह रक्खा गया है कि—'शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मस्तिष्क और शरीर को समान विकसित करे, जिसमें किताबी शिक्षा कम हो—क्रियात्मक अधिक। अर्थात् जिसके द्वारा अध्ययन और श्रम दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके। इसी कारण शिक्षा के समस्त विषय उद्योग और हस्तकौशल को केन्द्र में रखकर सजाये गये हैं, जिससे विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा में ही साहित्यिक व पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ एक ऐसे उद्योग की भी शिक्षा मिल सके जिसके द्वारा वे सफल नागरिक बनने के साथ साथ स्कूलों से निकलते ही अपना पेट भी पाल सकें, और आज-काल की भाँति द्वार-द्वार पर धक्के खाते न फिरे। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके जो विद्यार्थी जीविकोपार्जन करना चाहेंगे वे तो सांसारिक जीवन में प्रवेश करेंगे, पर जो किसी उद्योग-विशेष में विशेषता प्राप्त करना चाहेंगे वे माध्यमिक शिक्षा (कालेजों की शिक्षा) की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद जो लोग ज्ञान-सागर में गहरा सोता लगाकर नये-नये रत्नों का अन्वेषण करना चाहेंगे वे विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। यही इस नई योजना की रूप-रेखा है, जैसा कि माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त जी ने अपने इलाहाबाद के गत ८ अगस्त के भाषण में बतलाया है। यद्यपि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को उखाड़ कर उसके स्थान पर किसी नई प्रणाली को स्थापित कर देना बहुत ही व्यय-साध्य एवं परिश्रम-साध्य कार्य है, साथ

ही कोई यह दावा भी नहीं कर सकता कि यही योजना सर्वश्रेष्ठ है और यह सफल भी हो जायगी—और इसी आधार पर कुछ पत्रों ने इसे 'अविचारपूर्ण चापल्य' कहकर इसकी दिल्लगी भी उड़ाई है—पर यह निर्विवाद है कि जिनके हृदयों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की लगन है वे अधिकार पाते ही अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग अवश्य करेंगे—भले ही जिन्हें बुद्धि का अजीर्ण हो गया है, और जो अपने शासन-काल में दावतें खाने और अभिनन्दन-पत्र बंटोरने को ही देश-सेवा समझते थे वे लोग इसे जल्दबाजी कहकर इसका मजाक उड़ावें।

हमारे प्रान्त ने इस महान् साहसपूर्ण कार्य में सबसे पहले कदम उठाया है; इसके लिए हमें गौरव है और हम अपने मंत्रियों—विशेष कर शिक्षा-मंत्रियों—सराहना किये बिना नहीं रह सकते। गत ८ अगस्त से इस शुभ कार्य का शीर्गणेश हो गया है। लगभग १,७०० शिक्षक जिन्हें नूतन शिक्षा-प्रणाली की ट्रेनिंग प्राप्त हो चुकी है, इसी योजना को प्रान्त की १,७०० पाठशालाओं में कार्यान्वित करेंगे। इसी वर्ष के अन्त तक यह संस्था ६,००० तक पहुँच जायगी और फिर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी।

आशा है, प्रान्त की जनता और अध्यापक भी इस जनोपयोगी योजना को सफल बनाने के लिए कोई बात उठा न रखेंगे। राष्ट्रीय एक-दो व्यक्तियों के करने से नहीं होता, न वह एक-दो वर्ष का कार्य है। इसके लिए संचित जन-बल व अधिक धैर्य की अपेक्षा है। यदि यह योजना अच्छी तरह चल निकली, जैसा कि हमें विश्वास है, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे प्रान्त में एक भी बेकार न दिखाई देगा और हमारे घर धन-धान्य से पूर्ण व सुखी दिखाई देंगे।

वनारस का गवर्नमेंट संस्कृत-कालेज

वनारस का गवर्नमेंट संस्कृत-कालेज एक प्राचीन एवं प्रतिष्ठित शिक्षा-संस्था है। सन् १७९१ ई० में इसकी स्थापना हुई थी। तब से यह बराबर वेद-वेदाङ्ग तथा भारतीय संस्कृति के आधार-स्वरूप संस्कृत-साहित्य के विभिन्न अङ्गों की शिक्षा प्रदान कर रहा है।

काशी श्रीविश्वनाथ की पुरी होने के कारण से भारत का एक प्रधान विद्यापीठ रही है, अतएव पुण्यतम तीर्थ-स्थान में स्थापित होने के कारण इस संस्कृत-कालेज का भी समस्त भारत में समादृत होना स्वाभाविक ही है।

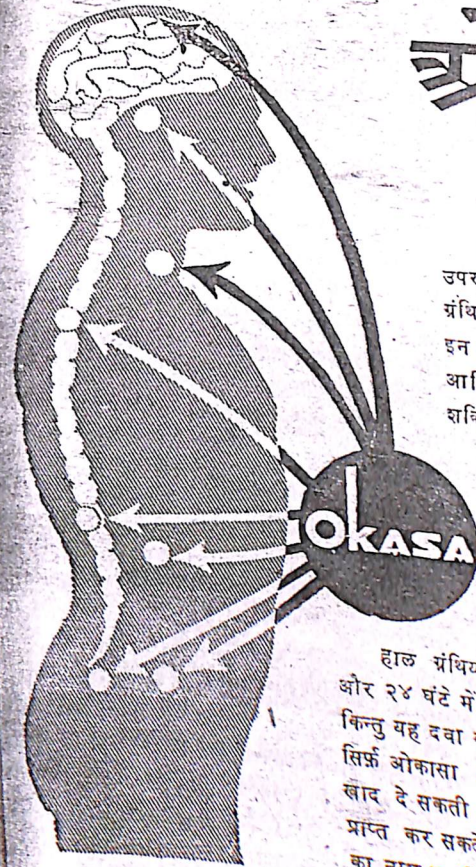
वर्तमान शासन-व्यवस्था के अनुसार यद्यपि कालेज का प्रबन्ध संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के अधिकार में है, तथापि अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण यह एक प्रकार से अखिल भारतीय आकर्षण का पात्र बँठा है। भारत का शायद ही कोई ऐसा प्रान्त है जहाँ के संस्कृत के विद्यार्थी इस कालेज में शिक्षा प्राप्त करने या यहाँ की परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए न प्रयत्नशील रहते हों।

संस्कृत की परीक्षाओं की अन्त्य जहाँ कहीं व्यवस्था है, उन सबकी अपेक्षा वनारस के संस्कृत-कालेज की परीक्षाओं का विशेष महत्त्व है और यहाँ के उपाध्यायी अन्य संस्कृत-विद्यालयों की अपेक्षा अधिक और विशेष सम्मान के पात्र माने जाते हैं।

परन्तु इस संस्कृत-कालेज के प्रधान अर्थात् प्रिन्सिपल के पद पर आज तक बाहरी लोग ही समासीन किये जा रहे हैं। इस कालेज के किसी उपाध्यायी को सौभाग्य आज तक नहीं प्राप्त हुआ। कदाचित् प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था तथा अन्तरीष्ट्रीय विनियम की सुविधा की दृष्टि से यहाँ के प्रिन्सिपल को संस्कृत के साथ ही साथ अंगरेजी का भी विद्वान् होना अनिवार्य समझा गया है और पहले इस प्रकार के व्यक्ति का प्रायः अभाव-सा था जो यहाँ के आचार्य होने साथ ही साथ अंगरेजी के भी विद्वान् हों। ऐसी दशा में अधिकारियों को बाध्य होकर इस कालेज के प्रिन्सिपल की नियुक्ति के समय यहाँ के आचार्यों की उपेक्षा पड़ती थी। परन्तु अब वह बात नहीं रही। आज विद्वानों का अभाव नहीं है जो इस कालेज की आचार्य पदवी से विभूषित होकर अंगरेजी-भाषा और साहित्य भी पारगामी हों। ऐसी दशा में अधिकारियों को चाहे कि यहाँ के स्नातकों की भविष्य में उपेक्षा न जाय और उनको भी इस पद के गौरव का प्राप्त हो सके, अवसर दिया जाय। हर्ष का विषय है कि प्रा

ताकत

आरोग्य और वास्तविक यौवन ओकासा

द्वारा पुनः प्राप्त कीजिये

दुनिया के विख्यात डाक्टरों ने वर्षों के अन्वेषण के उपरान्त मालूम किया है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इन ग्रंथियों पर मनुष्य की ताकत, आरोग्य और यौवन आदि निर्भर हैं। इन ग्रंथियों के निर्वल हो जाने से पुरुष शक्तिहीन हो जाता है और स्त्री बदनरत और बाल्भ हो जाती है।

अगर ग्रंथियों को निर्वल होने से रोका जाय तो मनुष्य चिरकाल तक बलवान्, स्वस्थ और युवा रहेगा। पुरुष अपनी ताकत और पुरुषत्व को निभा रखेगा और स्त्री अपने यौवन और सुन्दरता को कायम रख सकेगी।

हाल ग्रंथियों के लिए आपको बहुत सी दवायें मिलेंगी और २४ घंटे में अपना चमत्कार बनाने का दावा भी करेंगी। सिर्फ ओकासा ही ऐसी वस्तु है जो आपकी ग्रंथियों को उत्तम प्राप्त कर सकते हैं। नकली दवा खरीद करके अपने पैसे और जीवन का नाश न कीजिए।

आज ही से ओकासा का सेवन कीजिये

ओकासा (सिल्वर) पुस्तों के लिए, ओकासा (गोल्ड) स्त्रियों के लिए सर्व प्रमुख केमिस्ट से खरीदिये। ओकासा छोटी साइज क्रो० ३-१२ बड़ी साइज क्रो० १०-०-० ताजे माल और पत्र-व्यवहार के लिए लिखिये, ओकासा कम्पनी लि०, पोस्ट बक्स ३९६, बम्बई

सरकार ने इस कालेज की व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की है। क्या ही अच्छा हो कि यह कमिटी सुधार-सम्बन्धी अन्य आवश्यक विषयों के साथ ही साथ इस बात की भी सिफारिश करे कि संस्कृत-कालेज के योग्य आचार्य को भी प्रिंसिपल का पद प्राप्त करने का अवसर दिया जाय। इस प्रकार का नियम जहाँ संस्कृत-कालेज के आचार्यों की अधिकार-रक्षा के लिए आवश्यक है, वहीं इससे कालेज की गौरव-वृद्धि भी होगी। अभी हाल के काशी के एक समाचार से ज्ञात हुआ है कि इस संस्कृत-कालेज को संस्कृत-विश्वविद्यालय का रूप देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। निरसन्देह यह प्रयत्न बहुत ही उत्तम है और यह यदि सफल हो सका तो इसके द्वारा केवल इस कालेज का ही नहीं, बल्कि हमारे प्रान्त का भी गौरव बढ़ेगा।

—ठाकुरदत्त मिश्र

आग मार्क का घी

पिछले अंक में उपर्युक्त-शीर्षक नोट में जिस घी का वर्णन किया गया है वह वानस्पतिक घृत है, अर्थात् तेल का बना घी, असली घी नहीं। आशा है, पाठक इस त्रुटि की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। जिस नोट के आधार पर हमने अपना वह नोट लिखा था उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि आग मार्क का घी कृत्रिम घी है। यह बात हमें बाद में मालूम हुई, अतएव पाठकों की जानकारी के लिए उसे हम यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आग मार्क का उक्त घी तेल का बना वानस्पतिक घृत है।

स्वर्गीय मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव

मृतवाला, चाँद आदिक भूतपूर्व सम्पादक तथा जागृति के वर्तमान सम्पादक मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव का शूलरोग से एकाएक गत ३० जुलाई को देहावसान हो गया। मुंशी जी हिन्दी के प्रवीण लेखक तथा देशभक्त थे। सम्पादन-कला में विशेष रूप से कुशल थे। 'मृतवाला' को सफलतापूर्वक निकालकर उन्होंने अपनी कार्य-कुशलता का विशेष रूप से परिचय दिया था। वे हास्यरस के अच्छे लेखक थे। स्वभाव से सरल, विनम्र और अधिकतर

हँसमुख थे। यद्यपि उन्हें लड़कपन में समयोचित शिक्षा नहीं मिल पाई थी, तथापि अपने परिश्रम से उन्होंने हिन्दी, बँगला एवं उर्दू के साहित्यों का अच्छा अध्ययन किया था और सबसे अधिक महत्त्व की बात तो यह कि उनमें प्रतिभा और शक्ति ऐसी थी कि वे हिन्दी लोगों में आगे आ गये थे। और जब कि उनकी मातृभाषा की सेवा के लिए सबसे अधिक आवश्यकता थी तब निरंकुश काल ने उन्हें हमारे बीच से उठा लिया। उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके दुःखी परिवार के साथ हम अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट करते हैं।

राष्ट्र-संघ को नोटिस

समाचारपत्रों के पाठकों को राष्ट्र-संघ का नाम याद होगा। संसार के दुर्भाग्य से आज उस महत्त्वपूर्ण संस्था की कोई बात तक नहीं करता। यही नहीं, डिक्टेटर ने उसे इतना अधिक महत्त्वहीन कर दिया है कि स्वीज़र्लैंड की सरकार ने संघ को इस बात की नोटिस दे दी है कि अगली नोटिस पर उसे अपना वोरिया-बंधना लेकर स्वीज़र्लैंड की सीमा के बाहर चला जाना होगा। राष्ट्र-संघ का कार्यालय स्वीज़र्लैंड के जेनेवा में स्थापित किया गया था और आज भी वह वहीं है। परन्तु चूंकि संघ के डिक्टेटर लोग असन्तुष्ट हैं, अतएव युद्ध छिड़ जाने पर स्वीज़र्लैंड की सरकार राष्ट्र-संघ के कार्यालय को अपने यहाँ चलने देना अपने हक में लाभप्रद नहीं समझती, अतएव युद्ध की सम्भावना को देखकर वह चाहती है कि उसका कार्यालय जेनेवा से उठा दिया जाय। उक्त युद्ध के अनुसार शायद अब संघ का कार्यालय फ्रांस में हो जाय। चाहे जो हो, राष्ट्र-संघ का वह महत्त्व नहीं रह गया है, जिसका यह एक और ताजा प्रमाण सामने आया है।

दो उपयोगी कानून

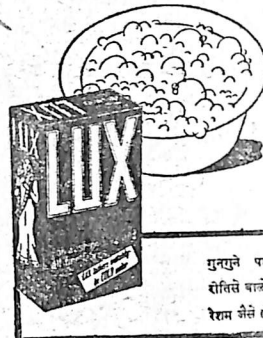
भारत में पालतू प्रशुओं का जो अधाधुन्य संहाय्य आये दिन होता रहता है उसी का यह भीषण परिणाम हुआ है कि देश में घी और दूध का अभाव हो गया है—उस देश में जहाँ घी और दूध की नदियाँ बहती थीं। वर्षों से सरकार से इस बात का आवेदन-निवेदन हो आया है कि वह कानून बनाकर कम से कम दूध और

"बेशक मैं खुश हूँ —
लक्स मेरे कपड़ोंको मुलायम
रखता है!"

आपको बस ठंडा
पानी और एक पेंकेट लक्सकी
अवश्यक है।

ठंडे पानीमें लक्ससे प्रचुर फेन निकाले
और साबुनके जलमें कपड़ोंको
कोमलतासे इसमेंसे फेन दबाकर
निकाल दीजिये। फिर तीन बार
साफ पानीमें कपड़ोंको धोइये।
कपड़ोंको बिना ऐसे दबाकर पानी
निकालिये। धूपमें सुखाइये।

LX. 4-97—HI

लक्स
तेज! आसान! निरापद!

भारतवर्षमें केवल विशुद्ध-वनस्पति
तेलोंसे प्रत्युत।

मुनगुने पानीमें थोड़ा लक्स घोलकर मामूली
रोतिये बालों पर लगातेसे बाल चिच्छेड साफ और
रेशम जैसे हो जाते हैं।

लक्स घोल घोलकर
भी पहिले कान
करवाइये!

LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

वाले पशुओं के वध की तो रोक-थाम करे। परन्तु सरकार के दरबार में सुनवाई नहीं हुई। प्रसन्नता की बात है कि बिहार के प्रसिद्ध लोकनेता कुमार गंगानन्दसिंह बिहार की लेजिस्लेटिव कौंसिल की अगली बैठक में एक ऐसा बिल उपस्थित करनेवाले हैं, जिसके कानून का रूप धारण करने पर अघायुध पशु-वध की रोक-थाम हो सकेगी। इसी प्रकार एक बिल गोशालाओं की सुव्यवस्था करने के सम्बन्ध का भी उसी बैठक में पेश किया जायगा। यद्यपि इन बिलों के मसविदे अभी प्रकाश में नहीं आये हैं, तथापि उनके उद्देश्यों के सम्बन्ध में जो बातें प्रकाश में आई हैं उनसे प्रकट होता है कि ये दोनों बिल उपयोगी हैं और इनका अनुकरण कर अन्य प्रान्तों में भी ऐसे ही बिल वहाँ की कौंसिलों या असेम्बलियों में जल्दी से जल्दी उपस्थित होने चाहिए।

हैदराबाद का आर्य-सत्याग्रह

पिछले कई महीनों से स्वतन्त्रता और प्रगति के प्रेमी हैदराबाद-सत्याग्रह को चिन्तापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। प्रसन्नता की बात है कि वह अब निजाम-सरकार की एक घोषणा के आधार पर स्थगित कर दिया गया है। समाचार-पत्रों के पाठक जानते होंगे कि किस प्रकार यह सत्याग्रह— जिसका मौलिक आधार नागरिकता के अधिकारों की प्राप्ति था—हैदराबाद के हिन्दुओं की समस्या न रह कर अखिल भारतीय प्रश्न बन गया था, और किस प्रकार इसके लिए देश बड़े-से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार था। हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था, कांग्रेस ने यद्यपि इस सत्याग्रह का खुला समर्थन नहीं किया था—क्योंकि वह स्वयं देशी रियासतों के सुधार के लिए व्यापक और संगठित उपाय करने की सोच रही थी, और साथ ही उसे खतरा यह भी था कि कहीं यह प्रश्न हिन्दू-मुसलमानों के साम्प्रदायिक प्रश्न का रूप धारण न कर ले, फिर भी उसे सत्याग्रह के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति थी और व्यक्तिगत रूप से इस सत्याग्रह में शामिल होने की इजाजत उसने कांग्रेस के मेम्बरों को दे दी थी। इस सत्याग्रह की आरम्भ में हैदराबाद

के अधिकारियों ने “रियासत के चन्द आरियों की शरण” बतलाया था, और इसे दमन करने के लिए कोई शेष न रखा था। यही नहीं, अनेक मुसलमान नेता तो इसे खुल्लमखुल्ला मुस्लिम-विरोधी आन्दोलन कहते थे और यह प्रचार करते थे कि यह सत्याग्रह हैदराबाद के निजाम को—उनके मुसलमान होने के कारण से ही अपदस्थ कराने के लिए चलाया गया यही नहीं, इसके विरोध में कहीं कहीं तो इतना प्रचार किया गया जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू-मुसलमानों के दंगे तक हो गये। पर इतना सब होते हुए भी सत्याग्रह अपने व्रत पर अटल रहे, उन्होंने सब प्रकार के अत्याचारों और ग्रातनाओं का सहन किया और अन्त में विजय प्राप्त कर ही ली। आर्य-समाजियों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के हिन्दुओं, सिक्खों यहाँ तक कि कुछ मुसलमानों और ईसाइयों तक ने इस सत्याग्रह की धन-जन से सहायता की और यह सिद्ध कर दिया कि यह साम्प्रदायिक सत्याग्रह नहीं है—यह तो नागरिकता के अधिकारों की प्राप्ति के लिए अब समय आगया है कि देशी राजवाड़ों को यह अनुभव कर लेना चाहिए कि उनकी प्रजा का पशु और अर्पण नहीं रही; उसे भी मानवता की सुविधायें प्राप्त करने का प्रकृतिसिद्ध अधिकार है। यदि वे शीघ्र ही मार्ग पर न आये तो उन्हें भी ऐसी परिस्थितियों का सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, जिसका एक नमूना हैदराबाद की सत्याग्रह है।

निजाम-सरकार ने प्रजा को जिन अधिकारों देने की घोषणा अपनी जन्म-तिथि के अवसर पर की और जिनके कारण उक्त सत्याग्रह रोक दिया गया है यद्यपि काफ़ी असन्तोषजनक और अपूर्ण है, भी यदि उन्हें ईमानदारी और सद्भावना से प्रयत्न किया जाय तो जनता के कष्टों में कुछ-न-कुछ कम अवश्य हो सकती है। साथ ही हमें आशा है कि निजाम सरकार निकट भविष्य में ही अपनी प्रजा को अधिक नागरिक स्वतन्त्रता के अधिकार देकर अपने राज को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयत्न भी अग्रसर करेगी।

इस अंक में पढ़िए—

प्रोफेसर एस. पी. कन्नन :—

सिम्रेंड फ्राइड और उनके अन्वेषण (मचित्र)

श्री श्यामसुन्दरलाल गुप्त, टोकियो :—

सैन्यनवागो (जापानी-जीवन का चित्रण)

श्री रामनारायण यादवचन्द्र, बी० ए०, एल०-एल० बी० —

समाजवाद और गांधीवाद

श्री राय रामप्रसाद चन्द्र बहादुर (बंगाल) :—

दुर्गा पूजा (मचित्र)

प्रोफेसर धर्मवीर, एम० ए० :—

द्विद्वार का लड़का बड़ा हो गया !

पंडित वैकेश नारायण तिवारी :—

हिन्दुस्तानी की ओट में उर्दू का प्रचार

श्री पी० सी० जैन, एम० ए०, एम० एस०-सी० (लन्दन)

योरपीय युद्ध का आर्थिक प्रभाव

पश्चिमीय रणस्थल (मचित्र)

कविताये

सर्व श्री एक भारतीय आत्मा, नरेन्द्र, मुमित्राकुमारी
सिनहा—३ सुन्दर कहानियाँ, धारावाहिक उपन्यास,
सम्पादकीय टिप्पणियाँ इत्यादि।

साप्ताहिक मासिक पत्रिका

सम्पादक

देवीदत्त शुक्ल—उमेशचन्द्रदेव

नवम्बर १९३६ }

भाग ४०, खंड २
संख्या ५, पूर्ण संख्या ४७९

{ कार्तिक १९६६

अपराध क्यों है !

लेखक, श्रीयुत 'एक भारतीय आत्मा'

नाथ मुझसे नेक बोलो, इस जलन में स्वाद क्यों है ?
एक अमर लुभावने से पतन में आह्लाद क्यों है ?
क्यों न फिसलन में, पुरानापन कभी आता बताओ ?
और चढ़ने में थकावट का प्रबल अवसाद क्यों है ?

बावली खतिका बता यह फूलने का मोह कैसा ?
फूल नश्वर, अमर काँटे, उन्हीं से जग-द्रोह कैसा ?
टपक पड़ने के दिनों को न्योतना—हे फूल-डाली ?
मिलन-तरु का आमरण फल, यह विषाद-विछोह कैसा ?

हे मधुर कितना, कि भू में अंकुरों का उग आना,
मोर-पंखों-सा, कि पल्लव-रूप का बाना सजाना,
एक लहर उठी कि, माता भूमि पर, भुक भूम जाना,
और जोर बढ़ा कि काले, कड़वाँ तक चूम जाना ।

किन्तु धनुषाकार गिरकर धूल पर जब फूल आया,
रोकने को, रात में, निन्दित विचार शूल आया !
पूछ कर ठठका, कुसुम, चढ़ना कहाँ तू भूल आया ?
फूल रोया—नाश में मैं प्यार, छनभर भूल आया।
नाश के इस खेल में, ये प्यार-सुम आते भला क्यों ?
नाश के संकेत तरु पर उगते जाते भला क्यों ?

पतन की महिमा सजग, सुन्दर, लपकती जा रही है,
एक अनहोनी कहानी-सी टपकती जा रही है,
देखकर भी पुतलियाँ हँस-हँस भपकती जा रही हैं—
और नाश-नरेश पर नव मुकुट-मणियाँ आ रही हैं।
जरा बतला दो, कि क्षय-क्षण जलन में यह स्वाद क्यों है ?
और अमर, लुभावने इस पतन में आह्लाद क्यों है ?

नाश का ही खेल है, तो विरह-दुःख अगाध क्यों है ?
नाश का ही खेल है, तो अस्त फिर एकाध क्यों है ?
नाश का ही खेल है, तो, यह पहली जरा खोलो ?
हर अमर तमनाश पर, मूट उगने की साध क्यों है ?

एक और,— कि वस्तु जिसकी है उसी के चरण-तल पर—
फूल-फूल बिखर गई तो नाथ,—यह अपराध क्यों है ?
एक दिन जो फेंक देना है—कि मधुर दुलार क्यों है ?
कुचलने के बाद, हाहाकार का शृंगार क्यों है ?

एक भोंका वायु से ली, सिर हिलाकर तुमक जाना,
और मीरा का मनोहर नृत्य बनकर धुमक जाना,
भूमि से विद्रोह !—ऊँचा सिर उठाना, खूब ऊँचा !!
पत्तियों की ताल बनकर, फिर स्वरों पर धुमक जाना।
अये किस दिन के लिए ?—पतझड़ बना व्यापार क्यों है ?
लाडिली, दुःखद घत्कार, नाश का त्यौहार क्यों है ?

पल्लवों के बीच से, कलिका उठी क्यों सिर उठाये ?
क्यों उदार-विनाश-वेला के अमर ने गीत गाये ?
क्यों बंताओ क्षणिक फूलों में अमर काँटे न उगे ?
और खिलकर हमों ने वे कौन से उपहार पाये ?
एक माटी से उठी रेखा, कि कलियों तक खिंची थी,
जगत आशिक था कि जब तक फूल की आँखें मिची थीं !

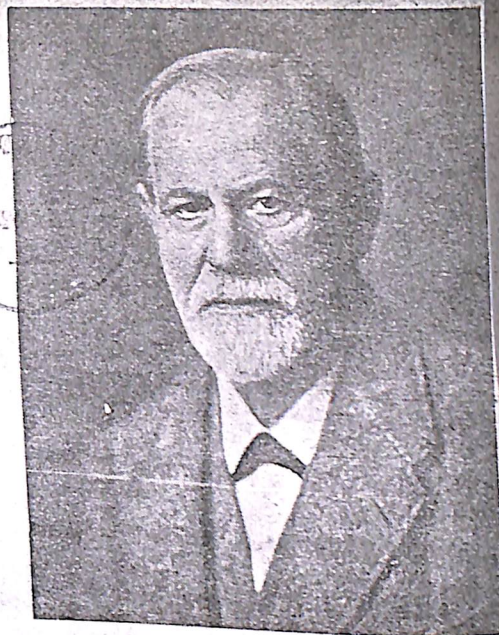
सिगमंड फ्राइड और उनके अन्वेषण

लेखक, प्रोफेसर एस० पी० कनल

नीलो और डार्विन के बाद वैज्ञानिक जगत् में
सिगमंड फ्राइड का ही नाम आता है। मनो-
विकारों के विषय में उन्होंने ऐसे-ऐसे तथ्यों की खोज
की है जिनका पता संसार में अब तक किसी को न
था। निस्सन्देह उनकी इस जीवन भर की साधना
ने बिकिसकों के मार्ग की एक बहुत बड़ी कठिनाता
को दूर कर दिया है और अब हिस्टोरिया, अपस्मार
ए उन्माद जैसे रोग भी असाध्य नहीं रह गये हैं। इन
अमूल्य तथ्यों की खोज करने में फ्राइड महाशय को
ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ा था और किस
प्रकार वे अन्ततोगत्वा अपने कार्य में सफल हुए, इसी
का वर्णन लेखक महोदय ने इस लेख में किया है।

नोविज्ञानाचार्य सिगमंड फ्राइड
का गत मास में देहान्त हो
गया। आप संसार के उन
गिने-चुने मनस्वियों में थे जो
घोर विरोध, तिरस्कार और
दारिद्र्य का सामना करते
हुए भी जीवन भर सत्य की साधना में लगे रहते
थे और अपने पीछे ज्ञान की ऐसी संचित राशि
छेड़ जाने हैं जो आगामी पीढ़ी की सभ्यता को
प्राप्ति के आगे बढ़ा देती है। विज्ञान के इतिहास
में वस्तुतः उनका [वही] स्थान है जो गैलीली और
डार्विन का। जिस प्रकार जड़-जगत् के विषय में
गैलीली ने हमारे ज्ञान-चक्षुओं को खोल दिया है और
प्रमाणित कर दिया है कि जड़ और चेतन कहीं जाने-
बाकी नृष्टियों की रचना में मूलतः कोई वैभिन्य नहीं है;
जिन प्रकार डार्विन ने अपने अकाट्य प्रमाणों से
सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य विघाता की कोई पृथक् सृष्टि
नहीं है, वह तो पशु की विकसित अवस्था-मात्र है, उसी
प्रकार फ्राइड ने भी मन के अचेतन-भाग के सम्बन्ध में
ऐसे-ऐसे तथ्य खोज निकाले हैं जिनसे मनोविज्ञान में
अन्तिकारी परिवर्तन उपस्थित हो गया है।

[मनोविज्ञानाचार्य सिगमंड फ्राइड]

अन्य विज्ञानवेत्ताओं तथा मनुष्यों के सच्चे पथदर्शकों
के समान ही फ्राइड को भी मान के स्थान पर अपमान ही
सहना पड़ा। इसका कारण एक तो यह था कि वे यहूदी
थे और यहूदी-जाति पाश्चात्य देशों में सदैव लोगों की घृणा
का पात्र रही है। यहूदी होने के कारण ही उन्हें पिछले
दिनों ८० वर्ष की वृद्धावस्था में जेल की हवा खानी पड़ी
थी। यदि संसार के लोकमत का उच्चावच न पड़ता तो बहुत
सम्भव था कि वे वहीं मौत के घाट उतार दिये जाते।

दूसरा कारण यह था कि फ्राइड ने मनुष्य की
मानसिक रूप से उतना महान् और गुणवान् नहीं दिखाया
जितना कि वह स्वयं को दिखाने चाहते हैं। यह वैज्ञानिकों और
मनुष्य-जाति की प्रचलित धारणाओं के विलकुल विरुद्ध
था; यही कारण है कि फ्राइड को इतने कठोर विरोध
का सामना करना पड़ा। उनके नवीन मत का विरोध
इस सीमा तक पहुँचा कि जिन अध्यापकों ने उसे स्वीकार
किया उन्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनकी
पुस्तकों की भी भूड़ी आलोचनाएँ की गईं। और
उनके मत को दबाने में कोई कसर बाकी न रखी
गई। परन्तु वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, न उनकी खोज

के निष्कर्ष ही ऐसे थे जो यों ही उड़ा दिये जा सकते। अन्ततोगत्वा उनकी विजय हुई और उनके अन्वेषणों से मानसिक रोगों की चिकित्सा के एक नये और सफल ढंग का आविर्भाव हुआ। आजकल उनकी रचनायें सभी पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन का आवश्यक भाग बन गई हैं।

फ्राइड का जन्म ६ मई १८५८ को जेकोस्लोवेकिया के फ्रीवर्ग नाम के एक छोटे शहर में हुआ था। जब वे चार वर्ष के थे तब उनके माता-पिता उन्हें वायना ले गये। वहाँ उनकी शिक्षा आरम्भ हुई। उन्होंने सात साल तक पाठशाला में पढ़कर उच्च श्रेणी में वापिक परीक्षा पास की।

फ्राइड के पिता की आर्थिक दशा बहुत अच्छी न थी। तथापि वे चाहते थे कि फ्राइड अपनी हचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें।

सन् १८७३ में फ्राइड ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। यहूदी होने के कारण वहाँ वे बहुत तंग किये गये। वे विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की घृणा के पात्र बन गये। परन्तु उन्होंने दुर्व्यवहारों की तनिक परवा न की। उनको दृढ़ विश्वास था कि उनकी जैसी मानसिक शक्तियाँ रखनेवाला पुरुष परिश्रम से संसार में केवल जीवित ही नहीं रह सकता, प्रत्युत यश भी प्राप्त कर सकता है। इस विषय में उन्होंने लिखा है—“यूनिवर्सिटी में पहले-पहल मुझे जो अनुभव हुए हैं वे बाद में मेरे लिए बड़े उपयोगी प्रमाणित हुए। बाल्यकाल में ही वहाँ मुझे लोक-विरोध का अनुभव कराया गया और बहु-संख्यक जाति की घृणा और विरोध का परिचय मिला। इस प्रकार मेरे जीवन के आरम्भ में ही आत्म-विश्वास और निर्भयता की नींव रखी गई।”

यूनिवर्सिटी में आने पर फ्राइड को यह अनुभव हुआ कि यद्यपि उनको डाक्टरों के अनेक विषयों का अध्ययन करने का उत्साह था, तथापि वे केवल एक-दो विषयों में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फलतः उन्होंने शरीर-विज्ञान का अध्ययन एकाग्र होकर शुरू किया। उन्होंने ब्रुक की शरीर-विज्ञान-शाला में काम करना शुरू किया। वहाँ वे स्नायु-प्रणाली की संरचना का काम करने लगे और इसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता

से उत्साहित होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से इसी विषय की वर्षों तक खोज की। उनको डिग्री प्राप्त करने की चिन्ता न थी, चिन्ता थी केवल ज्ञान-प्राप्ति की। इसी से वे सन् १८८१ में डिग्री प्राप्त कर सके। १८८२ में अपने एक अध्यापक की प्रेरणा से स्वावलम्बी बनने के लिए वायना के सबसे बड़े अस्पताल में उन्होंने काम आरम्भ किया। उनकी योग्यता से-प्रसन्न होकर अस्पताल के प्रबन्धकर्त्ताओं ने उनको स्थानीय डाक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया। सौभाग्य से यहाँ भी उन्हें खोज करने का काम मिल गया। यहाँ उन्हें मनुष्य की स्नायु-प्रणाली, विशेषकर मस्तिष्क के मज्जा-दण्ड-मूल पर खोज करने का काम दिया गया। इस काम के साथ-साथ उन्होंने अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए स्नायु-प्रणाली के रोगों की चिकित्सा का काम आरम्भ किया। उनके इस काम से खुश होकर अधिकारियों ने उनको ज्ञान-तन्तु-निदान का अध्यापक बना दिया। ब्रुक के प्रशंसा-पत्र के बल पर उनको छात्रवृत्ति भी दी गई।

छात्र-वृत्ति मिलने पर फ्राइड पेरिस गये। वहाँ वे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चारकोट के विद्यार्थी बने। एक दिन पढ़ते समय चारकोट ने यह इच्छा प्रकट की कि उनके लेखकों का जर्मन-भाषा में अनुवाद हो। फ्राइड अनुवाद करने को तैयार हो गये। इसी सिलसिले में चारकोट की उनसे मित्रता हो गई और उन्होंने उनको अपनी प्रयोगशाला में काम दिखाने लगे। वहाँ फ्राइड को हिस्टीरिया के रोग का वास्तविक परिचय प्राप्त हुआ। चारकोट ने उन्हें यह बात भी सप्रमाण बतलाई कि हिस्टीरिया पुरुषों को भी होता है। हिस्टीरिया का मूल-कारण चारकोट ने रोगी के काम-भाव की तृप्ति में बाधा पड़ जाना बतलाया।

चारकोट के पास शिक्षा समाप्त करके जब फ्राइड वायना को लौटे तब वे बर्लिन होकर लौटे। बर्लिन में बालकों के रोगों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे रुक गये। वायना में बालकों के रोगों के इलाज की संस्था प्रधान कासोविज ने उनको वचन दिया था कि उन्हें वापस आने पर वे उनको बालकों की स्नायु-प्रणाली के रोगों के विभाग का प्रधान बना देंगे। वायना में पर फ्राइड ने कई वर्ष तक कासोविज की संस्था में काम

किया। इस काल में उन्होंने बालकों की मस्तिष्क-सम्बन्धी शैक्षिक और दार्शनिक पक्षाघात पर पुस्तकें लिखीं। जब पेरिस से वायना आ गये तब डाक्टरों की जिस सभा में उनको छात्रवृत्ति दी थी उसमें चारकोट के मत के विषय में व्याख्यान देने का प्रबन्ध किया गया। उन्होंने अपने भाषण में चारकोट के हिस्टीरिया-सम्बन्धी खोजों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की। उस भाषण से सभा के प्रधान अप्रसन्न हो गये। उन्होंने फ्राइड के कथन पर विश्वास प्रकट किया। एक सभासद ने उन्हें चुनौती दी कि हिस्टीरियाग्रस्त पुरुष रोगी को सभा में पेश करें। फ्राइड ने चुनौती स्वीकार की। परन्तु उनको हिस्टीरियाग्रस्त पुरुष-रोगी मिलना कठिन हो गया। उनके मार्ग में डाक्टरों ने बाधाएँ डालीं और उन्हें अपने अस्पताल के रोगियों को देखने तक न दिया। डाक्टरों के विरुद्ध हो जाने पर भी उन्होंने जिस सत्य का प्रमाण-चारकोट के मत देखा था उसकी घोषणा बिना शंका या उपहास के करके पूरी वीरता के साथ की। उसका प्रमाण जुटाने के लिए वे बराबर प्रयत्न करते रहे। सौभाग्यवश एक पुरुष मिल गया जो हिस्टीरिया का रोगी था। उन्होंने उसको डाक्टरों की सभा में पेश किया। परन्तु डाक्टरों की सभा ने अधिकांश सभासद इसी मिथ्या विश्वास के अनुयायी थे कि पुरुष को हिस्टीरिया नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने उनका प्रमाण स्वीकार नहीं किया और उन्हें अध्यापक का पद भी नहीं दिया।

अब उन्होंने स्नायु-प्रणाली के रोगों से मुक्ति पाने की विधि का पता लगाने का काम शुरू किया। इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा की दो विधियाँ उन दिनों प्रचलित थीं। एक विजली-द्वारा और दूसरी हिप्नोटिज्म-द्वारा। इनमें से विजली की विधि की असफलता का ज्ञान उनको शीघ्र ही हो गया।

अतः सन् १८९१ के पश्चात् फ्राइड ने मानसिक रोगों की खोज और उनसे मुक्ति पाने की विधि का गोजना ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया। वहाँ से उनके मनोविश्लेषण के कार्य का आरम्भ होता है। इस सम्बन्ध में उन्हें डाक्टर ब्रुय्यर के प्रयोगों से मूल्य सहायता मिली। डाक्टर ब्रुय्यर वायना के एक श्रेष्ठ बुद्धिमान और सम्मानप्राप्त चिकित्सक थे। उनसे

फ्राइड का परिचय विद्यार्थी-अवस्था में ही हो गया था।

जब वे अर्नस्ट ब्रुक की प्रयोग-शाला में काम करते थे तब उनकी डाक्टर-ब्रुय्यर से मित्रता हो गई थी। जब उन्होंने उपर्युक्त खोज का काम अपने जीवन का आदर्श बनाया तब वे फिर डाक्टर ब्रुय्यर के पास गये और उनसे विस्तारपूर्वक हिस्टीरिया के रोग से पीड़ित एक लड़की के इलाज की कथा सुनी। इस लड़की की चिकित्सा में डाक्टर ब्रुय्यर को अनेक नई बातों का पता चला था। फ्राइड ने लगातार कई वर्षों तक हिस्टीरिया के अगणित रोगियों पर डाक्टर ब्रुय्यर के सिद्धान्तों की परीक्षा की। इसके बाद डाक्टर ब्रुय्यर के साथ सन् १८९५ में हिस्टीरिया पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में हिस्टीरिया-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि—

(१) मानसिक जीवन में भावों का सबसे अधिक महत्त्व है, क्योंकि यहाँ मानसिक जीवन के प्रचालक हैं। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के विज्ञान-वेत्ताओं का यह मत कि मनुष्य की पशु से विशेषता और भिन्नता इस बात में है कि जहाँ मनुष्य केवल दिमागी शक्तियों से चलता है, वहाँ पशु प्राकृतिक शक्तियों से चलता है, फ्राइड ने शल्लभ प्रमाणित कर दिया। अब सब मनोविज्ञानी इस सच्चाई में विश्वास करते हैं कि मन को चलानेवाली प्राकृतिक शक्तियाँ ही हैं और दिमागी शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियों के हाथ में केवल यन्त्र-रूप हैं।

(२) हमें चैतन्य मन के अनुभवों की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इसके बिना हम मानसिक जीवन की अनेक घटनाओं को नहीं समझ सकते।

(३) हिस्टीरिया के रोगी की असाधारण क्रियायें और गतियाँ उसके दबे भावों के चिह्न हैं।

(४) हिस्टीरिया के रोग से तभी छुटकारा हो सकता है जब दबे हुए भाव हिस्टीरिया की गतियों में व्यय होने के स्थान पर स्वाभाविक प्रवृत्तियों की ओर लगाये जायें।

(५) जिस विधि से हिस्टीरिया के रोग से छुटकारा होता है उसका नाम डाक्टर ब्रुय्यर ने ‘कैथारटिक मेथड’ रखा, जिसका अर्थ है शुद्धि अर्थात् मन की सफाई की विधि। क्योंकि डाक्टर ब्रुय्यर ने हिस्टीरिया से मोक्ष

देने में जिस विधि का प्रयोग किया था उसका मुख्य उद्देश्य रोगी के दबे हुए भावों की तृप्ति और शुद्धि करना था। इसलिए इसका यह नाम उन्होंने रखा। इस शुद्धि-विधि की दो सीढ़ियाँ हैं—एक हिप्नोटिक दशा में दबे हुए अचेतन मानसिक अनुभवों का पता लगाना, दूसरा उन दबे हुए भावों के मालूम होने पर उनको सद्गति में लगाना।

इस पुस्तक के छपने के बाद डाक्टर बुध्दर ने हिस्टीरिया के रोगियों की परीक्षा करनी छोड़ दी, क्योंकि उक्त पुस्तक की एक प्रसिद्ध डाक्टर ने बुरी आलोचना की जिससे वे निराश हो गये। अब फ्राइड अकेले रह गये, तो भी दस वर्ष तक दुनिया के विरोध, धृष्टता और आक्रमण को सहते हुए मानसिक रोगों की खोज का काम करते रहे।

जब रोगियों के जीवन का परीक्षापूर्वक अन्वेषण करते करते उन्होंने रोगी के मन के गठन का ज्ञान प्राप्त कर लिया तब यह खोज आरम्भ की कि क्या मन की साधारण क्रियाओं और गतियों में भी यही गठन काम करता है? क्या जो नियम पागलपन में सत्य हैं वे ही मन के साधारण रूप में भी सत्य हैं। पहले-पहल उन्होंने स्वप्न की परीक्षा की क्योंकि स्वप्न पागलपन की अवस्था से मिलता-जुलता है और वह मन की साधारण तथा स्वस्थ क्रिया भी है। इसकी परीक्षा करने पर उनको ज्ञात हुआ कि इसमें जो गठन पाया जाता है वह वही है जो पागलपन में मीजूद है। इसके पश्चात् उन्होंने नित्य की लिखने, बोलने और अन्य व्यवहारों-सम्बन्धी साधारण भूलों की परीक्षा की और उनको यह पता लगा कि उनमें भी मन का वही गठन काम कर रहा है जो पागलपन में करता है। केवल इतना भेद अवश्य है कि उस गठन का मन की स्वस्थ अवस्था में इतनी मात्रा में उपयोगी नहीं होता जितना कि पागलपन में होता है।

इस खोज के समाप्त होने पर फ्राइड का ध्यान चेतना की ओर गया और उन्होंने मन के गठन का निर्णय किया। अन्त में वे इस परिणाम पर पहुँचे कि मनुष्य का मन उत्पत्ति के समय अचेतन होता है। मन

की इस अवस्था को 'इड' कहते हैं। धीरे-धीरे प्राकृतिक घटनाओं से इड का कुछ भाग चेतन हो जाता है। चैतन्य भाग को साधारण अन्तःकरण कहते हैं। इसमें से वह भाग जो हमारे शुभ भावों से निर्मित 'उच्च अन्तःकरण' कहलाता है।

मन की क्रियाओं और गतियों पर दो नियम अधिकार हैं। एक सुख का नियम है जिसके अनुसार मन सुख चाहता है और दुःख से बचना चाहता है। मन का अधिक मात्रा में अधिकार मन को वास्तविकता से दूर ले जाता है और सत्य को अस्वीकार करने लिए उत्तेजित करता है। परन्तु मन जब तक कुछ मात्रा में प्रकृति की पठनाओं का ज्ञान न प्राप्त कर ले तब तक मन अपने भावों की तृप्ति नहीं कर सकता। इसलिए मन अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रकृति की पठनाओं का किसी न किसी मात्रा में प्राप्त करने का यत्न करता पड़ा है। मन के इस यत्नस्वरूप भाव को वास्तविक नियम (Reality Principle) कहा है। प्रकृति मात्रा में इस नियम का अधिकार मन पर पड़ा है उतनी ही मात्रा में मन का स्वास्थ्य बना रहता है।

इस प्रकार मन के गठन के अध्ययन के बाद फ्राइड ने मन के आदि भावों या प्राकृतिक शक्तियों की शुरु की। अपने नवीन परिपक्व विचारों के अनुसार उन्होंने मानसिक भावों को दो भागों में विभक्त किया है। एक 'काम-भाव' और दूसरा 'विनाशकारी भाव' जिसका आपने (Death instinct) का नाम दिया है। मानव-मस्तिष्क की इन सूक्ष्मता चेतनाओं का ज्ञान जानने से उनको मानव-द्वारा संचालित आन्दोलन मनोवैज्ञानिक आधार-खोज निकालने में सरलता होती है। आपकी इस खोज ने हिस्टीरिया की सफल चिकित्सा तो खोज ही निकाली है साथ ही मनुष्य अपने मनोवैज्ञानिक-रूप में क्या है, इसका निर्णय करने का मार्ग सरल कर दिया है।

मनुष्य-समाज की अभी उनसे बहुत कुछ आशा पर दुर्दैव का यह कैसे सहन हो सकता था?

लेखक, श्री श्यामसुन्दरलाल गुप्त, टोकियो

इस कहानी के लेखक श्रीयुत सुन्दरलाल गुप्त जापान के टोकियो नगर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। जापानियों के जीवन के सम्बन्ध में उनका निजी और प्रत्यक्ष का अनुभव है। इस कहानी में आपने दिखलाया है कि आवालवृद्ध वनिता-जापानियों के हृदय में देश-प्रेम की लहर कितने जोर से चल रही है और वे लोग चीन के साथ चलनेवाले वर्तमान युद्ध के प्रति कितने सक्रिय और सचेष्ट हैं।

(१)

चीन-जापान-युद्ध हो रहा था। सारा जापान युद्ध की तैयारी में मग्न था। छोटे-बड़े, अमीर-गरीब सब युद्ध की लगन थी। स्त्री-पुरुष, बच्चे और बूढ़े सब ही रंग में डूबे हुए थे। कोई समरक्षेत्र में लड़ते हुए सैनिकों को आहार भेजता तो कोई प्रस्थान करते हुए सैनिकों की सहायता करने में ही अपना सौभाग्य समझता। जीवन के प्रत्येक विभाग में युद्ध-सम्बन्धी भावों और विचारों का प्राधान्य था। उद्योग-धन्धों में साहित्य-क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, आहार-निवहार में समरक्षेत्र की ही तैयारी हो रही थी। शिक्षा में शासन-विभाग में, कला-कौशल में, आमोद-प्रमोद में तब युद्ध के ही मोर्चे बाँधे जा रहे थे। त्याग की ही भावना, स्वदेश के भविष्य की वही चिन्ता और कार्य करने की वही लगन सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही थी। समाचारपत्रों के लिए वही एक विषय रह गया था—युद्ध-स्थिति को ठीक तरह समझाने रहना। असाधारण प्रकरण निकलना तो साधारण बात हो गई थी। कवियों के लिए 'कूच करते हुए सैनिक' और 'महान् जापान' ही रचना के विषय रह गये थे। सभाओं के विषय भी तो तक सीमित रह गये थे। पाठशालाओं में प्रातःकाल देश का विषय 'युवकों का कर्तव्य' रह गया था। प्रधान व्यापक के प्रातःकाल के छोटे से भाषण में समरक्षेत्र के दृश्य का वर्णन ही प्राधान्य रखता और साथ में होता युवकों के लिए उपदेश। क्या प्राइमरी शिक्षालय और माध्यमिक विद्यालय, सबमें यही आवाज कानों में पड़ती थी कि यह करना चाहिए और वह करना चाहिए। आमोद-प्रमोद तक में वही लहर देख पड़ती थी। डिपार्टमेंट स्टोर्स का प्रदर्शन नित्य ही बदलता

* सैनिकवारी अर्थात् "एक सहस्र युई के टांके।"

रहता। उनमें रंगविरंगी रोशनियों से जगमगाते हुए बड़े बड़े नक़्शों और सैनिक वस्तुओं की सजावट ही मुख्य रहती। बड़े बड़े मकानों के अन्दर रोशनियों से ऐसे दृश्य बनाकर प्रदर्शित किये जाते मानो हम युद्धक्षेत्र में खड़े हों। सड़क पर जगह जगह युद्ध-क्षेत्र की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होतीं। सिनेमा-घरों में समाचारों के फ़िल्म युद्ध-क्षेत्रों के ही होते। सजावट में मुख्य स्थानों पर तथा रेलवे लाइनों के दोनों ओर की बड़ी बड़ी इमारतों पर बहुत बड़े बड़े शब्दों में "सम्राट् चिरंजीवी हो", "शाही सेना की विजय" लिखे रहते। नया वर्ष आया तो दूकानों की सजावट में लगे सामानों में हवाई जहाजों और सैनिकों के कूच, मशीनगनों के धुआँ उगलते हुए दृश्य और आग लगते हुए गाँवों की ही तस्वीरों की अधिकता थी। नये वर्ष के कार्ड, फ़ोटो एलबम, सिगरेट-केस और तरह-तरह के उपहारों के सामानों पर ऐसे ही चित्र चित्रित रहते!

फ़ैक्ट्रियाँ रात-दिन घड़ाघड़ चलती रहतीं। रेलवे कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से युद्ध-सामग्री ढोते रहते, सिनेमा-कम्पनियाँ देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्वरक्षा के उपायों को बताने के हेतु नित्य नये फ़िल्म तैयार करने में संलग्न रहतीं। उनमें दूसरे देशों की स्थिति से जापान की तुलना की जाती तथा करने योग्य आवश्यक कसूरों के दृश्य दिखाये जाते। पाठशालाओं में प्रातः युद्ध-गान होता, मिडिल स्कूलों में सैनिक-शिक्षा दी जाती। अमीर से लेकर गरीब तक सभी युद्ध की धुन में मस्त थे। मजदूर को पैसे मिलते तो सिनेमा में जाकर समाचारों का फ़िल्म देखता। पिछले दिनों जीते हुए किलों, सैनिकों का कूच, तोपों की गड़गड़ाहट, हवाई जहाजों की बमबाजी, विध्वंस होते हुए गाँवों और अपने सैनिकों-द्वारा किये जानेवाली कठिन मेहनत को वह अपनी आँखों के सामने देखता। और जहाँ सैनिकों की

कठिनाइयों को देखते हुए लोगों की आँखों से आँसू और दिलों से आँहें निकलतीं, वहाँ जय-घोष के समय उनके चेहरे खिल पड़ते। युवक निशानेबाजी सीखते। दूर तक के गाँवों में भंडे बनाने की कितनी ही दुकानें खुल गई।

जापान का आकाश युद्ध के गानों से गूँज रहा था। वच्चे-वच्चे तक को युद्ध-गान याद था। यहाँ तक कि शराब पीकर नये में आते हुए मनुष्य के मुँह से यदि कुछ निकलता तो युद्ध का गाना। युवक जहाँ युद्ध में जाते, युवतियाँ सैन्निकवारी तैयार कराने में संलग्न रहतीं। सारा देश मानो तपस्या कर रहा था। सबकी मानो एक ही साधना थी। ऐसे समय में किमिको यदि शाम को जल्दी लौट कर घर के काम में माता का हाथ नहीं बँटा सकती थी तो इसमें माँ को क्या आपत्ति होती? वह मिडिल स्कूल की तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और प्रायः शाम को चार बजे घर लौटकर काम में माता का हाथ बँटाया करती थी। परन्तु इधर कुछ दिनों से स्कूल में उसकी कक्षा की सारी लड़कियाँ मिलकर सैनिकों के लिए लिहाफ़ तैयार कर रही थीं। अपने देश के लिए लड़ते हुए सैनिक युद्ध-क्षेत्र में घायल होकर लौटते हैं और ग़ज़ब का जाड़ा है—यही विचार उनके मस्तिष्क में घूमता रहता और वे पाठशाला समाप्त होने पर भी काम करती रहतीं।

(२)

एक दिन किमिको शाम को जब घर लौटी, उसके बाल-मस्तिष्क में न जाने क्या क्या विचार चक्कर लगा रहे थे। उसका हृदय रह रह कर चीनी अफ़सरों की कुटिलता पर कुड़ रहा था। उसने सोचा कि आज वह अवश्य ही जाकर सिनेमा में समाचारवाले फ़िल्मों को देखेगी। उसका हृदय सैनिकों की भग-दौड़, तोपों की गड़गड़ाहट, हवाई जहाज़ों की बमबाजी, बिध्वंस होते हुए गाँवों और जीते हुए किलों पर अपने सैनिकों का जयघोष—यह सब देखने और सुनने के लिए लालायित हो रहा था। इन्हीं विचारों में पड़ी हुई न मालूम कब वह घर पहुँच गई।

भगवान् सूर्य संसार से विदा ले चुके थे। रजनी अपने पदार्पण की तैयारी कर रही थी। तिमिर ने

अपना राज्य फैलाना आरम्भ कर दिया था। किमिको घर पहुँची तब उसने माता को प्रतीक्षा करते पाया। उसका एकान्त देखकर उसके हृदय को जोर भी नहीं लगा। वह यह भी भूल गई कि उसका भाई इस घर से कई मील दूर हरी हरी पत्तियों पर लेटा अपनी कक्षा के अन्य साधियों के साथ जंगल की सवायु का आनन्द उठा रहा होगा।

उसने पूछा—“माँ, भाई अभी नहीं लौटा?”

“आज थोड़े ही लौटेगा!” माँ ने उत्तर दिया।

“क्यों?” अनायास ही किमिको के मुँह से निकल गया।

“पगली! किधर ध्यान है?” माता ने हँसते हुए कहा—“मालूम नहीं कि वह कहाँ गया है? सारी कक्षा तो सैनिक-शिक्षा के लिए गई है।”

किमिको का ध्यान बातों में लग ही नहीं रहा था। वह बहुत ही उदास थी। उसका मस्तिष्क तो मालूम किन किन प्रश्नों को मुलभाने में मग्न था। वह जोड़ते हुए उसने कहा—“माँ! लड़कियों को भी तब सैनिक-शिक्षा के लिए क्यों नहीं ले जाते?”

माता ने देखा कि लड़की बहुत ही उदास है। वह उसका चित्त ठीक तरह नहीं लग रहा है। उसने कहा—“देखो खाना खा लो और फिर नहा कर सो जाओ। पानी गरम हो रहा है।”

“पिता जी तो अभी लौटे ही नहीं”—यह कहकर किमिको समाचार-पत्र के सन्ध्या-संस्करण को पढ़ने लगी।

पिता जी लौटे तब नौ बज चुके थे। खड़े होकर किमिको ने अभिवादन किया, मानो प्रातः कही हुई किसी बात को पाने की आशा में पिता को देखकर बालक का हो जाय। माता ने स्वागत किया। कपड़े बदलवाये और तीनों छोटी चौकी को घेरकर अँगोठी के सहारे गद्दी पर बैठ गये।

किमिको ने पूछा—“पिता जी, आज बहुत देर हो गई।”

“हाँ बेटी, आजकल बहुत अधिक काम है।”

फिर हँसते हुए उन्होंने कहा—“देखो, आजकल लड़ाई हो रही है। उसके लिए बन्दूकें बहुत-सी चाहिए।

उन्हें पूरा करने के लिए अधिक काम करना चाहिए। किमिको, क्यों देर हो गई?”

उसके पिता आज विशेष प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। पिता तो वह और भी करती, पर माता चौकी पर खाना लेकर रख चुकी थी।

खाना खा चुके तब किमिको के पिता ने उसकी माता को एक कागज़ लाकर दिखाया, मानो लड़की अपने पति के यहाँ से बुलावे का पत्र पिता को दिखाये। माता ने उस कागज़ को देखा। बाद में लड़की ने पति की ओर देखा। उस दृष्टि में न मालूम कितने भाव छिपे पड़े थे। बूढ़ा माता मानो अपनी लड़की के समुदाय जाने का समाचार पढ़ रही हो। भविष्य की विन्ता ने उसके हृत् को दबा लिया था।

यह राष्ट्र की तरफ से बुलावा था। रणचण्डी जीवित मनुष्यों की बलि चाहती थी। जो एक दफ़ा उसके लिए घर से निकल जाता उसके लौटने की आशा नहीं की जाती थी। यह विदा मानो जीवन की अन्तिम विदा होती थी—ब्रह्मों के स्थान पर मृदुमुस्कान से, शोक के स्थान पर अप्रार्थ से, घर के स्थान पर सारे राष्ट्र से, ईश्वर के नहीं जाने के स्थान पर ईश्वर-स्वरूप सम्राट के लिए जाने के लिए।

दूसरे दिन किमिको के पिता अपने पारिवारिक प्रसंगों से मुक्त होकर राष्ट्र की निधि वन चुके थे। उनका शरीर ही नहीं, वरन आत्मा और हृदय भी अब पूर्णतया राष्ट्र की वस्तु हो चुका था।

(३)

किमिको के जीवन में इस घटना ने बहुत परिवर्तन कर दिया। एक विचार रह रह कर उसके हृदय में उठने लगा। वह पहले घर से निकलती तो ‘बस’ में बैठकर रेल के स्टेशन और रेल से पाठशाला पहुँच जाती। कुल तन्मग्नत लगते। मिनट तो अब भी तीस ही लगते थे पर अब इस समय में होनेवाले कार्य की महत्ता बढ़ गई थी। पहले रेल में जाती तब मानो घर में बैठी हो। मुस्क पड़ती चली जाती। कितने ही आते और उतर जाते, पर उसे मानो पता ही नहीं हो, दोनों ओर की इमारतों में क्या देखती? उनमें भी क्या कोई नई बात थी? बाज़ारों में जाती तो घूमती-घामती निकल जाती।

पा० २

पर अब? जिन दिनों किमिको का ध्यान शायद ही किसी और चीज़ की आकर्षण उत्पन्न हो चला था। किमिको खिड़की पर खड़ी हो जाती। इससे बाहर का दृश्य निरन्तरजीवी हो” का वास्तविक महत्त्व उसे समझ में आने लगा। बाज़ारों में अब युद्ध-क्षेत्र की भाँति काम चलता। नया वर्ष आया तब उसके लिए माता ने घर से नया उसके हृदय के लिए एक अजीब सा पत्र लिखा। दुकानों में जाकर अब वह विदेशी वस्तुओं की खरीद और बाजारों की तसवीरों पर इतना ध्यान देती थी कि अब उसे गहरों के भग्नावशेषों, दुर्गों के अवशेषों, और अधिक आनन्द मिलता। नवीन वस्तुओं की खरीद और बाजारों में हवाई जहाज़, समर-क्षेत्र की वस्तुओं की खरीद और बाजारों में उसे अधिक आकर्षित करता। वह बाजारों की नये खिलौनों को भी वह देखती। वह बाजारों की वस्तुओं के लिए सैनिक टोपियाँ, कपड़े, जूते, शस्त्र, आदि की भरमार रहती। खिलौना तो युद्धवारी और टैंकों की अधिकता रहती। पर वह अब इसका भी की जो इन खिलौनों से खेलती और बाजारों की पसलक, और न आदमी ही थी कि कुछ कर सके।

परन्तु इस सारे वातावरण में किमिको के वर्तमान पथ को निश्चित करने में बहुत ही शक्यता थी। क्योंकि न में अपने देश के लिए लड़नेवाले लोगों की जीवन-रक्षा और लम्बे जीवन का प्रयत्न करने के लिए वे शत्रुओं का अधिक संहार कर सकें और अधिक ही विजयी हों। उसके हेतु क्यों न शीघ्र से शीघ्र सैन्निकवारी तैयार करवाकर ‘समर-क्षेत्र भेजू’? देर ही तैयार करनी है। वह पीछा लम्बा कपड़ा लेना है, जो पैर पर चारों ओर लपेटा जा सके और इस कपड़े पर लाल रंग के पत्र-पत्र टाँक लगवाने हैं। बाज़ारों में शीघ्र से तैयार करनी है। इसलिए टाँकें स्त्रियों के ही हाथों में टाँकनी चाहिए। मध्यमवर्गीय में तो कुछ भी हानि नहीं है, पर ग़रीबों की कपड़ों पर एक ही टाँका लगाये, इसमें अवश्य ही कुछ समय लगेगा। एक दिन में शायद एक तैयार हो जाये। एक सप्ताह स्त्रियाँ एक दिन में मिल जायें तो शायद तैयार हो जाय।

×

×

×

इसके बाद किमिको को 'सैन्यनवारी' तैयार करने की धुन सवार हो गई। स्कूल समाप्त होता तो घर लौटकर शीघ्रता से खाना खाती और फिर उसी की जल्दी में घर से निकल पड़ती। पीला कपड़ा लेकर और मुई में लाल धागा पिरो कर वह बाजार में जाकर खड़ी हो जाती। आती-जाती स्त्रियों से झुककर जब वह प्रार्थना करती तब वे टांका लगाकर चली जातीं। वह जानती थी कि झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्त्रियाँ भी तो टांका लगा देना अपना धर्म समझती हैं। फिर भी आदर का भाव उसे झुका ही देता। स्त्रियाँ आतीं; आदर से झुकतीं, टांका लगातीं, फिर झुककर कपड़ा लौटा देतीं। आदर से फिर दोनों झुक जातीं। एक धन्यवाद देती तो दूसरी अपना धर्म बतलाती।

(४)

किमिको के संसार में आमोद-प्रमोद का स्थान बहुत कम रह गया। खेल-कूद का मानो कुछ महत्त्व ही नहीं था। उसे यही धुन थी कि जितनी भी हो सके उतनी ही सैन्यनवारी तैयार कराकर भेजूँ और जितना शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र भी। प्रातः पाठशाला जाती। लौटकर आती तो उसी धुन में बाजार चली जाती। बीच में जरा भी विश्राम न करती और शाम को बहुत देर तक खड़ी रहती। जब देखती कि अब स्त्रियों का आना-जाना प्रायः बन्द-सा हो गया है तब विवश होकर घर लौट आती।

घर लौटती तो थकी हुई। इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन-क्रिया में विघ्न पड़ता। रात को देर से लौटने के कारण जुकाम हो जाता, पर वह मशीन की तरह काम में लगी ही रहती। माँ कहती कि बेटी इस तरह शरीर खोकर तो काम किया नहीं जाता, पर वह कुछ उत्तर नहीं देती। जाकर सो रहती और प्रातः होते ही फिर वही चरखा लेकर बैठ जाती।

जाड़े के दिन थे। कभी कभी मेंह बरसता। ग़रब की ठंड थी। लोग-जान बाहर निकलने के बजाय घर में आराम करना अधिक पसन्द करते। भीड़-भाड़ कम रहती। और बाहर निकलनेवाले हाथ, पैर, गर्दन, मुँह सब इस तरह ढँके रहते, मानो चोर चोरी को वस्तु छिपाने

की चेष्टा करे। मुँह पर सब मास्क लगाये रहते, इससे क्या होता है, जाड़ा-जुकाम घर घर चल रहा था। कल की बर्फ़ ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया था। पर किमिको धुन की पक्की थी। उसे न शीत ठंड था, न मेह की परवाह थी। चाहे कितना ही ठंड पड़े, कितनी ही तेज हवा चले, पर वह घर से निकलकर अपने काम में बराबर लगी रहती। पर आखिर था तो शरीर ही, जवाब दे गया। बर्फ़ से ठंड लग गई। झुक करती, मजबूर थी।

किमिको शय्या-सेवी हो गई। कठिन ज्वर चढ़ आया था। शीत का प्रकोप था। बहुधा बक-भक्त करने लगदी। बकभक्त में भी ऐसी ही बातें निकलतीं, मानो युद्ध-क्षेत्र में खड़ी हो। कभी कभी बाजार में भी खड़ी हुई मातृ होती, मानो अब भी उन्हीं की तैयारी में मग्न हो।

माता के हाथ-पाँव फूल गये। वह अब क्या करे उसने बहुत सेवा-शुश्रूषा की। अस्पताल का डाक्टर दिन में कई दफ़ा आता। परन्तु कुछ अन्तर नहीं पड़ा। पाँचवें दिन जाड़ा कम हुआ। किमिको ने आँखें खोलीं।

माता ने पूछा—“बेटी कैसी तबीअत है?”

“अब तो अच्छी है। माँ, अच्छी हो जाऊँ तब बाजार चली जाने देना। माँ! मेरी सैन्यनवारी क्या हुई?”

“वह तो उसी दिन भेज दी थी।”

“पर वह तो अधूरी थी।”

“वह अभी रखी है।”

इसके बाद किमिको कुछ बात नहीं कर सकी। उसकी आँखें बन्द हो गईं, और ऐसी बन्द हुई कि किसी ने नहीं खुलीं। चौथे दिन उसकी आत्मा इस लोक के सारे बन्धनों से मुक्त हो अनन्त में लीन हो गई।

मरते समय किमिको को सन्तोष था तो यही कि उसकी 'सैन्यनवारी' समर-क्षेत्र में भेजी जा चुकी है।

×

×

×

उसी समय किमिको के पिता का तार आया। नानकिंग का पतन हो चुका था और वे प्रसन्नचित्त सैनिक अस्पताल में बिस्तरे पर पड़े थे। उनकी टाँगों में घोंघी चोट आई थी। किमिको की 'सैन्यनवारी' उन्हें मिल चुकी थी।

दुर्गापूजा

लेखक, श्रीयुत राय रामप्रसादचन्द बहादुर

दिवन मास में शुक्ल पक्ष के आरम्भिक नौ दिन समस्त भारतवर्ष के हिन्दुओं में महाशक्ति या देवी के नाम से पवित्र माने जाते हैं। पर बंगाल में इन दिनों दुर्गा की पूजा जैसी समारोह से होती है वैसी अत्यन्त नहीं देखी जाती। वहाँ देवी की एक प्रतिमा मूर्तिका की बनाई जाती है। आरम्भ के ४ दिन तक (पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी) उसका धूमधाम से गंगार किया जाता है, फिर पाँचवें दिन (दशमी को) वह उत्सव के साथ जल में विसर्जन कर दी जाती है। दुर्गापूजा की प्रतिमा एक समूह में होती है। इस समूह के मध्य भाग में दुर्गा की मूर्ति होती है, जिसके दोनों हाथों में खड्ग होता है और वह महिषासुर से युद्ध करती हुई दिखाई जाती है। इसीलिए उसका नाम 'महिषमर्दिनी' होता है। इस मूर्ति की कल्पना में असाम्य है। देवी राक्षसों के साथ युद्ध करती है, पर उनके साथ उसके दो पुत्रों—स्वामिकार्तिक और गणेश जी—को छोड़

[महिषमर्दिनी की कांस्य-प्रतिमा]

[महिषमर्दिनी की एक प्राचीन प्रतिमा]

कर और कोई सेना-सहायक नहीं है। ये दोनों भी शान्तिपूर्ण मूद्रा में बैठे हैं। इनके अतिरिक्त दो साथी और हैं—एक लक्ष्मी और दूसरी सरस्वती। हिन्दू-पुराणों ने लक्ष्मी की उत्पत्ति क्षीर-सागर से लिखी है और सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री बतलाया है। पर बंगाली जनता की परम्परागत कथा में ये दोनों शिव से उत्पन्न दुर्गा की पुत्री कही जाती हैं। पञ्चपुराणान्तर्गत देवी-माहात्म्य में दुर्गा की कथा में इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं है। महिषासुरमर्दिनी की जो प्राचीन मूर्ति बंगाल में मिली है उसमें भी लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और स्वामिकार्तिक नहीं हैं। दुर्गा की मूर्ति में इन देवी-देवताओं का समावेश सम्भवतः पीछे के काल की बात होगी जब बंगाली हिन्दुओं ने दुर्गा की आस्थापिका को वह कल्पित रूप दे दिया होगा जिसमें वह आज-कल प्रचलित है। इस कथा के अनुसार दुर्गा अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ अपने मा-बाप से मिल शान्तिपूर्वक हिमालय-प्रदेश को छोड़ती है। इस आधुनिक

मूर्ति ने दुर्गा के शक्तिरूप को उनके देवीरूप से दवा दिया है और उन्हें पारिवारिक पुनर्मिलन का रूप दे दिया है। पर शायद परम्परा के दबाव के कारण देवी के इस रूप में भी दुर्गा-रूप के लक्षण फिर भी विद्यमान रह गये हैं।

दुर्गा की प्राचीन दशभुजी मूर्तियों में से हम पहले उस चित्र पर विचार करना चाहते हैं जो ममल्लपुरम् के महिषमंडप की दीवारों पर बनाया गया है। इस चित्र का शृंगार अद्भुत है। दृश्य में एक और शिव-पार्षदों के सैन्य के साथ सिंहवाहिनी दुर्गा हैं। और दूसरी ओर अपने राक्षस, सैनिकों के साथ महिषासुर। दुर्गा आगे बढ़ रही हैं और सैन्य महिषासुर पीछे हट रहा है। असुर के पृष्ठ भाग को सिंह अपने मुख में दबाये हैं। चित्रकार ने विजेता और पराजित के बीच सीमा निर्देश करने में अद्भुत कुशलता का परिचय दिया है। चित्र का प्रत्येक अंकन, छोटा या बड़ा, सजीव और स्पष्ट है और उसके सादृश्य की रक्षा भी कलापूर्ण ढंग से की गई है। दुर्गा की मूर्ति की ओर एक नजर डालने से ही प्रतीत होता है कि असुर की परावृत्ति में कितनी गति-शीलता है।

चित्रकार ने दुर्गा को पुरुषों की तरह टांगें फैलाकर सिंह की सवारी किये हुए अंकन करने में भी कमाल का कौशल दिखाया है। इसमें से केवल आठ भुजायें दिखाई पड़ती हैं, पर प्रत्येक चार भुजाओं के कार्यों में ऐसा सन्तुलन है कि देखने से यही ज्ञात होता है, मानों दुर्गा दो ही भुजाओं से सब अस्त्रों का संचालन कर रही हैं। दुर्गा का धनुष कान तक तना है और उनके बाण का लक्ष्य ठीक महिषासुर की ओर है। दुर्गा के अंग-प्रत्यंग पर धनुषाकर्षण और लक्ष्य-साधन का असर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सम्भवतः यह कलापूर्ण चित्र सातवीं सदी का बना हुआ है।

[लक्ष्मी और सरस्वतीयुक्त दुर्गा की मूर्ति]

ममालीपुर की मूर्ति भी त्रिविध-कला का अच्छा नमूना है, जिसमें अंग-परिचालन का चित्रण ही प्रधान रहता है।

ईसाई-युग के आरम्भ से ही भारतीय मूर्ति-कला में एक विशेष परिवर्तन देखा गया। भारतीय कला का आदर्श 'ध्यान' था। बुद्ध और जैन-मूर्तियों की भाँति आर्य भी देवी और देवताओं के चित्र ध्यानावस्थित मुद्रा में बनाते थे। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग की ओर लगी और स्थिर होती थी। दृष्टि का यह निरोग आत्मबोध का परिचायक था। पुराने आर्यों के दिव्य पुरुष का देवत्व 'ध्यान-मुद्रा' द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता था। इस प्रकार आर्य-कला 'ध्यान' की शिक्षा देती है। नृ-ध्यान-योग आर्य-कला के देवताओं का विशेष लक्षण था।

यह आवश्यक था कि दुर्गा की मूर्ति में भी इसका अंकन आ जाता। पर महिषासुर के साथ युद्ध करती हुई दुर्गा चित्रण में ध्यान-योग का समावेश करना अनावश्यक था और असंभव भी, इसी लिए शिल्पी ने ऐसी उपहासद चेष्टा करने की मूर्खता नहीं की। 'ध्यान' और 'युद्ध' इन दोनों कार्यों को साथ-साथ प्रदर्शित करने के लिए ही आर्य-कलाकारों ने दुर्गा की मूर्ति का अंकन उस विधा में किया है जब कि संहार का कार्य समाप्ति हो रहा है।

भुवनेश्वर के बेंताल देवल मन्दिर पर महिषासुर की सामूहिक प्रतिमा-कला का एक अच्छा नमूना है। देवी दशभुजा है पर आठ भुजायें दिखाई देती हैं। देवी का दक्षिण पद भूपतित असुर के वक्ष पर है और बायाँ वाम हस्त राक्षस के सिर को ऊपर की ओर झुकाये हुए है। त्रिशूल राक्षस के दक्षिण-स्कन्ध में प्रवेश कर गया है। इस मूर्ति में योद्धाओं के बलपूर्ण अंगपरिचालन के अंकन की चेष्टा नहीं है। कलाकार का उद्देश्य केवल

असुर-संहार के कार्य का इस प्रकार दिखलाना है, मानो वह दुर्गा के लिए एक आवश्यक किन्तु साधारण कार्य था, जिसमें उसे अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। यह अंकन संभवतः ९वीं शताब्दी का है।

महिषमर्दिनी की एक और मूर्ति किर्चिंग के शिव-मन्दिर में है। किर्चिंग मयूरभंज की राजधानी है। इस मूर्ति में देवी एक और ही रूप में असुर को वेधती हुई दिखाई गई है। वह राक्षस के धड़ से प्रकट हुई है और उसके हाथ में त्रिशूल है। देवी का मुखमंडल शान्त है और अर्द्धान्मीलित नेत्रों से मरणासन्न असुर के प्रति दया और वात्सल्य के भाव प्रकट हो रहे हैं।

जिसे सौन्दर्य की परख है वह इन मूर्तियों को देखकर बिना प्रभावित हुए न रहेगा। जो किसी कला में आदर्श-विशेष के अन्वेषक हैं वे भी इससे यह आदर्श ग्रहण कर सकते हैं कि स्वयं पर पूर्ण शासन रखते हुए अपनी कुप्रवृत्तियों का दमन किस प्रकार किया जा सकता है।

आवाहन

लेखक, श्रीयुत हरशरण शर्मा 'शिव'

खोल प्रतीची का वातायन,
अग्रम-सिन्धु का कर अवगाहन,
उत्तर धरा पर अरुण-रश्मि सी,
मुकुलित करो विश्व के लोचन।

वहे प्रभञ्जन फहरे अंचल,
भू-धर के दृढ़-पद हो चंचल,
उड़ें मलिन भावों के रज-कण
वसुधा पर छा जावे परिमल।

बरसों सुधा-विन्दु चितवन से,
शीतल हों उर-उर हिम-कण से,
पुलकित हों मानव वसुधा पर,
पाकर मधुमय रस जीवन से।

जय की ध्वनि गँजे अम्बर में,
मुखरित हो ज्यों रव मन्दिर में,
उर-तन्त्री के तार बज उठें,
स्वर-सहरी लहरे अन्तर में।

छूटे पद-जावक की लाली,
फैले दिशि-दिशि अरुण-प्रभाली,
रंजित हों फूलों के मृदु-उर,
रस-स्नात हो प्रेम-द्रुमाली।

सी चौड़े आँगन में नीम का एक घना पेड़ था, ग्रीष्म-काल में जिसके तले पड़ोस की २-४ प्रमुख स्त्रियाँ मिश्राणी जी के पास साधारणतः प्रतिदिन ही आ बैठती थीं। यद्यपि साड़ी-संसार की ये प्रोवीजनल कमिटियाँ अकसर अपने चित्त-परिचित जनों के चारित्रिक, शारीरिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर निष्पक्ष मत प्रकट करने की गरज से ही होती थीं, तथापि उन चलती समस्याओं पर विचार-विनिमय के साथ ही समय की अमूल्यता से अवगत वे कुछ न कुछ करती भी रहती थीं। कार्य-प्रणाली का उनका वह आदर्श अनुकरणीय है।

आज मिश्राणी जी झाड़ू-बुहारी से भी पूरी निपट न पाई थीं कि पंडिताइन जी "राम-राम, सुना है, व्रत की बात!" कहती हुई लोटे का पानी तुलसी के गमले में डालने लगीं।

मिश्राणी जी ने साक्षर्य पूछा—"क्या हुआ?"

"अभी तो बाकी है, बाकी—अभी हुआ ही क्या है!" पीछे से बालू की माँ (साथ में श्यामा भी थी) ने दालान में पैर रखते हुए जरा उच्च स्वर से कहा। वेव्रत यह खलबली सुनकर विधवा कमला भी अपनी झरोखे की खिड़की पर दौड़ आई।

"बात क्या हुई आखिर?" मिश्राणी जी ने भयातुर पूछा।

बालू की माँ—"सुना नहीं? रात सारा गाँव तो जग गया और तुमने सुना तक नहीं!"

"तुम्हारे मिश्र जी कुछ कहते तो थे; पर बालू की माँ, मैं सोई पड़ी थी। तुम जानो, दिन भर काम से चैन मिलता ही कहाँ है! तनिक ठहरो। मैं दूध को चूल्हे से उतार आऊँ। अभी आई।" मिश्राणी जी यह कह कर घर में घुस गई। कमला कुछ नवीन समाचार पाने को उत्सुक कान लगाये रही और इधर 'कृष्ण, कृष्ण' कहती हुई बालू की माँ भी बैठ गई। श्यामा और पंडिताइन जी ने भी उसका साथ दिया।

श्यामा—"क्यों मौसी, वह कारखाने भी तो जानते हैं न?"

"हूँ, जाता-वाता है; और इसी जाने ने तो सत्याग्रह किया है—अब तुम ही बताओ पंडिताइन जी, 'यम' कि गया!" 'कृष्ण-कृष्ण' और इन मर्दों की मदद तो देखो। पुलिस के दिवान जी कहते हैं, 'छोकड़ा हराम की खाओ और हर-हर गाओ।"

"क्या पुलिस भी आ गई थी, मौसी?"

तब तक मिश्राणी जी भी अपने काम से शीघ्र शीघ्र निवृत्त होकर समर की ओर उन्मुख हुई ही थीं बालू की माँ ने पुकार कर कहा—

"मिश्राणी जी, जरा सुपारी का टुकड़ा आइयो! सुबह से मुँह ऐसा फ्रीका हो रहा है। कृष्ण-कृष्ण।"

श्यामा ने फिर अपना प्रश्न दुहराया—

"क्यों मौसी, क्या पुलिस भी आ गई थी?"

पंडिताइन जी—"हाँ, वह तो आई ही होगी।"

मौसी—"हूँ—आई ही क्या, सारी कोतवाली बगली थी। सब निखटू हैं, हरामजादे हैं! हैं हैं हैं चले गये।"

मिश्राणी ने सुपारी का टुकड़ा लाकर दिया। 'कृष्ण भला करे', 'कृष्ण भला करे' कहती हुई दुश्मन ने मुँह में रक्खा और थोड़ा टुकड़ा श्यामा को भी दिया। अब कार्यवाही आगे बढ़ी। कमला बहुत ध्यान से बातें लगाये थी, पर कुछ साफ समझ न पड़ा। अखिर उसने भी सम्मेलन में भाग लेने का ही निश्चय किया। रक्ते-रक्ताते उसने घर के किवाड़ लगाये और ज्यों-ज्यों उसने मिश्राणी के आँगन में पैर रक्खा कि बालू की माँ के—

"समझीं मिश्राणी जी। अपना रूप लिये छम छमक यों फिरा करती हैं ये सती देवियाँ। कृष्ण कोई क्या करे?"—ये शब्द कानों में पड़े।

"कमला भाभी आ रही है"—श्यामा ने धीरे से कहा।

"हूँ, यह कौन-सी कम है महामाया।"—मौसी ने जबान दवाते हुए कहा।

"आ री कमला!"—मिश्राणी जी बोलीं।

सबके यथाविधि पैर छूकर कमला ने कहा—"तनिक तो दो बटुआ की माँ।"

"हाँ, हाँ, देख जरा। वह चाकी तले पड़ी होगी। के।"

कमला जब तक कैंची लेकर बाहर न हो गई कोई बात बोली। सिर्फ पंडिताइन जी ने इतना ही पूछा—"क्यों न दो क्या?" और मौसी की नजर तो मानो झलक जाने को उसके पीछे शुरू से आखिर तक लगी रही। और उसके जाते ही बोली—

"ओफ़! देखा मिश्राणी जी, महामाया की मीठी बोली।"

पंडिताइन जी—"अरे नहीं बालू की माँ। यह तो सुपारी दुब्की है। कुछ भी कहो।"

"दुब्की है! कृष्ण! कृष्ण! सुना मिश्राणी जी! पंडिताइन जी तो कल की बातें ही भूल गईं। अरे भोली पंडिताइन! इसके हंगामे तो अभी-अभी रुके हैं।"

मिश्राणी जी—"और फिर भी भगवान् जाने, बालू की माँ।"

मौसी—"कृष्ण! कृष्ण! देवा की बात और बेचा तो घात का कोई ठौर ठिकाना नहीं।"

पंडिताइन जी—"होगी भई, दुनिया है।"

मौसी—"तू ही तो कहती थी श्यामा—यही केदार। तू की तो जाने भी दो।"

पंडिताइन जी—"वह तो बिलकुल भूठ।"

श्यामा—"नहीं जी पंडिताइन जी।"

मिश्राणी जी ने भी त्रिस्तुत हुए कहा—"बात तो सही है। पंडिताइन जी न माने तो क्या।"

श्यामा—"ठीक है जी—वे तो मेरा दादा और—और—मिश्र जी थे, नहीं यह आज की फ़जीहत, यहाँ झरोखे होती यहाँ।"

(हाथ से कमला के झरोखे की ओर संकेत किया)

मौसी—"कृष्ण! कृष्ण! कभी दाई से पेट छिपा। यह तो मिश्राणी जी हैं—मिश्राणी जी जो साँप लती हैं आस्तीन में।"

मिश्राणी जी ने बात का रुख बदलते हुए कहा—"हैं, फिर भी देखो-देखो कैसे-कैसे कुजात काम करने की शक्त लोग करते हैं! राम! राम!"

मौसी—"और हम क्या सदा ऐसी ही थीं? तुम तो नहीं जानती। मैंने तो सारी उम्र रंडापा भुगता है और यह देखो श्यामा....."

"क्यों मिश्राणी जी, आज तो तुम्हारा व्रत है न?" बात काटते हुए श्यामा ने कहा।

मिश्राणी जी—"हाँ दाई जी अगर तुम्हारे बाबा करने दें तो।"

पंडिताइन जी—"अब चलूँ मिश्राणी जी, धंधा यों ही पड़ा है। आज स्कूल की भी छुट्टी है। वे भी आ गये होंगे।" कहते-कहते अपना लोटा उठा चल दीं। अन्य सदस्यों ने रोकने की चेष्टा भी की, पर व्यर्थ। चले जाने पर श्यामा ने कहा—

"कुछ भी कहो मौसी। पंडिताइन भी बहुत वनती है।"

मौसी—"देखो मिश्राणी जी, एक बात तो मुझे भी बुरी लगी उस दिन।"

श्यामा—"क्या? क्या मौसी?"

मौसी—"यह तेरी ससुराल रह आई है न, श्यामा? उत्सुक श्यामा पर जैसे बिजली गिरी—'हाँ, थोड़े दिन रही होगी!'"

मौसी—"यह तो कहती थी, कोई तीन बरस।"

श्यामा—"रही होगी। कौन इसके बरस गिनने बैठी थी।"

मिश्राणी जी—"रही होगी बाबा। इससे क्या लेना-देना?"

मौसी—"नहीं-नहीं यह बात नहीं। मुझे गुस्सा लगा जब इसने कहा कि श्यामा का भाई इसको ससुराल से इसलिए ले आया कि इसके सास-ससुर ने...."

श्यामा—"चुड़ल कहीं की।"

मिश्राणी जी—"जा री, बावली माया! दुनिया है। यों ही कहती है। (बालक के रोने की आवाज़ पर चौंक कर) अरे, वह जग गया। दौड़ो दाई जी, अभी घम से नीचे आ जायगा।"

उधर श्यामा "हो हो! करती हुई दौड़ गई, इधर मिश्राणी जी ने मुँह खोला—"हाँ चौकस रहा करो बाबा। कल ही फूँसी का लड़का हाट पर से घम नीचे गिर पड़ा।"

"कृष्ण! कृष्ण! भोज फट गया—लौह-लुहान हो गया।"

मिश्राणी जी—“हाँ! हाँ! अब कैसा है जी? तुम्हारे मिश्र जी तो जाते भी हैं तो पूरी-पूरी खबर भी नहीं लाते।”

मौसी—“किसी चुड़ैल की दृष्टि बैठी है मिश्राणी जी, लड़का हाथ से जाता रहेगा। बड़े लोग कह गये हैं न कि डायन लेगी या देगी।”

मिश्राणी जी—“है! कैसी बालू की माँ?”

इतने में श्यामा ने बालक को गोद में खिलाते हुए लाते राह में ही पुकार कर कहा—

“मिश्राणी जी, बबुआ के गले में और हाथों-पैरों में यह क्या बाँध रक्खा है?”

मिश्राणी जी—“यह सब कमला ने बाँधा है, बाई जी।”

मौसी—“धन्य हो, मिश्राणी जी, धन्य है तुम्हें भी। भगवान् ने बड़ों के भाग्य से बच्चा दिया है, इस उम्र में तो क्या यह (स्वर हलका करते हुए) कमला ही मिली बबुआ को खेलाने को?”

श्यामा ने बालक को मिश्राणी जी को देते हुए कहा—
“हाँ! हाँ! देख न मौसी। क्या जगह-जगह बाँध रक्खा है?”

“कहाँ क्या, बालू की माँ?” मिश्राणी जी ने कहा—
“लेती हुई का हाथ तो पकड़ा जा नहीं सकता; फिर भी मैं बहुत रोकती हूँ। पर वह क्यों मानने लगी? यहाँ आयेगी और इसको अपने यहाँ ले जाकर अपने कपड़े पहनायेगी और यह यों ही दिन-दिन मरा जा रहा है।”

मौसी—“है! क्या कह गई? अपने कपड़े?”
श्यामा—“हाँ, मौसी, जरी के कपड़े बनवाये हैं इसके लिए।”

मिश्राणी जी—“अब तो इतना हिल गया है कि जरा-सी आहत मिलनी चाहिए कि मुँह से डिडकार छोड़ देगा।”

मौसी—“कृष्ण! कृष्ण! बड़ा अच्छा करती हो लक्ष्मी। और इस हालत में जो लड़का हेज छोड़ देगा तो रोया करना बैठ कर। जमाने को इतना भी नहीं समझती? फिर मुँह में एक बूँद तो डाल देना।”

मिश्राणी जी—“इधर २-४ दिन से तो वह दूध

भी थोड़ा पीता है। ऊपर से पिलाने को तो मैं उसे कर दिया था। न जाने पिलाती है कि क्या है, बालू की माँ!”

मौसी—“कृष्ण! कृष्ण! कमला के हाथ दूध!”

मिश्राणी जी—“भगवान् जाने माँ, तुम्हारे मिश्र जी तो मानते नहीं; सच पूछो तो मेरी तो कह रहे हैं उनसे। जरा-सी भनक पड़ती है कि गाली-तारी पर उताव हो जाते हैं।”

मौसी—“यह सब घर फोड़ने की बातें हैं। राधा, अब तो समझ।”

मिश्राणी जी—“अब देखना बालू की माँ। जा है, मुन ली है न इसके राने की आवाज।”

मौसी—“आज देखूँ, कैसे ले जाती है?”

श्यामा अब तक तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी कमला को उधर आती देखकर वह भी फिर रुक आ बैठी। कमला आ खड़ी हुई और कैची मिश्राणी की ओर बढ़ाते हुए कहा—

“यह लो बबुआ की माँ कैची। क्या वहीं रख देंगी? नहीं मैं ही रख दूँगी।” मिश्राणी जी ने कैची ले

हुए कहा—
अब कमला भी नीचे बैठ गई और बैठते ही बालू की ओर देखकर—“ओह बबुआ! उठ गया क्या रे?”

मौसी—“क्या काटती थी आज?”

कमला—“ओह कुछ नहीं बालू की माँ। रोया आ रे लाला! आ जा! आ जा!”

मिश्राणी जी—“तू भी वह गजब की है। अभी पिया है। जरा सो लेने दो।”

कमला ने बालक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा—
“अभी तो सोकर उठा है। अक्रीम दे-देकर सुलाया करो आ जा! आ जा!”

श्यामा—“चलती है भारी घाट पर।”

अब जब कमला ने बच्चे को हाथ लगाया मिश्राणी जी बोली—“आज तो बच्चे को नहला दूँगी की माँ।”

कमला—“यह सब मैं कर लूँगी अपने बबुआ को आ रे लाला!”

मौसी—“है! बड़ी जिद करती हो बहू। मिश्राणी जी कुछ कहती-मुनती नहीं इसलिए।”

“मिश्राणी जी कहें-सुनें। क्यों लाला? मैं तुम्हें जालेंगी, खेलालेंगी आ जा! आ जा!” कह कर बच्चे के गुदगुदा कर हँसाने लगी।

मिश्राणी जी ने बच्चे को गोदी में से कंधे पर लगाते कहा—“बस हो गया, हँस लिया।”

कमला—“ओफ हो! आज—आज क्या हो गया मिश्राणी जी?”

मिश्राणी जी—“आज ही क्या? मैंने तुम्हें कब रोया है?”

मौसी—“हाँ, बेचारी के हाथ धोकर ही पीछे पड़ गये कोई तो करे भी क्या?”

कमला—“इसमें पीछे पड़ने की बात ही क्या है? डायन हूँ क्या? तुम तो बालक को देखकर राजी होती होगी न? इसमें कोई क्या कहें-सुनें?”

मौसी—“देखी मिश्राणी जी इसकी माया? ऐसे घरों से ही तो भगवान् ने—”

कमला—“दो और कहो, बालू की माँ! तुमको तो यह कहना शोभा देता है न! तुम सब चरित्रवाली हो। मेरा क्या चरित्र! यही न कि मैं रास्ते की भिखारिन हूँ।”

मौसी—“मैंने चरित्र की क्या बात कही है, माया? तू इतना उफनती क्यों हो? मैंने तो यही कहा कि—”

मिश्राणी जी—“और कहा है तो क्या डर रहे जी? यह देना मिश्र जी से कि नहीं दिया बच्चे को।”

बच्चा इस हड़बड़ में राने लगा और मिश्राणी जी—
“पर दुखदायी क्या खाये ही रहेगा।” यह कहती तब तक कर उठ खड़ी हुई।

कमला—“ऐसा क्यों कहती हो? यह लो मैं चली। जरी जैसी राँड़ तो रोख होती और मरती है। मुझे रो; मुझे कोसो। इसको क्या कहती हो?” कहते-कहते कमला का गला सूँघ गया।

मिश्राणी जी—“यह लो। आई थी कि दो दुःख-सुख की बातें बैठ कर कहेंगी।”

श्यामा—“चलती क्यों नहीं हो मौसी? तुम भी रुक बैठ जाती हो।”

कमला—“नहीं, नहीं, मैं जाती हूँ। तुम बैठो, तुम रहो। मैं तो डायन हूँ।” यह कहती हुई कमला उठकर चले दी।

मिश्राणी जी—“कह दिया लक्ष्मी, कह दिया। जो कहा उसके लिए माफ़ कर। सागर-में रहना और मनोर से बैर।”

इस तरह वह मीटिङ्ग बर्खास्त हुई।

(२)

कोई आध घंटा भी नहीं बीता होगा, मिश्र जी एक हाथ में कुछ चूने के पके पत्थर (कलई के लिए) और दूसरे में डंडा लिये आये। कमला के घर के पास आते ही एकाएक चौक उठे और थोड़ी देर वहाँ मंत्र-मुग्ध-से खड़े रह फिर आश्चर्य से कमला की रमोई की जाली में देखकर बोले—

“क्यों कमला? क्यों क्या हुआ?”

कमला ने घूँघट निकाल लिया, पर उत्तर कुछ न दिया।

“अरे पगली!” मिश्र जी बोले—“तू कब तक यों रोती ही रहेगी? क्या इस तरह संसार का काम चलता है? यह सब त्रिलोकीनाथ की माया है, बावली। चल घर। उठ बबुआ को खेलाना। वह तेरी राह देख रहा होगा। आजकल तू उसको रखती नहीं, इसी लिए तो—अरे! अरे! तुम्हें हो क्या गया है? मानती ही नहीं। तू यों नहीं मानेगी। अभी बबुआ को भेजता हूँ। तभी मानेगी।”—मिश्र जी यह कहकर अपनी दालान में घुसे और ‘जय शङ्कर, मिश्राणी, जय शङ्कर’ कहकर हँसते हुए गृहलक्ष्मी को सम्बोधन किया। इस पर चूल्हे के पास बैठी मिश्राणी जी ने धीरे से कुछ बड़बड़ा दिया।

“अरे! मिश्राणी रानी,” मिश्र जी ने बाहर खाट पर बैठते हुए कहा—“जरा जाना बबुआ को लेकर। आज न जाने कमला क्यों सिहर-सिहर कर रो रही है?”

“अभी हुआ ही क्या है? भगवान् करे, जन्म भर रोते ही बीते। ये आये हैं उसकी हिमायत करने। बबुआ को ले जा।” मिश्राणी ने प्रत्युत्तर में क्रोध से कहा।

“राधा-गोविन्द! देखूँ जरा।” यह कहते हुए मिश्र

जी रसोई-घर में घुसे और देखकर बोले—“नारायण ! नारायण ! आज तो माजरा ही कुछ और है। सिंहवाहिनी, दुष्टदाहिनी, काली, जगदम्बा नमोनमः।” यह कहकर मिश्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गये और मिश्राणी जी मुंह फेर कर बाहर निकल आई।

मिश्र जी पीछे-पीछे—“अरे देवी, सुन तो, ज़रा जा-जा। उसको समझा-बुझा। मैंने तो बहुतेरा कहा। कुछ जवाब ही नहीं देती। बात क्या हुई है ?”

मिश्राणी जी—“तुम्हीं न जाओ; तुमसे क्या वह नहीं बोलती-चालती ? मैं जाऊँ उसके पास समझाने ! मैं उसकी सोल की दासी हूँ ?”

मिश्र जी—“अच्छा अच्छा, सुन तो। बबुआ को तो छोड़ आयेगी; वह आप समझा लेगा। जा, जा मैं चूल्हे के पास बैठता हूँ।”

मिश्राणी जी—“बस, हो गया बहुत। उसकी हालत का भी खयाल है। बबुआ को उसके पास छोड़ आ। तभी तो वह दिन-दिन गिरता जा रहा है।”

मिश्र जी—“उसके पास रहने से ?”

मिश्राणी जी—“हाँ, उसके पास रहने से—और—और लोग क्या कहते हैं, उसका भी खयाल है ? तुम तो कान में रूई डालकर बैठ रहते हो। बोली न। कितनी बार मना किया, इसको दूध हंगिज मत देना, मत देना। वह मानती भी है (रोने लगती है)। मेरी पैर की जूती-सी भी कद्र नहीं। बच्चा हाथ से चला जायगा तो मैं तो—”

मिश्र जी—“मैं मैं करती हूँ। बच्चा हाथ से चला जायगा। बच्चा हाथ से चला जायगा। जाना होगा तो जायगा। रो लेना बैठ कर।”

मिश्राणी जी—“पर वह दूध तो देगी ही। क्यों न ?”

मिश्र जी—“यह कहा किसने है दूध तो देगी ही। दूध लाना तो बेचारी ने उसी दिन से बन्द कर दिया था। देगी कहाँ से ?”

मिश्राणी जी—“देगी कहाँ से ? संसार कहता है वह भूठ नहीं है।”

मिश्र जी—“बिलकुल भूठ। एकदम, सरासर भूठ। संसार का क्या ? वह बैठे की भी हैसता है और चलते की भी। बस थोड़ी-सी बात होती है और रोने लगती है। हँ-हँ रोती क्यों है ? मैंने क्या कहा ?”

मिश्राणी जी—“बस, हो चुका। मैं अपनी चली जाऊँगी। मुझे विश्वास हो गया, यहाँ नहीं जीयेगा। मेरा जी जानता है, यह वदे में नहीं हैं और अब यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। बच्चा हाथ से चला जायगा तो मेरा क्या होगा ? उसी पापिनी का तुम विश्वास करते हो। चाहे चीर डालो, अब बहुत हुआ।”

मिश्र जी—“अरे ! उस बेचारी पर इतना क्यों पीस रही है ? वह तो यों ही बड़ी दुखी है, अपना सहारा लिया है।”

मिश्राणी जी—“हूँ ! बड़ा पुण्य कमा रहे हैं।”

मिश्र जी—“सुन भी ज़रा ! क्यों, क्या बच्चे को यों किसी को कहीं छाती के लगाने देखा-सुना तुम गुस्से में बीसों सुना देती हो। कभी कुछ कहती भी पिछली बीमारी में यह न होती तो न तुम रहते बच्चा रहता। आज उस उपकार को भूल गई !”

मिश्राणी जी—“अच्छा था, पाप कटता इस दुख तो।”

मिश्र जी—“छूत के डर से कोई हाथ ही लगाता था। ‘बबुआ बबुआ’ करते उसके तो प्राण हैं और चुड़ैल औरतों के बहकावे में आकर कहती हैं हत्यारिनी है।”

मिश्राणी जी—“माफ़ करो। क्यों मुहल्ला आता है। वह सती सीता है। यहाँ बच्चा पड़ा है। और दे आओ। और मैं जाती हूँ अपने मायके।”

मिश्र जी—“यह सब उस सती मंथरा के काम है।”

मिश्राणी जी—“दे आओ न महाराज। यह किसको सुना रहे हो ?”

मिश्र जी—“तुम्हें। और किसको ?”

मिश्राणी जी—“मुझे ज़रूरत नहीं है।”

मिश्र जी—“तुम्हें और तुम्हारे संसार को ज़रूरत है इसकी।”

मिश्राणी जी—“अच्छा महाराज ! माफ़ करो तुमसे बहस में कोई जीतता भी है।”

मिश्र जी—“तब बिल-बिल बिल-बिल क्यों करती हो ? कुछ सुनती न समझती हो ? वह खरी

मरी कलई की वानगी। फिर कहोगी वह ऐसी है, है।”

मिश्राणी जी—“भाड़ में जाय कलई। मुझे नहीं पड़े।”

मिश्र जी—“नारायण ! नारायण ! वहाँ से तो ही है। वापस जायगी तो पीतोशी क्या ?”

मिश्राणी जी—“राख-कोयला।”

मिश्र जी—“बिलकुल ठीक ही कहा है।”

(३)

इसके ७ ही दिन बाद। कमला के मकान पर।

पंडिताइन जी—“मिश्राणी जी तो यों ही कहने-बोलने में आजाया करती हैं; तू बहू, उनकी तरफ मत देखा।”

कमला—“नहीं पंडिताइन जी, अब मैं जाकर क्या करूँगी। अब उनके आपस में कलह बढ़ेगा। लोग कहेंगे, दोनों को लड़ाकर घर बिगाड़ रही है। रहा बबुआ—उसको देखने की इच्छा होती है, और जब वह बहुत बीमार हो-मन मारना ही पड़ता है। यहाँ खिड़की के बाहर डायन बनी बैठे देखा करती हूँ। भगवान् उसको ही अच्छा कर दें; मैं तो यहीं से एक नजर उसको देख ल्या कहूँगी। एक-दो बार हिम्मत करके गई हूँ, पर मुझे देखकर किवाड़ लगा दिये। खैर, नसीब बात है।”

पंडिताइन जी—“कमजोरी क्यों लाती हो बहू ! मत देखो। तुम तो खुद समझदार हो बहू !”

कमला—“क्या कहें पंडिताइन जी ? मौत भी तो आती। ऐसे तो डूबा भी नहीं जाता।”

पंडिताइन जी—“राम ! राम ! ऐसा क्यों कहती हो ? दुखी-कीन नहीं हैं ? इसी तरह सब कहें तो प्रलय हो जाय।”

कमला—“रात को मीठे-मीठे सपने आते हैं। रो के किनारे चाँदनी रात में नन्हे-नन्हे बीसों बच्चे मुझे आकर घेर लेते हैं। कभी दौड़ते हैं, कभी अपनी आँखें मूँदकर छिपते हैं; प्यारे गोरे-गोरे हाथ मेरे गले से घेरकर कहते हैं ‘मैं भी जी जा’। वे मेरे स्वर्गीय पति के सड़े-खड़े मेरे महाभाग्य पर हँसा करते हैं और मैं ‘माँ-माँ’ सुनते-सुनते सोई नहीं रह पाती, उठ जाती

हूँ। दिन भर डायन की तरह ताकती और यहाँ खिड़की के पास बैठकर अपने भाग्य पर रोती रहती हूँ। सोचती हूँ, सदा रात ही रहती तो कैसा अच्छा था, जिससे मेरे दिन इन मीठे सपनों में ही खत्म हो जाते। क्यों पंडिताइन जी ? (उनकी ओर देखते ही साश्चर्य) अरे ! यह क्या पंडिताइन जी रोने क्यों लगी ?”

पंडिताइन जी—“नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही—”

कमला—“मेरे भाग्य पर न ? भला हो तुम्हारा।”

पंडिताइन जी—“मेरी एक बात मानोगी बहू ?”

कमला—“यह क्या बड़ी बात है। यह तो मेरे ही मतलब की बात है। यही कहती हो न कि मैं जाऊँ, बच्चे को देख आऊँ ?”

पंडिताइन जी—“हाँ, क्योंकि अब उसकी तबीअत ज्यादा खराब है, मैं तुम्हारे साथ चली चलूँगी।”

कमला—“कल मिश्र जी भी दो बार आये थे; पर पीछे बबुआ की मा-उन्हें बुरा-भला कह रही थी। मैंने हाथ तो हिला दिया, पर रो पड़ी। क्या करती ? चलूँगी, पंडिताइन जी चलूँगी। तुम्हारी जैसी इस अभागी को कहनेवाली आये तो क्यों न चलूँगी ?”

कोई आध घंटे के बाद दोनों मिश्र जी के यहाँ पहुँचीं। बच्चे का गला बोल रहा था। मुँह ढँका था। पास में मिश्राणी जी बैठे मोर-पंख हिला रही थीं। कमला पर्दा नहीं करती थी, पर आज खूब लम्बा घूँघट डाले थी। कोई विशेष बातचीत न हुई। कमला तो न बोली, न बोल सकती थी। पंडिताइन जी के पूछने पर मिश्राणी जी ने कहा—“अच्छा है। अभी दवा दी है (थोड़ी देर रुक कर) पंडित जी अभी स्कूल से नहीं आये क्या ?”

पंडिताइन जी—“आ तो गये हैं, पर वापस गये हैं। क्यों कुछ काम है क्या ?”

मिश्राणी जी—“नहीं, यों ही।”

पंडिताइन जी—“बाबा जी की दवा से कुछ होता न दिखे तो कारखाने के डाक्टर को दिखाओ न।”

मिश्राणी जी—“गये हैं लिजाने। अब आते ही होंगे। बाहर जाओ तो ज़रा राधा को भेजती जाना।”

पंडिताइन जी—“हाँ, हाँ, काम हो तो कहो न, मैं किये जाऊँ।”

मिश्राणी जी—“नहीं, हाट भोजना है। पंडित जी आ गये होंगे तो राह देख रहे होंगे ?”

पंडिताइन जी—“हाँ, अब जाती हूँ। काम हों तो कहलवाना। वे भी आते ही हैं। फ़िक्र मत करो। गोविन्द सब भेला करेंगे।

दोनों घर से बाहर हुईं। बाहर होते ही पंडिताइन जी बोली—“क्यों वहाँ, आज तुमने घूँघट क्यों निकाल रखा था ? तुम तो कुछ बोली भी नहीं !”

कमला—“मुझे न ले जातीं और अकेली ही जातीं तो वच्चे की सही हालत तो पूछ पातीं—कुछ काम भी आती। खुद को तो उठ आना पड़ा है और मुझे कहती हो बोलने की ! किससे बोलती ? वहाँ कौन था जिससे मैं बोलती ? बताओ न, मेरी वहाँ कौन सुनता ? मुझे कौन सुनाता ?”

पंडिताइन जी—“होना है वह तो होगा ही, पर राम ! राम ! यह कलङ्क—”

कमला—“हैं ! कैसा कलङ्क ! कलङ्क कि पीड़ा ! जाओ, पंडिताइन जी देरी होगी, पंडित जी आ गये होंगे !”

कमला उसी समय दो-चार कपड़ों की एक छोटी-सी गठरी बगल में दबाकर घर से बाहर हुई और सीधी गाँव के उस छोर पर अपनी एक सहेली के यहाँ जा पहुँची।

कमला को देखते ही सहेली ने कहा—“अरे ! कमला, आज ऐसे कैसे ?”

“मिलने को आई हूँ।”

“अरे ! यह क्या ! इतनी दुवली ! और यह गठरी क्यों लाई ? कहीं बाहर से आ रही हो ?”

“नहीं !, बाहर जा रही थी। यहाँ आ गई।”

“बाहर कहाँ ?”

“घर।”

“हैं ! घर से तो आ ही रही हो !”

“हाँ।”

“तो जा कहाँ रही हो ?”

“यहाँ।”

“वाह ! क्या कह रही हो ?”

“बबूआ कहाँ है ?”

“बबूआ ! कौन बबूआ ! प्रह्लाद को पूछ रही हो ?”

“हाँ, हाँ, वही।”

“अरे ! तो तुम सीधे क्यों नहीं कहती !

बाप उसको बाहर ले गये हैं।”

“तो, मैं ले आऊँ ?”

“हैं ! क्या बावली हो गई है। चल-चल, चलो। इधर दे गठरी। क्यों मुझे नहीं देगी क्या ?”

“यह बबूआ की है। उसी को मिलेगी।”

“हैं ! हाँ पर वह आवेगा न तभी। अब बबूआ

नाम दे दिया। वह तो तेरे मिश्र जी के लड़के का

है न ?”

“नहीं। हाँ-हाँ, है। पर वह आवेगा न

“बैठ भी, भीतर चल, अभी आते ही होंगे।

हैरान होती है। देख क्या शकल हो गई है !

अपना खयाल भी करती है। क्या करेगी इतने

का जो दुख पा रही है ?”

“रुपया ! कैसा रुपया !”

“क्यों, क्या हुआ ! तेरे जीजा तो कहते हैं, अभी

एक पैसा भी नहीं लिया बच्चे से ! देख, कमला

नौकरानी रख ले—मुझे रख ले भई। ठीक है

रखेगी न ?”

“अच्छा।”

“आज हो क्या गया है तुम्हें ? तू न ठीक बोलती

न हँसती है। तुम्हें मेरी सौगन्ध है, सच बता, क्या बात है

“नहीं, नहीं कुछ नहीं, माया। देख ऐसी बात बिलकुल

कुछ नहीं, भूठ।”

“चल, हट। वे आ गये।”

“कौन आ गये ?”

“हट, बावली। तेरा तो आज दिमाग ठिकाने नहीं

कहते-कहते माया ने निर्लज्ज कमला का घूँघट खींच

उसने कहा—“इतनी बे समझ कब से हो गई ?”

कमला—“हैं ! हैं ! यह क्या कर रही है ?”

माया—“तेरा सिर।”

आगन्तुक—“अच्छा, अच्छा, मैं बाहर चला जाता

हूँ।”

माया—“प्रह्लाद को यहाँ छोड़ते जाओ।”

कमला—“हाँ, इसको तो मुझे देते जाओ। आ

मेरे बबूआ आ ! क्यों बेटा, रोता क्यों है ?” इस तरह

उसको हिला-डुला कर रखने का प्रयत्न करने लगी

माया—“हाँ तो तू अपने बेटे को खेला और मैं चूल्हा

बलती हूँ—पर आज तो तेरे में यह रहता भी नहीं।”

“ठहर, मेरे बेटे तुम्हें कपड़े पहना दूँ।” कहती कमला

गठरी खोल कपड़े बाहर डालने लगी। माया खड़ी-खड़ी

बैठी रही। आखिर वह बोली—“आज तू सचमुच

बावली हो गई है। ऐसे उल्टे-सीधे क्या पहना रही है ?

हट, मुझे पहनाने दे। तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है।

अरे ! यह एक ही बहुत है। दो-दो कोट क्यों टाँस रही

है।” कमला के पागलपन पर माया खड़ी-खड़ी हँसती

बैठी रही और जब बच्चा रोता न रुका तब बोली—“ला,

कमला, इतने इधर दे। भूखा होगा। दूध पिला दूँ। अभी

बच्चे को दूध भी तो नहीं मिला। तू ही क्या करे ?”

“मैं पिल्लाऊँगी अपने बेटे को दूध। तू अपना काम

कर। हट-हट, ला इधर दे। जा, चूल्हा जला। ले

भई, तेरा बेटा है, तू ही पिला।”

माया—अरे नहीं। पर तू पिलायगी कहाँ से ? क्या

तो गया है तुम्हें ?” दोनों हँस दीं।

कमला—“अच्छा, मैं जलाऊँ तेरा चूल्हा ?”

माया—“तेरी इच्छा।”

कमला—“नहीं। तू ही जलाना; मैं तो बबूआ को

पिलाऊँगी।”

माया—“अब तो यह सोवेगा कमला। हम दोनों

इतने बातें करती जायेंगी और रोटी बना लेंगी। क्यों

न ?”

कमला—“मैं तो रोटी खाऊँगी। भूख लगी है।”

माया—“यह तो और भी अच्छा। ऊपर रोटी

रखी है और अचार पड़ा है। खा ले।”

तीन घंटे तक इसी तरह माया कमला से मग़ज़पच्ची

करती रही। कमला पहले तो सोई नहीं, पर बहुत

कहने-सुनने पर बच्चे को छाती पर लिये-लिये ही सो

पई। करीब ७ बजे माया अब घर के गोरखधंधे में

लगी। इसी समय प्रह्लाद के पिता हाँफते-हाँफते घर

में घुसे और सीधे रसोई-घर में माया के पास पहुँचकर

रोले—“क्यों, वह कहाँ है ?”

पति को भयातुर घबराया देख माया चट खड़ी हो

गेली—“क्यों, क्या बात है ? इतने घबरा क्यों रहे हो ?”

“अरे ! ग़जब हो गया।”

“कहाँ ?”

“प्रह्लाद कहाँ है ?”

“क्या बातें कर रहे हो ! प्रह्लाद वह सोया है।

आज क्या सभी पागल हो रहे हैं ?”

“नहीं, नहीं, यह बात नहीं है। तुमने सुना है—

देखो, वे मिश्र जी हैं न,—वे मिश्र जी।”

“कमला के पास रहते हैं वे।”

“हाँ, हाँ, वही—देखो, उनका लड़का मर गया है।”

“ओह ! तो इसी लिए आज कमला पागल की तरह

‘बबूआ-बबूआ’ चिल्ला रही है। अब समझी।”

“नहीं, नहीं, यह बात नहीं है। पूरी बात तो सुन।”

“सुन ली। पानी लाऊँ। पानी पी लो ज़रा।

बात न बात का नाम और हाथ तोड़ा मचा दी।” यह

कहकर माया पानी रेंने को चली।

“माया ! माया ! !”

“क्यों चिल्ला रहे हो ? बड़ी मुश्किल से तो कमला

सोई है और तुम जगा कर ही रहोगे। क्या कहते हो ?”

“अरी, वह तेरी सखी है, न।”

“हाँ, कमला !”

“हाँ हाँ यही—हैं ! सब कहते हैं—”

“क्या कहते हैं ?”

“देखो, कुछ कहते हैं—हाँ, कहते हैं कि डायन वन

कर उसको खा गई। याने उस लड़के को, समझी।”

वाह ! खूब सुनाने आये हो; कहीं सुन लिया और

विश्वास भी कर लिया।”

“यह किसने कहा ? नहीं, हगिज़ नहीं। मैं उसका

पूरा विश्वास करता हूँ। मैं तो तुम्हें कहने आया हूँ, महज

कहने—और हाँ, यह सब सच भी तो हो सकता है, माया।”

“फिर वही बात।”

“नहीं, मेरा मतलब है, वह है कुछ नहीं, पर अगर

प्रह्लाद को उसकी नानी के यहाँ छोड़ आऊँ तो—तो

क्या हर्ज ; बस यही.....”

“हाँ, खूब कहते हो, वह तो बच्चे का सहारा देख

यहाँ आई है और तुम उसको उसकी नानी के यहाँ पहुँचा

देने को तैयार हो।”

“नहीं, नहीं, तुम कहती हो न कि वह पागल है।

वह ज़रूर इस बाबू (बबूआ के लिए) की वजह से हो गई

होगी। ठीक है, याने पागल तो है ही, इसलिए पागल के पास से तो उसे हटा देना चाहिए न ? और फिर क्या भरोसा ?”

“बस, अपनी ‘और-और’ रहने दो। ये भूठी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होतीं।”

“बर्दाश्त तो मुझे भी उस वक्त नहीं हुई; पर गरज यह है माया कि पराये वच्चे के मरने पर कोई पागल होता भी देखा गया है ? हैं, यह तो अजीब पागल-पन है !”

“इसका अर्थ है कि तुम उसे जानते नहीं और जानते भी हो तो विलकुल गलत।”

“राम, राम, यह विलकुल गलत नहीं हो सकता। मैं उसे खूब जानता हूँ। पर यह भी तो जानता हूँ कि आदमी से गलती भी तो हो सकती है। और जब सब कहते हैं तब गलती जरूर हुई है। फिर तुम जानो। मैं कुछ नहीं जानता मैं तुम्हारी मा से साफ़-साफ़ कह दूँगा। “मुझे क्या मालूम, तुम्हारी बेटी जाने।”

“यह तो मैं समझती हूँ कि इस हालत में वच्चा इसके पास नहीं रहना चाहिए, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह कुछ कर देती है।”

“नहीं जी, यह भी कभी हुआ है ? लोगों का क्या ? लोग तो यों ही कह देते हैं। हम तो इसको जानते हैं। और फिर माया तो समझदार है। हाँ, तो तुम ले आओ—चुपचाप, समझी। बस, मैं अभी उसकी नानी को सीप आता हूँ। अरे, राम ! राम, सिर हो जाय। तुम्हारी मा !”

“नहीं, नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। पागल हो तो भी क्या ? उसको वच्चे का खयाल है। उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कहोगे तो समझा दुआ कल इसे घर पहुँचा आऊँगी, पर वच्चे को इसकी गोद से नहीं छीनूँगी।”

“अच्छा, अच्छा, तुम्हारी मर्जी। तुम जानो, पर।”

“पर-वर कुछ नहीं।”

“नहीं नहीं, कुछ नहीं।”

माया एक बार उस कमरे में गई जहाँ दोनों सो रहे थे और फिर अपने काम में लग गई। माया के पति बाहर बैठ गये। थोड़ी देर बाद चुपचाप वे भी

उस कमरे में घुसे और देखकर लौट आये। फिर उधर टहल कर घुसे और बालक को धीरे छाती से उठाया ही था कि कमला चौंक कर उठ बैठी और चिल्ला कर कहा—“वबुआ ! वबुआ ! इसे कहीं लिये आते हो ? मैं क्या डायन हूँ ? छोड़ो ! छोड़ो !”

माया भागी हुई आई—“क्या बात है कमला ?”

“माया, माया !” कमला उसके गले से लिपट कर बोली—“ये वबुआ को लिये जा रहे हैं। इन्हें क दे वे उसे मुझे दे दें। मैं इसको अच्छी तरह रखूँगी। तुम इसे क्यों लिये जाते हो ?”

“नहीं, कमला। वे कहीं नहीं जायेंगे। यह तेरा है। कहकर माया ने अपने पति को संकेत किया और उन्होंने कमला की गोद में बालक को दे दिया। रात बड़ी बेचनी से कटो। सुबह के समय कमला को कुछ नींद आ गई।

माया ने कहा—“कुछ नींद भी आ गई है। अगर कहो तो नदी पर ले जाकर शीतल जल से इसे खूब नहला दूँ। दिमाग की गरमी दूर हो जायगी।”

“बहुत ठीक कहती हो, पर—देखो।”

“मैं सब समझती हूँ। हालत सुधर गई तो मेरे साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर न हर्ज तो शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा।

“एक-दम सही कहती हो, पर अभी प्रह्लाद...”

“क्या पगली समझा है मुझे जो नदी पर ले जाऊँ। हाँ, एक बात और याद आई। इसका रुपया वगैरह तो निकलवा लो। वह इसकी दवादारू में काम देगा। नहीं तो लोग खा जायेंगे। इसको भी और इसके रुपयों को भी।”

“यह सब ठीक हो जायगा, देखो, यह सब कर लूँगी। नींद आने से कमला की तबीयत कुछ अच्छी हुई और नदी पर नहाने का प्रस्ताव उसने खुशी-खुशी मान लिया। दोनों कपड़े-छत्ते लेकर नदी के एक साफ़-सुथरे किनारे पर पहुँचीं। माया कपड़े धोने लगी और कमला पास बैठी बैठी कंकड़ चुनने लगी।

“यह क्या करती हो। कमला ?”

“खिलौने चुन रही हूँ।”

“वबुआ के लिए ?”

“हाँ, वह कहाँ गया, माया ?”

“अपने घर है।”

“नहीं, तुम ले आई हो। बताओ, तुमने कहाँ छिपाया ? बताओ।”

“कमला, तू अपना रुपया क्यों नहीं निकलवा लेती, बेक का ?”

“पर पगली, तुने छिपा काहे को दिया उसे। बता। अरे !”

पंखी

लेखक, श्रीयुत शिवसेवक शर्मा

उड़ चले निज देश पंखी।

प्रात लार्ई थी सजाकर, स्वप्न की रंगीन लाली, हरित पट का पहन अवगुण्ठन मिली कलियाँ लजातीं, ब्रधखुले सादक नयन थे, भूमती मन्दार-डाली, नयन के संकेत से उर, की मधुर मदिरा दिखातीं,

तम फटा, आलोक फूटा,

जग उठी सोती दिशा, ये

खग जगे, सपने धुले सब,

खिल उठीं नव वासनायें,

छोड़कर तरु-डाल हिल-मिल,

चल दिये परदेश पंखी !

पन्थ में बहु देश देखे, गिरि, नगर, सागर, किनारे, में जगीं, नव साधनायें मौन धारे,

मीत से वन आ मिले,

बहु दूर देशों के निवासी,

एक मन, बहु रूप से धर,

बढ़ चले सब देश-वासी,

स्वप्न का नव जाल बुनते,

आ गये नव देश पंखी।

आ गई संख्या निशा के, श्याम अंचल से विहँसती, विश्व के जाग्रत स्वरो में, सुप्ति का संगीत भरती,

मुँद चले नीरज-नयन नव,

मिट चले रंगीन सपने,

विहग-कुल कल गान तजकर

चल दिये अब देश अपने,

छोड़ कर सुख-दुख कहानी,

उड़ चले निज देश पंखी।

समाजवाद और गांधीवाद

लेखक, श्रीयुत रामनारायण 'यादवेन्दु' बी० ए०, एल-एल० बी०

प्राक्कथन

संवर्ष में समाजवाद और गांधीवाद शब्दों का काफ़ी प्रचार व प्रयोग है। आज तो हम भारत की राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते समय इन दोनों सिद्धान्तों का विवेचन किये बिना रह नहीं सकते। कांग्रेस-कमेटियों के निर्वाचनों के अवसर पर समाजवादियों और गांधीवादियों के मोर्चे अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गांधी में भी इन शब्दों का प्रचार होने लगा है। पिछले २-३ वर्षों में समाजवाद-गांधीवाद-संघर्ष ने बड़ा अवाञ्छनीय और भयंकर रूप धारण कर लिया है। यह सैद्धान्तिक संघर्ष सिद्धान्तवाद तक ही परिमित रहता तो किसी राष्ट्रीय अहित की आशंका न थी; परन्तु इस संघर्ष की आड़ में व्यक्तियों का संघर्ष राष्ट्र के लिए बड़ा अहितकर सिद्ध हो रहा है। इन दोनों मौलिक राजनीतिक सिद्धान्तों के संबन्ध में जनता में बड़े भ्रान्ति-मूलक विचार प्रचलित हैं और स्वार्थी प्रचारकों ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए दोनों की मनमानी व्याख्यायें जनता के सम्मुख रखने की दुश्चेष्टा की है। इससे जनता विचारधारा-सम्बन्धी मतभेद को भली भाँति समझे बिना इनका अन्धानुसरण कर रही है। हमारे इस लेख का तात्पर्य समाजवाद और गांधीवाद के सम्बन्ध में इस समय प्रचलित भ्रान्तियों का निवारण कर दोनों का यथार्थ रूप प्रकट करना है।

समाजवाद क्या है ?

समाजवाद केवल-मात्र एक राजनैतिक सिद्धान्त ही नहीं है और न वह विशुद्ध आर्थिक सिद्धान्त ही है। समाजवाद तो मानव-जीवन का दर्शन-शास्त्र और सजीव कार्य-प्रणाली है। वह केवल राज्य, समाज या उसकी अर्थनीति से ही सम्बन्ध नहीं रखता, प्रत्युत समूचे मानव-जीवन से सम्बन्ध रखता है। समाजवाद ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा करता है जो मानव-जीवन के प्रत्येक

क्षेत्र में पारस्परिक साम्य और सच्ची सहकारिता को जन्म देकर समाज में शान्ति और आनन्द का राज्य स्थापित करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मानव-जीवन का अर्थ का अधिक महत्त्व है; जीवन की अधिक प्रवृत्ति के पीछे आर्थिक भावना ही छिपी रहती है। इसी कारण समाजवाद आर्थिक व्यवस्था पर अधिक जोर देता है। आर्थिक व्यवस्था पर अधिक जोर देने के कारण जन-समाज में यह विचार पैदा हो गया है कि समाजवाद केवल-मात्र आर्थिक सिद्धान्त है।

भारत ऐसा देश है जिसमें धर्म का अधिक गुण मुनाई पड़ता है, यद्यपि धर्म के सच्चे स्वरूप को जानने के अनुसार जीवन ढालनेवाले लोग बहुत कम हैं। समाजवादी की इस आर्थिक व्यवस्था के कारण भय में यह मिथ्या प्रचार भी किया जा रहा है कि समाजवाद ईश्वर और धर्म का विरोधी है। वस्तुतः यह कथन मिथ्या है और हम अगले पृष्ठों में इसके मिथ्यात्व को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे।

समाजवाद पर तीन दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है; ये एक ही चित्र के तीन पहलू हैं। इसलिए पाठक इन्हें भिन्न भिन्न चित्र समझने की भावना न करें। समाजवाद के तीन दृष्टिकोण हैं—(१) दार्शनिक, (२) आर्थिक, (३) राजनीतिक। समाजवाद का दर्शन है द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। इस सिद्धान्त की विशद व्याख्या के लिए यहाँ स्थान नहीं है; प्रत्युत उसके मूल तत्त्व को समझ लेना ही आवश्यक होगा। समाजवादी दर्शन-शास्त्र का लक्ष्य भारतीय दर्शन की भाँति आत्म-दर्शन, मोक्ष या जगत् का केवल-मात्र ज्ञान नहीं, समाजवादी दार्शनिक इस विश्व की पहली का रहस्य जानने की चेष्टा इसलिए करता है कि वह उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसे परिवर्तित कर सके। एंगेल्स का कथन है—“दार्शनिकों ने विश्व को अनेक प्रकार से समझने की चेष्टा की है, प्रश्न यह है कि उसको परिवर्तित कैसे किया जाय।” समाजवाद के आचार्य कार्ल मार्क्स ने कहा है—“अब तक

संख्या ५]

समाजवाद और गांधीवाद

४३३

दर्शन-शास्त्र ने विश्व की व्याख्या की है, अब उसे संसार को बदलना भी होगा।”

मार्क्स का यह मत है कि मनुष्य में मानवता तथा मानवीय उदात्त गुणों का जो विकास हुआ है, वह भावों की विकास-क्रिया का क्रम नहीं है; समाज में रह कर मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उद्योग करता है, उससे उसकी क्षमता में वृद्धि होती है और उसकी क्रमशः यह क्षमता-वृद्धि उसकी सतत कार्य-शीलता का परिणाम है—भावों के विकास का नहीं। मानव ने अपने भोजन, वस्त्र, एवं गृह-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न किये हैं और जिनमें उसे जो सफलता मिली है, उसी का नाम प्रगति है। इस प्रयत्न के साथ साथ ही—ज्ञान का विकास हुआ और वस ज्ञान के कारण आर्थिक रूप में मानवीय गुणों का विकास सम्भव हुआ। वर्तमान जगत् असामंजस्य एवं अनैक्य से परिपूर्ण होने पर भी गतिवमान और परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन असुन्दर से सुन्दर, अस्पष्ट से स्पष्ट, असामंजस्य से सामंजस्य, अचेतन से चेतन अथवा वस्तुतः असत्य से सत्य की दिशा में हो रहा है।

किन्तु यह परिवर्तन स्वतः नहीं होता। इस परिवर्तन के पीछे एक उद्देश्य और योजना होती है। स्वयं मानव-मस्तिष्क ही इस परिवर्तन का कारण है। मनुष्य ने जगत् को परिवर्तित किया है, किन्तु मनुष्य भी जगत् का ही अंग-विशेष है; इसलिए जगत् के परिवर्तन के साथ-साथ वह अपने को भी परिवर्तित कर रहा है। दृश्यमान जगत् ही प्रकृत वस्तु है; किन्तु वही सब कुछ नहीं है, वही एकमात्र सत्य नहीं है। यह दृश्यमान जगत् परिवर्तनशील है। अतएव सत्य भी इस परिवर्तन के मध्य से होकर, परिवर्तन के माध्य से परिवर्तन के साथ-साथ प्रकाशित होता रहता है; और इस परिवर्तन के कारण ही कल जो सत्य और प्रकृत था, वह आज मिथ्या हो गया है; और आज जो सत्य और प्रकृत है वही भविष्य में नूतन के साथ मिल कर मलीन हो जायगा, और वह नूतन फिर नवीन सत्य को जन्म देगा।

इस परिवर्तन की सूचना द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हमें देता है और यह बताता है कि यह परिवर्तन किस प्रकार

का. ४

हुआ ? इस परिवर्तन का अर्थ क्या है ? और यह परिवर्तन किस प्रकार संघटित हुआ ? इस परिवर्तन-प्रणाली का नियम क्या है ? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हमें द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद देता है। इसे ‘द्वन्द्वात्मक’ इसलिए कहा जाता है कि इस दर्शन के मत से किसी भी वस्तु के परिवर्तन के मूल में उसका अन्तर्विरोध काम करता है। किसी वस्तु, सामाजिक संस्था के अन्तर्गत जो विरोध होता है, वह विरोध ही उसके परिवर्तन का कारण होता है। और यही अन्तर्विरोध एक समाज-व्यवस्था को बदल कर उसके उत्कृष्ट समाज-व्यवस्था की भित्ति स्थापित करता है। अन्तर्विरोध के कारण ही परिवर्तन होता है, इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है, उसे ही द्वन्द्वात्मक कहते हैं।

आचार्य मार्क्स ने समाजवाद की जो तात्त्विक विवेचना की है उसका मूल-मंत्र यह है कि मानव स्वयं अपना भाग्य-निर्माता है। मानव जगत् का एक अंग है परन्तु जगत् का एक अंग होते हुए भी वह उस समाज का निर्माता है जिसमें वह रहता है। इस प्रकार मार्क्स ने भाग्यवाद के सिद्धान्त पर गहरा प्रहार कर संसार को यह बतला दिया कि जो धनी जन यह कहते हैं कि—“संसार में धनी-निर्धन अपने-अपने भाग्य से होते हैं”—वह मिथ्या कथन है, प्रपञ्च है और एक बड़ा मायाजाल है; जो मुट्ठी भर धनिकों ने मानव-समाज के विशाल भाग को शोषित करने के लिए आविष्कृत किया है।

मानव-समाज की प्रगति का विश्लेषण कर आचार्य कार्ल मार्क्स इस परिणाम पर पहुँचे कि मानव-इतिहास में समय-समय पर परिवर्तन हुए, एक समाज-व्यवस्था के स्थान में दूसरी समाज-व्यवस्था कायम हुई; पहली समाज-व्यवस्था का स्थान नई और उन्नतिशील समाज-व्यवस्था ने लिया। इन परिवर्तनों के समय विश्व में बड़ी बड़ी क्रान्तियाँ और विप्लव हुए हैं; नवीन व्यवस्था ने पुरानी व्यवस्था का नाश करके ही अपनी प्रतिष्ठा की है। रूस की राज्य-क्रान्ति का इतिहास यही बतलाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक नवीन सामाजिक व्यवस्था का अंकुर पुरानी व्यवस्था के गर्भ में जम चुका था।

समाजवाद का मूल आर्थिक दृष्टिकोण है। समाजवाद उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व को उठा देना चाहता है। सम्पत्ति

के साधनों पर समाज का स्वाम्य हो कुछ व्यक्तियों का नहीं। कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति अपने हितों के लिए विचाल जन-समुदाय का आर्थिक शोषण न कर सकें।

श्री मानवेन्द्रनाथ राय ने अपने एक लेख में लिखा है—“जब समाज के बहुमत के संगठित प्रयत्न और इच्छा के बावजूद सम्पत्तिशालीवर्ग अपनी उस सम्पत्ति को, जिसके बल पर वह सम्पत्तिहीन बहुसंख्यवर्ग का शोषण करता है, छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो दोनों वर्गों का संघर्ष सतह पर आ जाता है; मैदान में खुल खेले लगता है। यह संघर्ष दबाया या छिपाया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि जब तक सम्पत्तिशाली और सम्पत्ति-शून्य—अकिंचन-वर्ग रहेंगे, यह संघर्ष भी रहेगा। सम्पत्तिशालीवर्ग की पीठ पर जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है, सरकार है, राज-व्यवस्था है। इसलिए, वह अपनी इच्छा से अपनी सुविधाओं को नहीं छोड़ सकता। तब उसको रास्ते से हटाना आवश्यक हो जाता है। यह मार्क्स के समाजवाद का राजनीतिक दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी राजनीति का अर्थ है, शोषित और पीड़ित जनता का शक्ति हस्तगत करने के उद्देश्य से चलाया जानेवाला संघर्ष।”

समाजवादी-व्यवस्था

पूँजीवादी-वर्ग के हाथ में शासन-सत्ता भी बनी हुई है। जब सम्पत्तिहीन वर्ग पूँजीवादीवर्ग को उसके विशेषाधिकारों से वंचित करने का प्रयत्न करता है, तब उनमें संघर्ष होना अनिवार्य है। इस प्रकार पूँजीवादी शासन-बल से सम्पत्तिहीनवर्ग के दमन करने का प्रयत्न करते हैं।

इसलिए पूँजीवादी-समाज-व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि समाजवादी शासन-मंच पर अपना अधिकार जमा लें। यह कार्य पूँजीवादीवर्ग के सहयोग से सम्भव नहीं। इसके लिए राज्य-क्रान्ति की आवश्यकता होती है। जब राज्यक्रान्ति के फलस्वरूप शासन-मञ्च समाजवादियों के हाथ में आ जाय तब वे राष्ट्र में सच्ची समाज-व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं। शासन-मञ्च पर नियन्त्रण के बिना समाजवादी-व्यवस्था की स्थापना सम्भव नहीं।

समाजवादी-व्यवस्था के साथ क्रान्ति के साधनों

का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योरोप में समाजवादी-व्यवस्था की स्थापना जिस देश में हुई है, वह हिंसा-बल-प्रयोग से हुई है। किसी सीमा तक हृदय-परिवर्तन हो सकता है, परन्तु जब वर्गों के पारस्परिक विरोधी मौलिक हितों का प्रश्न खड़ा हो जाता है तब हृदय-परिवर्तन का साधन सफल नहीं हो सकता। जिस वर्ग की सत्ता हिंसा पर स्थिर है और जो व्यवस्था हिंसामयी है, वह शान्तिमयी उपायों से कैसे परिवर्तित की जा सकती है। आज तक संसार में ऐसा कोई उदाहरण उपस्थित नहीं हुआ है जब कि किसी सत्ताधारीवर्ग ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता का त्याग किया हो। हाँ, व्यक्तिगत उदाहरण मिल सकते हैं। परन्तु किसी वर्ग ने अपनी सत्ता का स्वेच्छापूर्वक त्याग किया हो, इसका उदाहरण मानव-इतिहास में मिलना सम्भव नहीं।

यद्यपि हिंसा, आतंकवाद और हत्याकाण्ड समाजवाद की विधिपटता नहीं है और न यह समाजवादी-व्यवस्था के अंग हैं; परन्तु समाजवादी-व्यवस्था की स्थापना के लिए बल-प्रयोग की एक सीमा तक आवश्यकता है। भारतवर्ष ने अहिंसात्मक सत्याग्रह-द्वारा भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो पथ ग्रहण किया है, वह विश्व की राजनीति में एक नया परीक्षण है जिसका भविष्य अभी गर्म में है। परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि गांधी जी के इस अहिंसा-अस्त्र का भारत की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। और यह आशा की जाती है कि यदि भारत ने अहिंसात्मक ढंग से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लिया तो वह समाज-व्यवस्था में भी अहिंसात्मक ढंग से परिवर्तन कर सकेगा।

महात्मा गांधी ने अनेक बार यह कहा है कि ‘गांधी-वाद जैसी कोई चीज नहीं है’। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि—“आप मेरे नाम से इस तरह चिपटे रहेंगे, तो दुनिया आप पर हँसेगी लेकिन एक दूसरा खतरा भी है वह बड़ा भयंकर है। वह यह है कि आपका संघ कहीं एक सम्प्रदाय न बन जाय मेरे जिन्दा रहते हुए भी, अब ऐसा हो सकता है, तो मेरे मरने के बाद क्या होगा? जब कोई कठिनाई सामने आयेगी, तो आप कहेंगे—देखो उसने ‘यंग-इंडिया’ और हरिजन में क्या-क्या कहा है? आप अपनी आपस की

बहस में क्रम खाने-खाकर मेरे लेखों का प्रमाण देंगे। अच्छा तो यह हो कि मेरी हड्डियों के साथ मेरे तारे लेख जला दिये जायें।” गांधी-सेवा-संघ (वर्ध) की ओर से प्रकाशित मासिक ‘सर्वोदय’ को अपना मंदेश प्रेषित हुए गांधी जी ने कहा—“‘सर्वोदय’ के संचालक ‘गांधीवाद’ को भूल जायें। गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। मैंने कोई नई चीज हिन्दुस्तान के सामने नहीं रखी है। उसका उपयोग नये क्षेत्र में करने की चेष्टा की है। इस कारण मेरे विचारों को गांधीवाद कहना उचित नहीं होगा।”*

यद्यपि महात्मा गांधी यह कहते हैं कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है और उनके विचारों को गांधीवाद कहना उचित नहीं होगा, तथापि उनकी विचारधारा, उनके दर्शन और कार्य-प्रणाली ने आज एक ऐसा रूप धारण कर लिया है, जिसके लिए एक नाम देना देश आवश्यक समझता है। गांधी जी की विचारधारा के लिए ‘सर्वोदय’ नाम भी दिया जाता है; परन्तु आज-कल ‘गांधीवाद’ ही अधिक उपयुक्त और प्रचलित है।

गांधी जी के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं—सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। यद्यपि सत्य-अहिंसा वैदिक-धर्म के मूलतत्त्व हैं और भारतवर्ष में सत्य और अहिंसा का सदैव से बड़ा माहात्म्य रहा है, परन्तु इनका पालन व्यक्तियों तक ही सीमित रहा है। मानव-इतिहास में हम कोई ऐसा युग नहीं पाते जब कि भारत में समाज ने सत्य और अहिंसा का पालन किया हो। राम-राज और वैदिक-काल की समाज-व्यवस्था पर हमारे यहाँ कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है जिससे यह जाना जा सके कि इन युगों में समाज कहाँ तक अहिंसा का पालन करता था। ‘रामचरित-मानस’ से हमें राम-राज की सामाजिक व्यवस्था की एक झलक मिलती है, जो समाज के पूरे चित्र का स्थान नहीं ले सकती।

*देखिए ‘सर्वोदय’ अगस्त १९३८ वर्षी सी० पी०।

महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने इन वैदिक सिद्धान्तों का जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग—सामूहिक प्रयोग करने का परीक्षण किया है। राजनीति में सत्य और अहिंसा का समावेश वास्तव में इतिहास में एक नई घटना है।

इस प्रकार गांधीवाद का मूलाधार आध्यात्मिक है। वह मानवी समाज और भौतिक जगत् से परे भी जाता है। श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है कि “आँखों को जो कुछ दिखाई देता है उतना ही उसके मनन और शोध का विषय नहीं है, बल्कि बुद्धि, मन, कल्पना, वेदना, अनुभव, जहाँ तक पहुँच सकते हैं या इनसे भी बड़ी शक्ति यदि कोई हो तो उसकी भी पहुँच जहाँ तक हो सकती है, वहाँ तक पहुँच कर वह अपना फैसला देना और अपनी योजना बनाना चाहता है।”

गांधी जी ईश्वरवादी हैं; वे अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं। ईश्वर सब जीवों के हृदय में स्थित है और उसने एकता अनुभव करना ही परम-पुरुषार्थ है। गीता और रामायण के अनुसार ईश्वर-प्राप्ति या आत्म-दर्शन के दो मार्ग हैं—एक ज्ञानमार्ग, और दूसरा भक्तिमार्ग। गांधी जी ने भक्तिमार्ग को अधिक श्रेय दिया है। ईश्वर को सर्वरूप मान कर प्रेम या सेवा करने का यह अर्थ है कि हममें किसी पदार्थ के प्रति आसक्ति का भाव न हो। गांधी जी गीता के अनुसार—फिलासफी के त्याग का अनुकरण करते हैं। उनका त्याग संन्यासी का त्याग नहीं प्रत्युत कर्मयोगी का त्याग है।

सब जीव ईश्वर के अंश हैं, सब मनुष्य ईश्वर के अंश हैं; और उनका परस्पर आत्मीयता का सम्बन्ध है। ईश्वर, जीव और जगत् का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः आत्मदर्शन या ईश्वर-प्राप्ति का अर्थ है सब जीवों में एकता की स्थापना। गांधी जी सब ‘जीवों’ में एकता सेवा के क्रियात्मक रूप ही है। उनके अनुसार सेवा भक्ति का का उपाय यही है कि हम उनके दुःखों का अनुभव करें। अपने दुःखों की निवृत्ति का यही उपाय है कि हम दूसरों दुःखों की निवृत्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करना उनकी दृष्टि निवारण या मुक्ति न हो। जब तक सबका दुःख

गांधी जी ने लिखा है—“विश्वव्यापी और सार्व-मनुष्य को छोटे-से-छोटे प्राणी से अपने ही समान प्रेम करता आवश्यक है। इसका इच्छुक जीवन के किसी भी क्षेत्र

से अलग नहीं रह सकता। मेरे सत्य प्रेम ने ही मुझे राजनीति में ला घसीटा है।" गांधी जी ने अपने आत्म-चरित की भूमिका में स्पष्टतः यह लिखा है कि "जो बात मुझे करनी है, आज बीस साल से जिसके लिए मैं उद्योग कर रहा हूँ, वह तो है आत्म-दर्शन, ईश्वर—का साक्षात् या मोक्ष। मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है; मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, वह सब इसी उद्देश्य से और राजनीतिक क्षेत्र में मैं जो उतरा, सो भी इसी बात को सामने रखकर।"

जो व्यक्ति सब जीवों में ईश्वर की सत्ता मानता है अथवा सब जीवों को ईश्वर का अंश मानता है और सब जीवों की सेवा कर ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, वह यह प्रेम, सत्य, अहिंसा, सहयोग, सहिष्णुता से ही कर सकता है—हिंसा, द्वेष, संघर्ष और रक्तपात से नहीं।

सत्य और अहिंसा गांधीवाद के दो पय-दर्शक सिद्धान्त हैं। इन दोनों सिद्धान्तों के दो-दो स्वरूप हैं। एक मूल स्वरूप और दूसरा दृश्य स्वरूप। सत्य मूलरूप में एक तत्त्व है और दृश्यरूप में यह सारा प्रकट विश्व है अहिंसा मूलरूप में प्रेममयी आत्मीयता है और दृश्यरूप में जीवन के समग्र सरस और मृदुल गुणों का समुच्चय। इस तरह सारा जगत् सत्य से ओत-प्रोत और अहिंसा से सुखदायी एवं प्रगतिशील है। इस सत्य पर दृढ़ रहना, वह जिस समय जैसा अनुभव में आवे उस समय उसी पर दृढ़ रहना, मन को राग और द्वेष से हटा कर आगे सत्य को खोजने और पाने की वृत्ति रखना और हमसे जो मतभेद रखते हैं, उनके प्रति भी सहिष्णुता और प्रेम का व्यवहार करना, इसका नाम गांधी जी ने सत्याग्रह रखा है।

इस प्रकार विश्व का समूचा मानव-जगत् प्रेम से ओत-प्रोत है, तब इस गहरी आत्मीयता के कारण प्रत्येक मानव को सर्वोदय की चेष्टा करनी चाहिए। महात्मा जी सारे समाज का उदय चाहते हैं। वे एक ऐसे समाज की पुनः रचना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक हित को समान सुविधायें व सुयोग प्राप्त हों। नारी, पुरुष, बालिका-बालक, युवा-वृद्ध सभी के उत्कर्ष की पूरी सुविधा हो।

गांधीवाद और समाजवाद में मौलिक भेद

समाजवाद और गांधीवाद के निरूपण के बाद संक्षेप में यह विचार करना चाहते हैं कि समाजवाद और गांधीवाद में कहाँ तक समता है और उनका मौलिक भेद क्या है।

गांधीवाद का अन्तिम लक्ष्य सर्वोदय है। समाज मानव-समाज का उत्कर्ष उसका ध्येय है। समाजवाद का अन्तिम लक्ष्य है ऐसे मानव-समाज का निर्माण जिसमें वर्तमान शोषक-शोषित, पूँजीपति और सर्वहारा न हों, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्कर्ष के लिए समान सुयोग प्राप्त हों और समाज में व्यक्ति प्रेम, अहिंसा, सत्य और दया आदि मानवीय गुणों का विकास करे, जिसमें बल-प्रयोग और हिंसा का समूल नाश हो जाय, दोनों के इन सामाजिक आदर्शों में समता है; अतः केवलमात्र यह है कि गांधीवाद आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक जोर देता है; समाजवाद आर्थिक पक्ष पर अधिक जोर देता है।

समाजवाद और गांधीवाद में लक्ष्य के सम्बन्ध में उतना मतभेद नहीं है जितना कि उसकी प्राप्ति साधनों के सम्बन्ध में है। गांधी जी ने भी इस प्रकार के विचार अनेक बार प्रकट किये हैं।* अब हम संक्षेप में समाजवाद—भारतीय समाजवाद और गांधीवाद के मौलिक भेद पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे।

(१) भारतीय समाजवाद समाज के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक शोषण का अन्त करना आवश्यक मानता है। आज-कल की पूँजीवादी-प्रणाली इस शोषण को जारी रखने में सहायता देती है।

* "समाजवादियों के साथ मेरा मौलिक मतभेद भली-भाँति विख्यात है। मैं मानव-प्रकृति के परिवर्तन और उसके लिए प्रयत्न में विश्वास करता हूँ। वे इसमें विश्वास नहीं करते। परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। या तो वे मेरे निकट आ रहे हैं या मैं उनके निकट ले जाया जा रहा हूँ।"

—महात्मा गांधी से गांधी-सेवा-संघ (वृन्दावन) में किये गये प्रश्नोत्तर से।

The Search Light May 13, 1939

इसलिए वह शोषकों और शोषितों के भेद को मिटा देना चाहता है। एक शब्द में उसका ध्येय वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। वह इस निरन्तर संघर्ष का अन्त सदा के लिए सहयोग—स्थायी सहकारिता को प्रेम देना चाहता है। इसके लिए वह क्रान्ति का आश्रय लेता है।

दूसरी ओर गांधीवाद प्रचलित समाज-व्यवस्था को कायम रखना चाहता है; वह धनी-निधन वर्गों का अन्त करना नहीं चाहता। परन्तु वह सहयोग और समन्वय द्वारा निर्धनों की स्थिति में सुधार चाहता है। इस प्रकार गांधीवाद समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं चाहता। वह सुधार से ही सन्तुष्ट है। गांधी जी ने अनेक बार यह कहा है कि जमींदारियों का साथ उनका ध्येय नहीं है और वे मिल-मालिकों की पूँजी पर भी कोई आघात करना हिंसा मानते हैं।

(२) गांधीवाद अहिंसा को अपना धर्म (Creed) मानता है। वह प्रत्येक कार्य का औचित्य—अनौचित्य बहिष्सा के मानदण्ड से जाँचता है। यदि कोई कार्य या उद्यम हिंसात्मक उपायों से प्राप्त किया जाय, तो गांधीवाद उस ध्येय की प्राप्ति का कोई मूल्य नहीं समझता। महात्मा गांधी जी ने राजकीय के सम्बन्ध में जो उपवास रक्खा था और जिसके फलस्वरूप ग्वायर-निर्णय प्राप्त किया, उसमें उन्हें कालान्तर में हिंसा की झलक मालूम पड़ी। अतः उन्होंने अपने उस व्रत के फल का त्याग कर दिया।

समाजवादी अहिंसा के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं; परन्तु उनका यह विचार है कि क्रान्ति-काल और संघिकाल में बल-प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय समाजवादी तो अहिंसा की नीति में विश्वास करते हैं। इसलिए व्यावहारिक राजनीति में यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(३) समाजवादी यह कहते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार किसी को न रहना चाहिए। उत्पादन, वितरण और विनिमय के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिए। महात्मा गांधी परिग्रह के पुजारी हैं। वे अनावश्यक वस्तुओं का ग्रहण भी चोरी मानते हैं। गांधी जी मिल-मालिकों और जमींदारों को मजदूरों और किसानों का 'ट्रस्टी' मानते हैं।

(४) समाजवादी उद्योगवाद में विश्वास करते हैं। समाज के लिए बड़े-बड़े उद्योग-धंधों और कल-कारखानों की आवश्यकता समाजवादी अनुभव करते हैं। समाजवादी कल-कारखानों और मशीनों में कोई दोष नहीं देखते। उनका कथन तो यह है कि इन मशीनों और कारखानों पर व्यक्तियों का स्वामित्व ही शोषण को जन्म देता है। यदि व्यक्तियों के स्थान पर राज्य या समाज के हाथ में इनका अधिकार हो जाय तो इन उत्पादन के साधनों-द्वारा समाज का शोषण न हो सकेगा।

गांधीवादी इसके विपरीत यह मानते हैं कि शोषण के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व ही उत्तरदायी नहीं है; मशीनें, कारखाने, मिल भी एक सीमा तक शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए गांधी जी ग्रामीणों और खादी-उत्पादन पर अधिक जोर देते हैं।

"गांधीवाद यह नहीं कहता कि यंत्र-मात्र बुरा है। वह सिर्फ इतना ही कहता है कि भाग से चलनेवाले बड़े-बड़े यंत्र जिनसे कई लोगों का काम एक आदमी करके कइयों को बेकार बना देता है और जिनके कारण मजदूर एक जगह एकत्र होकर कई बुराईयों और व्यसनो में फँस कर अपना जीवन-नाश करते हैं, समाज के लिए हानिकारक हैं। मनुष्य को बेकार बनाकर और मानव-शक्ति को बेकार पड़ी रहने देकर यंत्रों से काम लेना आर्थिक दृष्टि से भी उलटी रीति है।"

भारतीय समाजवादी यह मानता है कि ग्राम-उद्योगों को भारत की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है; वह ग्रामीणों और खादी-प्रचार के कार्यक्रम का समर्थन करता है। दूसरी ओर व्यावहारिक गांधीवादी भी यह अनुभव करते हैं कि बड़े-बड़े कल-कारखाने और मिलों का विनाश सम्भव नहीं।

(५) समाजवादी यह कहता है कि समाज में प्रमुख दो दल हैं; पीड़क और पीड़ित, शोषक और शोषित। इन दोनों दलों के हित परस्पर-विरोधी हैं। वह इस वर्ग-भेद को मिटाकर 'वर्गहीन' समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सब व्यक्ति अपने परिश्रम से धन पैदा कर उससे अपना पालन-पोषण करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम—मानसिक एवं शारीरिक—का लाभ उठाना

चाहिए। समाजवादी, संक्षेप में, पूँजीवादी-प्रणाली का नाश करना चाहता है।

गांधीवादी यह कहते हैं कि समाजवादियों ने अपने प्रचार से समाज में यह वर्ग-संघर्ष पैदा कर दिया है। वर्ग-युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ग-संघर्ष की जगह विविध वर्गों में पारस्परिक सामंजस्य और सहयोग की भावना पैदा करनी चाहिए।

(६) समाजवाद और गांधीवाद में धर्म और ईश्वर के सम्बन्ध में भी मतभेद है। परन्तु यह मौलिक मतभेद नहीं है। समाजवादी-व्यवस्था की सर्वप्रथम स्थापना एक ऐसे योरोपीय देश में हुई जहाँ के नागरिक पोप-प्रणाली के भीषण और अमानुषिक अत्याचारों से बुरी तरह पीड़ित थे। रूस के क्रान्तिकारियों ने जहाँ जारशाही का विनाश किया वहाँ उन्होंने पोपशाही का भी अन्त कर दिया जिससे नागरिक धर्म के नाम पर किये जाने-वाले अत्याचारों के शिकार न बन सकें। भारतवर्ष में धर्म योरोप की धर्म-संस्था की भाँति सुसंगठित नहीं है; इसलिए भारत में धर्म-संस्था की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी विरोध हो सकेगा। इसकी आशंका नहीं है।

अतः भारतीय समाजवादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ईश्वर और धर्म का भी विरोधी हो। समाजवाद का विकास प्रत्येक देश में उसकी सामाजिक

परिस्थिति, और सांस्कृतिक आदर्शों से प्रभावित हुए जा सकते हैं। एक व्यक्ति सच्चे अर्थों में ईश्वरवादी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति सच्चे अर्थों में ईश्वरवादी होते हुए भी—समाजवादी हो सकता है। समाजवादी और ईश्वर में कोई विरोध नहीं है। ईश्वरवादी अर्थ यह नहीं है कि वह भाग्यवादी बन जाय और भाग्य-निर्माता न बन कर परिस्थितियों का दास जाय। पुरुषार्थ, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म अंग हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, अपौरुषेय, शौच, सन्तोष, तप आदि। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के उत्कर्ष और विकास के लिए इनका पाठ अनिवार्य है। कोई भी समाज इनका पूर्ण विकास बिना उन्नति नहीं कर सकता। तब समाजवाद मानवीय गुणों का विरोधी कैसे बन सकता है?

हाँ धर्म के सत्य-स्वरूप और धर्म के वास्तविक विशाल अन्तर हैं। धर्म के नाम पर पुरोहित-पुजारी ने जो आडम्बर रचे हैं और जनता में जो अंध-विश्वास और मानसिक दासता पैदा कर दी है, उससे प्रगति अवश्य बाधा पड़ती है, और यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिक आदर्शों का परिहार उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

ईश्वर में विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम अंध बनकर वर्तमान परिस्थिति का समर्थन करें अथवा प्रगतिशीलता के विरोधी बन जायें।

परिचय

लेखक, श्रीयुत सुरेशचन्द्र “प्रशान्त”

क्या पूछ रहे मेरा परिचय ?

मैं धूम-राशि-सी भ्रमणशील
फिरती जग में मारी मारी—
मैं विकल समीरण-सी चंचल
चीरती वियत संसृति सारी—
अस्थिर है मेरा व्यथित हृदय !

क्या पूछ रहे मेरा परिचय ?

मैं दीप-ज्योति-सी प्रतिपल जल
उर बीच दबाये पीड़ा के—

मानस की मृदु प्याली को ले
मैं आई ठुकरा ब्रीडा को—
हूँ अन्तल शिखा-सी ज्वालामय

क्या पूछ रहे मेरा परिचय ?

हैं मणि-मुक्ताओं से निर्मित
साकार सुरुचिमय-सी प्याली—
जो मधुर स्नेह मधु से पूरित
जिसकी लहरी में है लाली—

उस मधु का करती क्रय-विक्रय !

क्या पूछ रहे मेरा परिचय ?

आसाम की भलक

लेखक, श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए०

हिन्दुस्तान इतना विशाल देश होते हुए भी एक राष्ट्र क्यों कहलाता है, इसका पता उसके विभिन्न प्रान्तों में भ्रमण करने से अपने आप लग जाता है।

उसके भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग बात जुदा बोलियाँ बोलते हैं, उनके ऊपरी रहन-सहन भी कुछ अन्तर अवश्य दीखता है, किन्तु इन बाहरी अंतरों के होते हुए भी हममें भीतरी ज्यादा समानता है, जो दूर दूर रहते हुए भी आखिर एक ही माँ के दूध से पड़े हैं और एक ही संस्कृति से ओतप्रोत हैं।

यों तो आसाम के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था, किन्तु उस प्रान्त को प्रत्यक्ष देखने की बहुत दिनों से इच्छा थी, गत मई में वह मौका भी मिल गया। श्री आसाम कालेलकर के साथ रास्ट्र-भाषा-प्रचार के लिए आसाम में दस दिन तक भ्रमण किया। गौहाटी से लेकर आसाम-पूर्व की सरहद, सदिया तक हमने बहुत-से स्थानों में बहुत-से लोगों से चर्चा की, कई गाँवों में भी जाने की कोशिश की। यद्यपि इतने थोड़े से समय में उस प्रान्त के जीवन को समझना सम्भव नहीं था; फिर भी इस थोड़े से असे में हमें आसाम के निवासियों की संस्कृति की भलक तो मिल ही गई। और इस भलक को पाकर हमें काफ़ी आनन्द और सन्तोष हुआ।

आसाम का प्राचीन नाम कामरूप था। अब उसको आसाम के निवासी “असम” कहते हैं। आसाम तो अंगरेजों के बिगाड़ा हुआ उच्चारण है। ‘असम’ शब्द से प्रान्त का बोध भी होता है, क्योंकि वह देश ऊँचा-नीचा (असम) है। बड़े बड़े पर्वतों के बीच में ब्रह्मपुत्र और इमा नदियों की घाटियाँ हैं। कामरूप शब्द भी एक था, क्योंकि उसकी शोभा देखते ही बनती है। और भी निगाह डाली जाय, चित्रण करने लायक प्रकृतिक सौंदर्य है। कहीं भी जाइए, प्रकृति अपनी सरलता से चित्त को खींच लेती है। प्रकृति के सौंदर्य दिवावटी मोहकता और बोधा आकर्षण नहीं है। उसमें सफ़ाई और गम्भीरता है। शान्ति और संस्कृति की

भलक है। ऊँचे और घने पेड़, विशाल नदियाँ और विराट् पर्वत एक प्राचीन, ऊँची तथा व्यापक संस्कृति की याद दिलाते हैं और केवल आसाम की ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष की अतीत सभ्यता का शान्तिदायक दर्शन कराते हैं।

आसाम प्रान्त की जनता भी हिन्दुस्तान के सुन्दर संस्कारों से ओतप्रोत है। यद्यपि वहाँ के लोग आज गिरी दशम में नजर आते हैं और अफ़्रीम के साथी बालस्य ने उनका गुला घोट रक्खा है, तो भी उनमें प्राचीन संस्कारों की भलक अभी लुप्त नहीं हुई है और नवीन राष्ट्रीय वातावरण के फैलने से उनके अन्दर की आग में से फिर चिन-गारियाँ निकलने लगी हैं। आसामियों में गम्भीरता, सचाई, धर्मनिष्ठा और सरलता कूट-कूट कर भरी हुई है। छल, कपट और कूटनीति उनके रक्त में नहीं समा सकी है। वर्तमान राजनीति के कारण कुछ लोगों में चंचलता और बहुरूपियापन भले ही आगया हो, किन्तु जनता में पुराने संस्कार अब भी जाग्रत हैं।

आसाम का ग्राम्य जीवन भी काफ़ी सुसंस्कृत और शान्तिमय है। प्रत्येक गाँव चारों ओर ऊँचे और घने वृक्षों से घिरा होता है। वाँस और केले प्रत्येक ग्राम में बहुतायत से मिलते हैं। वाँस बेचकर लोगों को कुछ पैसे मिल जाते हैं और केले खाने के काम में आ जाते हैं। शक-भाजी भी गाँव में ही पैदा कर ली जाती है। गाँवों को पाल कर थोड़े-से दूध का भी इन्तजाम हो जाता है। धान की खेती से अन्न प्राप्त हो ही जाना चाहिए। वे शान्ति और सन्तोष से रहते हैं। गरीब हैं, किन्तु शहरों में जाकर नौकरी करना उन्हें रुचिकर नहीं है। उनमें कला का भी अभाव नहीं है। सफ़ाई और सरल सुन्दरता का दृश्य अधिकांश गाँवों में दिखलाई देता है।

आसाम को भारतवर्ष के प्राचीन संस्कार देने का कार्य चौदहवीं शताब्दी में शंकरदेव ने किया। शंकरदेव का नाम हिन्दुस्तान में आसाम के बाहर बहुत कम

लोगों ने सुना होगा। किन्तु जो स्थान महाराष्ट्र में तुकाराम का है, उत्तर हिन्दुस्तान में तुलसीदास का है और बंगाल में चैतन्य का है, वही स्थान आसाम में शंकरदेव का है। वे कन्नौज के कायस्थ थे और उनके पूर्वज लगभग दो सौ वर्ष से आसाम में ही बस गये थे। शंकरदेव ने भागवत का कीर्तनों-द्वारा जनता में खूब प्रचार किया। उन्होंने कुछ नाटक भी इसी हेतु से लिखे। उनके भक्ति-मार्ग में राधा को कोई स्थान नहीं दिया गया है—केवल कृष्ण को सारा प्रेम अर्पण किया गया है। उनके पंथ में साधुओं का गेरुआ वस्त्र धारण करना वर्जित है। शंकरदेव गृहस्थाश्रम का स्वयं पालन करते थे और उनमें व्यावहारिकता की भी कमी न थी। इसलिए उनके द्वारा आसाम को कई प्रकार के सुसंस्कार प्राप्त हो सके। उन्होंने कीर्तन की प्रथा का खूब प्रचलन किया। आज भी आसाम में 'नामफर' (कीर्तन के स्थान) ही संस्कृति के केन्द्र हैं। हमें शंकरदेव के जन्म-स्थान को भी देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनका जन्म नौगाँव से करीब चौदह मील दूर बड़दुआ गाँव में हुआ था। वहीं उन्होंने अपने बहुत-से कीर्तन भी लिखे। उस गाँव में एक पुराना पेड़ है। कहा जाता है कि उसी पेड़ के पूर्वज के नीचे शंकरदेव ने अपने कई ग्रन्थों की रचना की थी। बड़दुआ में एक बड़ा नामफर है, जिसमें आज भी हजारों लोग मिलकर बड़े प्रेम और भक्ति से श्री शंकरदेव के कीर्तनों को गाते हैं। नामफरों में केवल 'कीर्तन-भागवत' की पूजा की जाती है, मूर्ति-पूजा को कोई स्थान नहीं दिया जाता।

शंकरदेव के कारण आसामी-भाषा ब्रज-भाषा से बहुत मिलती-जुलती है। यदि वह नागरी-लिपि में लिखी जाय तो उसे पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। उसकी वर्णमाला तो हिन्दी ही जैसी है। कुछ वर्णों के उच्चारण में फ़र्क अवश्य है। आसाम के विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि असमिया-भाषा बंगला-भाषा की अपेक्षा हिन्दी के अधिक नजदीक है। वर्तमान असमिया और बंगाली-लिपियाँ एक-सी ही हैं। बंगाली विद्वानों ने हमें समझाने की कोशिश की कि असमिया-भाषा के लिए बंगाली-लिपि ही उधार ले ली गई है। किन्तु असल बात तो बिल्कुल उलटी ही है।

असमिया-लिपि बहुत प्राचीन लिपि है। उसके और अर्वाचीन रूपों में कुछ अन्तर है। किन्तु जिसे हम बंगाली-लिपि कहते हैं वह आसाम की ही लिपि विकसित रूप है।

असमिया-साहित्य के बारे में भी हम लोगों में गलतफ़हमियाँ हैं। हम यही समझ लेते हैं कि कुछ ग्रन्थों के अनुवादों के सिवा आसाम में कोई साहित्य नहीं है। किन्तु यह बिल्कुल गलत खयाल है। आसाम का पुराना साहित्य तो खूब सम्पन्न है। जब बंगाली-भाषा का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय असमिया-भाषा काफ़ी प्रगति कर चुका था। उसका बुरंजी-नाम (ऐतिहासिक कथाएँ) तो शायद किसी भी भाषा के लिए गौरव की चीज बन सकेगी। उसकी स्वभाव-शैली अध्ययन करने योग्य है। बहुत-सा बुरंजी-नाम अभी तक हस्तलिखित ही है। किन्तु कुछ चुने हुए संशोधक-समितियों-द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। आसाम का साहित्य भी ऊँचे दर्जे का है। हाँ, आधुनिक साहित्य अभी तक अधिक उन्नति नहीं कर सका है। किन्तु उसमें अब जागृति फैल रही है और उसके फल-स्वरूप साहित्य का भी स्वाभाविक विकास होता जा रहा है।

लोक-जीवन में कला का भी अच्छा स्थान है। गाँवों में लोक-कला दीवारों पर चित्रों के रूप में देखी जाती है। कीर्तन की वजह से संगीत का खूब प्रचार है ही। बुनने की कला भी आसाम-भाषा के लोक-जीवन का एक अंग बन गई है। गाँवों में शहरों में सभी लड़कियाँ बुनाई जानती हैं, यहाँ तक कि अगर कोई लड़की यह कला नहीं जानती तो ब्याँ-शायी होना भी बहुत कठिन हो जाता है। जितनी ही कुटुम्ब हो, उतना ही सुन्दर कपड़ा वहाँ बुना जा चाहिए, ऐसी रवाज वहाँ है। किन्तु हमें यह खबर दुःख हुआ कि कताई का अब अधिक प्रचार नहीं हो रहा है। बुनाई में अधिकतर मिलों का सूत ही काम में आता है। अगर कताई का वहाँ फिर प्रचार हो जाता तो उससे गाँवों का तो बहुत कल्याण हो सके। अखिल-भारत-चर्खा-संघ को इस ओर विशेष ध्यान चाहिए।

किन्तु कल. और उद्योग के साथ साथ

आसाम की मात्रा कम नहीं है। और यह है अफ़्रीम की कृपा। अफ़्रीम का यहाँ प्रचार मुगल-वादशाहों के द्वारा हुआ था। अफ़्रीम ने पहले मुगल-दरबार में जड़ पकड़ी, और फिर वह धनिक लोगों में फैली। बाद में जो फ़ैशन अमीरों ने चलाया वह गरीबों में भी चल गया और इस प्रकार सारी असमिया-जाति अफ़्रीम के फंदे में फँसकर अवनति और गुलामी में डूब गई। आसाम पर एक के बाद दूसरे हमले होते गये। पहले इसे ब्रह्मदेश ने पराजित किया, और फिर अंगरेजों ने। राजनैतिक अशुभ-पतन भी होता गया। अब लोगों में कुछ जागरण हो रहा है, और कांग्रेस-सरकार-द्वारा अफ़्रीम का निषेध भी किया जा रहा है। किन्तु अगर लोगों ने सावधानी और हिम्मत से इस पुरानी कुरीति को न त्यागा तो आसाम-प्रान्त में नौकरी और मजदूरी के पेजे करीब करीब दूसरे सूबों के लोगों के ही हाथ में हैं। संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों के और बिहार के लाखों मजदूर और नौकर आसाम में बस गये हैं। इसका कारण स्पष्ट है। असमिया लोग सुस्त और कम मेहनती हैं। वे लोग गाँव छोड़कर शहरों में आना भी पसन्द नहीं करते। इसका परिणाम यह हुआ है कि असमिया लोग बहुत गरीब हैं। तिजारत और व्यवसाय भी उनके हाथ से निकल गये हैं। चाय की खेती अंगरेजों के हाथ में है, और अन्य धन्ये मारवाड़ी इत्यादि बाहर के लोगों ने अपने हाथों में ले रखे हैं। बहुत-सी जमीन भी बेकार पड़ी है। असमिया लोगों ने मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश नहीं की। इसका फल यह हुआ है कि हजारों बंगाली मुसलमान आसाम के जिलों में, विशेषकर नौगाँव में, आकर बस रहे हैं, और अपने परिश्रम से भू-माता की सेवा करके अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। मुसलमानों के बसने के कारण लोगों की काफ़ी चिन्ता हो रही है। आखिर गलती तो उन्हीं की है। उन्होंने अपने गाय-बैलों की छिन्न नहीं की, न उपजाऊ भूमि को जोतकर उससे लाभ उठाया। अब मुसलमान लोग गायों और बैलों को अपने कुटुम्बियों की तरह पालते हैं, और अपना पसीना

फा० ५

वहाकर भूमि से अन्न पैदा करते हैं। ऐसी दशा में उनसे असमियों को घृणा और ईर्ष्या करने का क्या हक है?

अन्य प्रान्तों की तरह आसाम में भी तंग प्रान्तीयता धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। बाहर के लोगों के प्रति जनता में द्वेष-भाव फैल रहा है—प्रान्तीय भावना का बढ़ना देश के लिए दुःख की बात है।

राष्ट्रभाषा-प्रचार के लिए लोगों में काफ़ी दिलचस्पी और उत्साह है। कुछ कट्टर मुसलमानों को छोड़कर किसी का विरोध नहीं है। उनकी असमिया-भाषा हिन्दी के बहुत नजदीक है, इसलिए उनको उच्चारण के सिवा हिन्दी सीखने में अधिक कठिनाई भी नहीं है। असमिया-भाषा के लिए देवनागरी-लिपि अपनाने की बात भी लोगों को काफ़ी पसन्द है। किन्तु वहाँ कमी पैसे की है। कोई भी पैसा देकर राष्ट्रभाषा सीखने की हिम्मत नहीं रखता।

आसाम की ओर तो बहुत-सी समस्याएँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ के पर्वतीय लोगों की है। खसी, गारो, जयन्ती, मीर इत्यादि बहुत-सी पर्वतीय जातियाँ आसाम में हैं। उनको लोगों ने कभी अपनाने की कोशिश नहीं की और जंगली मानकर ही हमेशा दूर रखा। इसलिए न तो उनमें शिक्षा है और न उद्योग। नये विधान में वे लोग 'पृथक् जाति' के वर्ग में माने गये हैं, और इस तरह आसाम-प्रान्त का काफ़ी बड़ा हिस्सा 'एक्सक्लूडेड एरिया' बन गया है। उन जातियों के ऊपर आसाम-सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। उनका सम्बन्ध सीधा ब्रिटिश सरकार से है। उनको जनता से पृथक् रखने का यह कारण बतलाया जाता है कि वे लोग अज्ञान हैं और यदि वे असमियों तथा अन्य लोगों से सम्पर्क बढ़ायेंगे तो उनका आर्थिक शोषण होगा। किन्तु बात जरा गहरी है। आसाम हमारा उत्तर-पूर्वी सरहद्दी प्रान्त है। इसलिए खतरे के समय पर्वतीय लोगों से ही मदद मिल सकती है। फिर उनको अपने क्रावूम में रखना तो ब्रिटिश राज्य के लिए स्वाभाविक ही है।

वैसे तो गलती हमारी ही है। हमने अपने लोगों की सेवा करनी नहीं सीखी। सुदूर देशों से आकर मिशनरियों ने इन पर्वतीय लोगों की बहुत वर्षों से सेवा की है। लेकिन

लेखक, पंडित वैकटेश नारायण तिवारी, एम० ए०

हम उनके पड़ोसी होकर भी उनसे दूर ही रहे। अगर आज हमें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो तो मिशनरियों की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना होगा। हमारे राष्ट्र के ऊपर यह कितना बड़ा कलंक है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पर्वतीय लोगों की लिपि रोमन है, और उनको अंगरेजी के द्वारा ही शिक्षा मिलती है। रोमन-लिपि के कारण उनका सम्बन्ध आसाम और साथ ही हिन्दुस्तान से टूट गया है। वे हमारे राष्ट्र-प्रवाह में टापुओं की भाँति अलग पड़ गये हैं। श्री काका कालेलकर के आग्रह से आसाम-सरकार इन पर्वतीय लोगों को देवनागरी-लिपि सिखलाने को तैयार हो गई है, यह हमारे लिए खुशी की बात है।

पहाड़ी लोगों में भी हिन्दुस्तान के काफ़ी संस्कार हैं। शिलांग में हम कुछ सुशिक्षित खसी लोगों से मिल सके, खसी विद्यार्थियों को भी देखा। किन्तु हमें इस बात का दुःख हुआ कि शिक्षा का माध्यम अंगरेजी हो जाने से उनमें भारतीय संस्कारों की जगह विदेशी संस्कारों का समावेश हो रहा है। वहाँ की सरकार अब कोशिश कर रही है कि पहाड़ी लोगों की शिक्षा मिशनरियों के हाथ में न रहे। हमें मिशनरियों का उपकार तो अवश्य मानना चाहिए। किन्तु अब समय आ गया है कि मिशनरी इस बात को समझें कि प्रत्येक जाति की संस्कृति का

विकास करना ही उचित शिक्षण है और दूसरों के संस्कारों को उखाड़ कर उनपर दूसरी संस्कृति लादने की कोशिश करना मानवता का गला घोटना है।

आसाम के सामने आज अनेक कार्य करने के लिए पड़े हैं। किन्तु कमी है सुयोग्य और लगनवाले कार्यकर्ताओं की। आसाम के नवयुवकों में नेवा की भावना कम है। वे भ्रमण करने के शौकीन नहीं हैं, इसलिए अपने प्रान्त के बाहर जाकर और दूसरे लोगों से संपर्क बढ़ाकर उन्हें कुछ सीखने का मौका भी नहीं मिलता। जब अन्य प्रान्तों के लोग वहाँ जाते हैं तब उनका अत्यंत आतिथ्य किया जाता है और फिर आने का निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन शायद बाहर जाकर दूसरों का आतिथ्य स्वीकार करने में उन्हें खुद संकोच होता है। जो भी हो, जब तक असमिया नवयुवक भारतवर्ष का भ्रमण करके अन्य प्रान्तों से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे और फिर आलस्य को छोड़कर अपने प्रान्त की निःस्वार्थ-नेवा में न लग जायेंगे तब तक आसाम की उन्नति का होना एक स्वप्न-सा ही रहेगा। कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए एक आश्रम की स्थापना आवश्यक है, जहाँ सच्चे लगन के नवयुवक एकत्र किये जायें। तभी आसाम के पुनरुत्थान का श्रीगणेश होगा।

क्या आसाम के नवयुवक समय पर जागेंगे?

कम्पन

लेखक, श्रीयुत शिवदत्त शर्मा

सो रहे उर-तार मेरे आज भर दो प्राण कम्पन !
सृष्टि का जब था सवेरा वीन तब तुमने वजाई ।
प्यार से प्रति तार में निज मधुर ध्वनि तुमने गुंजाई ॥
आज तुम क्यों खींच बैठे हाथ अपना है मृदुल मन ।
सो रहे उर-तार मेरे आज भर दो प्राण कम्पन ॥
वीन तुम हो तार तुम हो राग इसमें है तुम्हारा ।
आज दे दो तनिक इसको कृपा-अंगुलि का सहारा ॥

आज वारे प्रेम से जग विहँस अपने नयन के कन ।
सो रहे उर-तार मेरे आज भर दो प्राण कम्पन ॥
कौन क्षण होगा मधुर जब वीन को मुखरित करोगे ?
ललित राग प्रकाश से चिर-सुप्त तन्त्रा-तम हरोगे ?
कब करोगे बोल दो प्रिय प्राण में गुंजार अलिवन ?
सो रहे उर-तार मेरे आज भर दो प्राण कम्पन ॥

कुछ दिन हुए, 'लीडर' में डाक्टर बाबूराम सक्सेना की विहार-सरकार की नियुक्त की हुई हिन्दुस्तानी-कमिटी से त्यागपत्र छपा था। डाक्टर साहब ने इस कमिटी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनकी राय में इस कमिटी के द्वारा हिन्दुस्तानी की ओट में उर्दू के प्रचार की कोशिशें की जा रही हैं। हमें विहार का हाल मालूम नहीं, हमें यह भी नहीं मालूम कि जिस कमिटी से डाक्टर बाबूराम सक्सेना ने त्यागपत्र दिया है उस कमिटी ने अभी तक क्या किया है। हाँ, इतना मालूम है कि उस कमिटी के सदस्यों में प्रयाग-विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर पण्डित अमरनाथ भा और डाक्टर ताराचन्द के-से विद्वान् हैं। डाक्टर बाबूराम सक्सेना तो इस्तीफा दें और हिन्दी के हिमायती पण्डित अमरनाथ भा टस से मस भी न हों, यह एक ऐसी रहस्यमयी बात है जिसपर शीघ्र प्रकाश पड़ना चाहिए। क्या भा महोदय डाक्टर बाबूराम सक्सेना के त्यागपत्र में कही गई बातों से सहमत हैं या नहीं? यदि हाँ तो उन्हें भी त्यागपत्र दे देना चाहिए था। यदि नहीं तो उनका मोन रहना राष्ट्र-भाषा के हित की दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि डाक्टर बाबूराम सक्सेना के त्यागपत्र से हिन्दी-जगत् में एक तरह से सनसनी फैल गई है।

जो कुछ उन्होंने लिखा है उसी को पढ़कर हमारे कान खड़े हो गये हैं। लेकिन इस समय डाक्टर बाबूराम सक्सेना के इस्तीफा के सम्बन्ध में जो अफवाहें फैल रही हैं वे और भी अधिक चिन्ताजनक हैं। मुझे इन किवदन्तियों में विश्वास नहीं है, लेकिन विहार की गवर्नमेंट की नीयत पर यदि बेजा हमले हो रहे हैं तो पण्डित अमरनाथ भा और डाक्टर ताराचन्द का यह कर्त्तव्य है कि वे सही-सही बातों को प्रकाशित कर दें। सम्भव है कि वे डाक्टर बाबूराम सक्सेना के अनौचित्य को सिद्ध कर सकते हों, तभी इन दो विद्वानों ने उस कमिटी से इस्तीफा नहीं दिया। यदि इनका डाक्टर सक्सेना से मतभेद है तो इतने बड़े महत्त्वपूर्ण मामले पर इन दो सम्मानित विद्वानों का मोन-मंत्र का जप करना उचित नहीं। कम से कम पण्डित

अमरनाथ भा का चुप रहना तो समझ में आ ही नहीं सकता। क्या भा महोदय विहार में इस समय जो कुछ हो रहा है उससे सन्तुष्ट हैं? यदि हाँ तो उनकी स्थिति का सही-सही बोध हमें हो जाना चाहिए। यदि उन्हें सन्तोष नहीं है तो उन्हें हिन्दी के चौर-हरण की भीष्म गितामह की तरह हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप देखते रहना शोभा नहीं देता।

हम ऊपर कह चुके हैं कि विहार में जो कुछ हो रहा है उस सम्बन्ध में हमें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। सिर्फ़ इतना मालूम है कि उस प्रान्त के शिक्षा-मंत्री डाक्टर मैयद महमूद गाजीपुरी—आपका जन्म-स्थान युक्तप्रान्त का गाजीपुर-जिला है—कांग्रेस के अनुरोध के अनुसार हिन्दुस्तानी-भाषा के प्रचार में दत्त-चित्त है। जो आज विहार में हो रहा है, कल वही युक्तप्रान्त में होनेवाला है। यहाँ भी सरकारी दफ्तरों और सरकारी मदरसों में हिन्दी और उर्दू के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' के पढ़ाने की योजना मंजूर हो चुकी है। इस दृष्टि से हिन्दुस्तानी का मसला हमारे लिए प्रान्तिक और राष्ट्रीय दृष्टि से न केवल महत्त्वपूर्ण, किन्तु परमावश्यक-सा हो गया है। इसकी उपेक्षा करना प्रत्येक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होगा। इसी लिए मैं इस लेख के द्वारा 'सरस्वती' के पाठकों का ध्यान 'हिन्दुस्तानी' के मसले की ओर दिलाना चाहता हूँ। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने महात्मा जी के आदेश से 'हिन्दी' याने 'हिन्दुस्तानी' को राष्ट्र-भाषा बनाने की घोषणा की है। लेकिन कठ-मुत्ताओं ने अपनी साम्प्रदायिक संकीर्णता और सांस्कृतिक असहिष्णुता से 'हिन्दी' याने 'हिन्दुस्तानी' में से हिन्दी को निकालकर उसे विशुद्ध उर्दू का जामा पहनाने की ठान ली है। हमारी उदासीनता और राजनीतिक उदारता से लाभ उठाकर वे इस समय उर्दू को हिन्दी के स्थान में प्रजासत्तात्मक राज्यों की मदद से राष्ट्र-भाषा बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। सम्भव है, यही मार्ग सही हो। सम्भव है, यह मार्ग न सही हो। लेकिन सही हो या गलत, हमें यदि इस मार्ग पर चलना ही है तो महज दूसरे के कहने पर बिला कुछ समझ-बूझ न चल पड़ना चाहिए।

भेड़िया-धसान की निन्दा हम सभी करते हैं। ऐसी दशा में इस भाषा के प्रश्न पर जिसका हमारे राष्ट्रीय-जीवन से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, आँख मीचकर भेड़ों की नक़ल करना एक सजीव जाति के लिए परम लज्जा की बात होगी। भाषा किसी समुदाय विशेष की अन्तरात्मा का प्रतिबिम्ब है, उसके विकास की कहानी है। उस भाषा के शब्दों में अमर हैं हमारे सांस्कृतिक अनुभव, हमारी जातीय जय और पराजय, हमारे राष्ट्रीय करुण-क्रन्दन और आनन्दोल्लास, भारत की अभिलाषायें और आकांक्षायें। वे शब्द ही समाज और राष्ट्र के प्राण हैं। वे केवल शब्द नहीं, वे तो हमारे राष्ट्र के हृदिपंड के टुकड़े हैं। करोड़ों भारतवासियों के रक्त से इन शब्दों का भरण-पोषण हुआ है। मातृ-भाषा के शब्दों में हृदय के स्नायुओं को भंक्रुत करने की अद्भुत शक्ति होती है। मातृ-भाषा अनन्त-अमोघ शक्ति-राशि का विद्युन्मय आकर है। मंत्र-रूपी ये शब्द हमारे पूर्वजों की अनमोल देन हैं। इसी दुर्लभ वपौती को भ्रष्ट और विकृत करने का भगीरथ प्रयत्न आरम्भ हो चुका है। इसी लिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए।

हिन्दुस्तानी क्या है ?

महात्मा गांधी के अनुसार 'हिन्दुस्तानी' वह भाषा है जो देवनागरी और उर्दू दोनों ही लिपियों में लिखी जाय। अर्थात् इस भाषा की दो लिपियाँ हैं। इसके बोलने और लिखनेवालों को शब्दों के प्रयोग के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता है। इस भाषा में किसी शब्द का साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से बहिष्कार करना अनुचित होगा। कांग्रेस ने केवल भाषा का नाम बदला है, इससे अधिक कुछ नहीं किया है। इसी लिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने भी अपने विगत अधिवेशनों में 'हिन्दी याने हिन्दुस्तानी' का समर्थन किया, अर्थात् हिन्दुस्तानी का वह रूप जो हिन्दुस्तान की भाषा का रूप हो और जिसे हिन्दुस्तान के रहनेवाले 'हिन्दुस्तानी' कहें। हमारे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हिन्दी-भाषा की दो लिपियाँ स्वीकार कीं। महात्मा गांधी ने अभी हाल ही में यह भी सलाह दी है कि हिन्दुस्तान की जितनी प्रांतिक आर्य-भाषायें हैं उन सब को देवनागरी-लिपि को अपनाता चाहिए, अर्थात् हिन्दी, बँगला, आसामी, उड़िया,

राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि हिन्दुस्तान में जितनी प्रांतिक आर्य-भाषायें हैं उन सबकी एक ही लिपि मानी जाय; अतएव बँगला, आसामी, गुजराती, उड़िया की लिपियों के स्थान में देवनागरी-लिपि का चयन होना जरूरी है।

महात्मा जी ने एक बार नहीं, अनेक बार इस बात का कहा है कि 'हिन्दी याने हिन्दुस्तानी' में संस्कृत तत्सम और तद्भव शब्द, प्राकृत-भाषाओं के शब्द, देशज शब्द और प्रांतिक शब्दों के साथ साथ अरबी, फ़ारसी और अंगरेजी भाषाओं से लिए गये शब्दों का प्रयोग साथ है। इसी बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने एक निबन्ध में जोर दिया है। लेकिन इसे हमारे मुसलमान भाई नहीं मानते। अतएव काश्मीर की धारा-सभा के निर्वाचित मुस्लिम सदस्यों के अनुसार महात्मा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू साम्प्रदायिकता के प्रचारक हैं। काश्मीर के मुसलमान नहीं चाहते कि वहाँ के हिन्दुओं को देवनागरी-लिपि के द्वारा शिक्षा दी जाय या सरकारी दफ्तरों में इस लिपि को भी वही स्थान वहाँ मिले जितने वे उर्दू-लिपि को देना चाहते हैं। जामिया मिल्लिया के प्रसिद्ध डाक्टर जाकिर हुसेन साहब उस शिक्षा-समिति के सभापति थे जिसकी काश्मीर-दरबार ने कुछ दिन पहले नियुक्त किया था। इस जाकिरहुसेन-कमिटी ने काश्मीर के लिए यह सिफ़ारिश की है कि उस राज्य के लिए उर्दू-लिपि ही राजलिपि करार दी जाय। उनकी सम्मति है कि राष्ट्रीयता के भाव को सबल करने के लिए यही आवश्यक है कि राज्य-एक से अधिक लिपियों को राज्य-लिपि का पद न दे। इधर डाक्टर जाकिरहुसेन युक्तप्रान्त के लिए उर्दू और नागरी की लिपियों का समान प्रचार आवश्यक समझते हैं—निश्चय ही राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण में। इसी तरह साम्प्रदायिक कठमुल्लाओं ने 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर संस्कृत के तत्सम और तद्भव आदि शब्दों के विरुद्ध जिहाद बोल दी है।

इन संकीर्ण साम्प्रदायिकतावादियों में आपको ऐसे बहुत-से मुस्लिम और हिन्दू सज्जन मिलेंगे जो कांग्रेसी हैं। महात्मा गांधी हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहते हैं। इन बुजुर्गों ने हिन्दुस्तानी-शब्द को तो पकड़ लिया और हिन्दी पर हड़ताल फेर दी। इतका तो यहाँ तक कहना है

हिन्दी तो कोई भाषा ही नहीं है, वह तो महज उर्दू का विकृत रूप है, जिसमें अरबी और फ़ारसी के शब्दों का स्थान में संस्कृत के शब्द ठूस-ठाँस कर रखे जाते हैं। अतएव हिन्दुस्तानी वह जवान है जिसे मौलाना जाकिर-हुसेन, डाक्टर अब्दुलहक़ तथा ऐसे ही और दूसरे सम्मानित उर्दू-हिन्दुस्तानी कहें ! सहल उर्दू ही उनकी राय में सच्ची हिन्दुस्तानी है और असली हिन्दुस्तानी सहल उर्दू के जवान और कोई जवान नहीं है।

हिन्दी उर्दू से पैदा हुई

ऊपर जो कुछ मैंने कहा है उसके समर्थन में मैं कुछ प्रमाण पाठकों के मनोरञ्जन के लिए नीचे उद्धृत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि पाठक इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके परिणामों का मनन करें। प्रमाण के लिए हमें आपको यहाँ दूर नहीं जाना है। दिल्ली से एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसका नाम है 'हिन्दुस्तानी'। इसके प्रकाशित करने का श्रेय 'मकतवा जामिया, देहली' को प्राप्त है। इसके दो संस्करण हैं—नागराक्षरों में और उर्दू में। इस पुस्तक में हिन्दुस्तानी-विषयक उन ६ व्याख्यातों का संग्रह है जो ६ विभिन्न सज्जनों ने दिल्ली के आल इंडिया रेडियो से २० फ़रवरी १९३९ से २५ फ़रवरी १९३९ की अवधि में दिये थे। व्याख्याताओं के नाम हैं—

(१) डाक्टर ताराचन्द, (२) डाक्टर मौलवी अब्दुलहक़, (३) बाबू राजेन्द्रप्रसाद, (४) डाक्टर जाकिरहुसेन, (५) पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय और (६) मिस्टर आसफ़अली साहब। डाक्टर अब्दुलहक़ साहब, अनुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू के संचालक हैं। उर्दू का एक मत कड़ा कोप भी आपने तैयार किया है। उर्दू के प्रबल प्रचारक हैं, हिन्दी के ऊपर आपकी अक्रुपा है। अनुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू के प्रतिनिधि डाक्टर अब्दुलहक़ को हिन्दुस्तानी पर बोलने के लिए दिल्ली के आल इंडिया रेडियो ने आमंत्रित किया। लेकिन युक्तप्रान्त में उन्हें मिस्टर ताराचन्द के अतिरिक्त और कोई विद्वान् न मिला, जो इस मसले पर बोलता। जामिया के प्रिंसिपल को बुलाये गये, लेकिन गुरुकुल के अध्यापकों में दिल्ली के आल इंडिया रेडियोवालों को एक भी ऐसा विद्वान् न मिला जो हिन्दुस्तानी के मसले पर कुछ कह सकता।

इन सज्जनों ने अपनी उपर्युक्त वक्तृताओं में जो कुछ कहा है उससे एक-एक, दो-दो वाक्य में यहाँ उद्धृत कर देना चाहता हूँ। सुनिए, डाक्टर ताराचन्द हिन्दुस्तानी, उर्दू और हिन्दी के विषय में क्या कहते हैं—

“फ़ोर्ट विलियम कालिज के प्रिंसिपल जान गिल क्राइस्ट ने इस कमी को इस तरह से पूरा किया कि हिन्दुस्तान से अमीर अम्मन, अफ़सोस, हैदरी, काज़िमअली जवां, विला जैसे उर्दू के अच्छे अच्छे लिखनेवालों को कलकत्ते में बुलाया और उनसे नख में किताबें लिखवाई। हिन्दुओं के लिए लल्लूजी लाल, बेनी नरायन, वगैरह को हुक्म मिला कि नख में किताबें तैयार करें। इन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अदब या साहित्य की भाषा ब्रज थी, लेकिन उसमें गद्य या नख नाम के लिए ही था। क्या करते, इन्होंने यह रास्ता निकाला कि मीर अम्मन, अफ़सोस वगैरह की जवान को अपनाया, पर इसमें से फ़ारसी और अरबी के लफ़्ज़ छोड़ दिये और संस्कृत और हिन्दी के रख दिये।”

डाक्टर ताराचन्द की सम्मति में हिन्दी उर्दू का संस्कृत-मिश्रित रूपान्तर है।

डाक्टर अब्दुलहक़ कहते हैं—

“गांधी जी ने हिन्दी-हिन्दुस्तानी का लफ़्ज़ ईजाद किया है। चूँकि बेजोड़ था, मक़बूल न हुआ।

“नतीजा यह है कि आसान उर्दू का नाम हिन्दुस्तानी हुआ। आप फ़रमायेंगे कि आसान हिन्दुस्तानी की हिन्दी क्यों न कहें ? जरूर कहिए, क्योंकि जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ जदीद हिन्दी उर्दू का ही तो बच्चा है।”

जदीद हिन्दी उर्दू का बच्चा है, इस वाक्य को पढ़कर पाठक चौंकेंगे, अतएव, डाक्टर अब्दुलहक़ की इस विषय में सम्मति को मैं नीचे उद्धृत करता हूँ—

“जदीद हिन्दी जिसकी अशावत की आज-कल कोशिश की जा रही है, नये जमाने की पैदावार है। इसने फ़ोर्ट विलियम कालिज कलकत्ते में जन्म लिया। दरअसल यह उर्दू का बच्चा है। वह इस तरह कि अरबी, फ़ारसी के लफ़्ज़ निकाल कर इनकी जगह संस्कृत के लफ़्ज़ बिठा दिये थे।”

ऊपर के अवतरणों से दो बातें सिद्ध हुईं। डाक्टर

ताराचन्द और डाक्टर अब्दुलहक़ इस बात को मानते हैं कि आज-कल की प्रचलित हिन्दी वास्तव में उर्दू का हिन्दू रूपान्तर है। दूसरी बात यह कि संस्कृत और हिन्दी के शब्दों को अरबी और फ़ारसी के शब्दों के स्थान में बिठा देना अनुचित कर्म है, जिसको हिन्दुओं ने अपनी साम्प्रदायिक संकीर्णता से प्रेरित होकर कर डाला है। इस पाप का प्रायश्चित्त कैसे हो, यह एक जटिल समस्या थी। लेकिन इसको हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के भूतपूर्व और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्तमान सभापति बाबू राजेन्द्र-प्रसाद जी ने इन शब्दों में हमें बताया है कि "जितने अरबी-फ़ारसी के लफ़्ज़ों को हिन्दी के अच्छे लिखनेवालों ने इस्तेमाल किया है और जितने संस्कृत के शब्दों को अच्छे उर्दू लिखनेवालों ने व्यवहार किया है उनको हिन्दुस्तानी में ले लेना चाहिए। इनके अलावा आवश्यकतानुसार और भी शब्द लिये जा सकते हैं।"

शायद बाबू राजेन्द्रप्रसाद को यह मालूम नहीं कि डाक्टर अब्दुलहक़ के द्वारा रचित फ़रहंगे आसफ़िया नामक उर्दू-कोष में, उस कोष के रचयिता के अनुसार, केवल ५०० संस्कृत के शब्द हैं। इसका कारण प्रत्यक्ष है।

उर्दू के लेखक फ़ारसी और अरबी की ज़बानों को पढ़ते थे, देशी भाषाओं—जिनमें संस्कृत भी एक है—से उनको कोई सरोकार न था। इसीलिए फ़रहंगे आसफ़िया में जहाँ ७,००० अरबी के, और ६,५०० फ़ारसी के शब्द हैं, वहाँ संस्कृत के केवल ५०० हैं। संस्कृत के शब्दों के चुनाव के मोल का निपटारा बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी ने शायद इस सिद्धान्त पर किया है कि अज्ञानी का अज्ञान ही मापदंड हो सकता है किसी शब्द विशेष की साहित्यिक उपयुक्तता के नापने का। दुनिया में शब्दों की परख होती है उनके प्रचार-विस्तार के आधार पर। बाबू जी ने इस सिद्धान्त को तिलाञ्जलि दे दी। इस सम्बन्ध में क्या इससे अधिक कहने की जरूरत है?

हमने ऊपर डाक्टर ताराचन्द और डाक्टर अब्दुलहक़ के रेडियो-भाषणों के जो अवतरण दिये हैं उनमें आधुनिक हिन्दी-गद्य को उर्दू-गद्य का संस्कृत-शब्दों से रंजित रूपान्तर मात्र सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। डाक्टर अब्दुलहक़

के विषय में हमें कुछ नहीं कहना। विद्वान् होते हुए वे पक्षपाती हैं। अतएव उनमें ज्ञान और विवेक संकीर्णता स्वाभाविक है। लेकिन डाक्टर ताराचन्द केवल बहुश्रुत पंडित हैं, वलिक हिन्दी और उर्दू निष्पक्ष समालोचक के पद को जनता की निगाहों बहुत दिनों से सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे पढ़े-लिखे आदमियों का यह कहना कि लल्लूजी लाल आदि ने मीर अम्मन अफ़सोस वगैरह की ज़बान को अपनाया, पर इसमें फ़ारसी, अरबी के लफ़्ज़ छांट दिये और संस्कृत के हिन्दी के शब्द रखकर एक नई ज़बान रंगमञ्च पर खड़ी कर दी। क्या डाक्टर ताराचन्द की राय में हिन्दी उर्दू में केवल इतना ही भेद है कि हिन्दीवाले हिन्दी और संस्कृत के शब्दों को और उर्दूवाले उनके स्थान में फ़ारसी और अरबी के शब्दों को तरजीह देते हैं? यदि उनका राय है तो मुझे कहना पड़ेगा कि उन्हें हिन्दी-उर्दू की भ्रष्टाचार के दुनियादी भेदों का कुछ भी बोध नहीं। जो डाक्टर ताराचन्द ने कही उसे यदि कोई नासमझ तंगदिल मौलवी कहता तो उसे मैं अनपढ़ ग़ैवार की भाँति समझ हँसकर टाल देता। डाक्टर ताराचन्द तो हिन्दुस्तानी एकेडेमी के बहुत दिन से मंत्री हैं। इसी एकेडेमी के तत्त्वावधान में डाक्टर ताराचन्द ही ने दिवंगत पचसिंह शर्मा का 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी' पर व्याख्यान कराया था। उस व्याख्यान ही को यदि डाक्टर साहब फिर से एक बार पढ़ने की कृपा करते तो ऐसी भ्रामक और निस्सार बात की जिम्मेदारी उठाने की नीज न आती। डाक्टर ग्रियर्सन के भारतीय भाषाओं-सम्बन्धी बृहद् ग्रंथ का अवलोकन अब भी कर लें तो उन्हें पता चला जायगा कि हिन्दी और उर्दू में क्या वास्तविक विभेद है। उर्दू-भाषा शब्द-योजना, व्याकरण-सम्बन्धी नियमों, विषय और अलंकार की दृष्टि से शामी भाषाओं की अनुवर्तिनी है। उसकी प्रेरणा परदेशी है, स्वदेशी नहीं है वह तो परमुखापेक्षिणी है। उसकी वस्तुस्थिति में हिन्दुस्तानीपन का नामोनिशान नहीं है। विषय-चयन में भारतीयता से वह कौनों दूर भागती है। क्या लल्लूजी लाल सटल मिश्र आदि ने अमीर अम्मन की इन सब बातों का नक़ल की है? एक के कण कण से विदेशीपन टपकता है। दूसरा रंग रंग में भारतीय है। लल्लू लाल जी की वाक्य

बना से इन्शा की 'रानी केतकी' की वाक्य-रचना का ज्ञान कीजिए और आपको दोनों में जो व्यापक अन्तर उसका सहज ही बोध हो जायगा। लेकिन डाक्टर ताराचन्द को इन बातों की क्या परवा! शायद उन्हीं के विद्वानों को देखकर एक विद्वान् ने किसी वक्त यह कहा था—

"आखिर हिन्दी अलफ़ाज़ को मज़ीफ़ और मुक्त्तज़ल बनाने की वजह क्या है? इसकी वजह साफ़ जाहिर है। जो क्रोम अपने दर्जे से गिर जाती है.....वह अपनी तर चीज़ को पस्तोज़लील-समझने लगती है.....इसी तरह अपनी ज़बान भी उन्हें ग़ैरों की ज़बान की-ग़िस्वत नागा-रस्ता (अशिष्ट) और कममाचा (दरिद्र) मालूम होनी.....यह मैलान गिरी हुई क्रोम के तमाम माम-जत व हालात पर यकसाँ तौर से हावी हो जाते हैं।" डाक्टर ताराचन्द ने ऐसी दशा में जो कुछ लिखा वह अरज की बात नहीं है। उनकी राय में हिन्दुस्तानी ही खड़ी बोली है जिसे मेरठ और दिल्ली के आस-पास के रहनेवाले बहुत पुराने वक्त से बोलते चले आये हैं और मुसलमानों ने जब दिल्ली को राजधानी बनाया तब से इस बोली की किस्मत पलटी। ऐसी दशा में डाक्टर ताराचन्द यह स्वीकार करने के लिए विवश होंगे कि मेरठ और दिल्ली के आस-पास बोली बोलनेवाली 'बोली' भारतीय आर्य-भाषाओं के ढाँचे में डाली गई होगी। उसपर शामी व्याकरण के नियमों का यदि असर पड़ा तो उर्दू लिखनेवालों की बदौलत ही पड़ा।

लल्लूजी लाल आदि ने जो काम किया वह यह था कि उन्होंने हिन्दी-हिन्दुस्तानी गद्य के, विदेशी प्रभाओं के कारण, विकृत रूप को शोध कर भारतीय आर्य-भाषाओं से प्रेरित में ला बिठाया। उन्होंने स्वदेशी पद्धति का अनुसरण किया। मीर अम्मन वगैरह और उनके अनुयायियों ने उसको विदेशी अर्थात् शामी भाषाओं के ढाँचे में फ़ालने की अनुचित चेष्टा की। लेकिन डाक्टर ताराचन्द यह सब करना समय को नष्ट करना है। हाँ, डाक्टर साहब यदि यह समझते हैं कि उनकी अनगल किवदंतियों से लोग ऐतिहासिक सत्य मान लेंगे तो यह उनकी भारी ग़लतगोमी है। हाँ, 'उर्दू-दिवस' के जलसों में लोग भले ही

उनकी पीठ ठोक दें। अगर इससे उन्हें सन्तोष है तो मैं उन्हें हताश कदापि नहीं करना चाहता। मेरी निश्चित सम्मति यह है कि लल्लूजी लाल ने मीर अम्मन का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने अनुसरण किया तो भारतीय आर्य-भाषाओं की परम्परा का—उस परम्परा का जिसके विरोध में मीर अम्मन वगैरह ने वगावत की और शामी भाषाओं की अनुवर्तिनी भाषा के फैलाने का देश में असफल प्रयत्न किया।

हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्दू का प्रचार

जैसा पाठकों को मालूम है, डाक्टर अब्दुलहक़ आदि की राय में हिन्दुस्तानी सहल उर्दू है और सहल उर्दू हिन्दुस्तानी, जिसका अर्थ यह है कि आर्य-भाषा के नियमों के आधार पर एक नई ज़बान तैयार की जाय, जिसमें से हिन्दी और संस्कृत के प्रचलित शब्द निकाल लिये जायें और उनके स्थान में फ़ारसी और अरबी के शब्दों का जोरों से चलन किया जाय। इसी का नाम हिन्दुस्तानी-ज़बान है। हिन्दी और संस्कृत के शब्दों से इतनी घृणा क्यों? उनको निकाल फेंकने के लिए इतना उतावलापन क्यों? इसका कारण है। अभी तक तो हमसे यह कहा जाता था कि फ़ारसी और अरबी के शब्दों के स्थान में यदि हिन्दी और संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं तो केवल इस गरज से कि हिन्दुस्तानी से मुस्लिम कल्चर और इस्लामी असरात् और ज़बान का अन्त कर दिया जाय। डाक्टर अब्दुलहक़ साहब ने एक नई वजह बताई है। आप फ़रमाते हैं—

"अजीब बात है कि इस संस्कृत मिली ज़बान ही की वजह से जुनूवी हिन्दवाले हिन्दी या हिन्दुस्तानी की सख्त मुखालिफ़त कर रहे हैं। उनको यह बदगुमानी है कि हिन्दी के हीले से संस्कृत ज़बान फैलाने की कोशिश की जा रही है और हम उनकी ज़बान और कल्चर को मिटाना चाहते हैं।" इसी लिए शायद दक्खिन हँदरावाद के रहनेवाले डाक्टर अब्दुलहक़ जो हिन्दुस्तानी ज़बान के इस वक्त बड़े हिमायती हैं, 'दक्खिनी हिन्द' को 'जुनूवी हिन्द' कहते हैं ताकि उनके सम्बन्ध में मदरासियों को यह बदगुमानी न हो जाय कि डाक्टर साहब डाक्टर साहब सहल उर्दू के हिमायती हैं। अपनी तस्वीर

में उन्होंने खुद कहा है कि जिस जवान में वे बोले थे वही हिन्दुस्तानी जवान है। इसी लिए शायद उन्होंने 'दक्खिनी हिन्द' को 'जुनूवी हिन्द' कहा, क्योंकि आपकी राय में इस मुल्क में 'दक्खिन' के मुकाबिले में 'जुनूब' का कई हजारगुना अधिक प्रचार है!

नई हिन्दुस्तानी के कुछ नमूने

बिहार-प्रान्त में डाक्टर अब्दुलहक के बताये हुए मार्ग पर हिन्दुस्तानी-जवान की लड़िया ढकेली जा रही है। वहाँ इसी नई जवान में 'महमूद सीरीज' में 'राजेन्द्र रीड्स' प्रकाशित हुई हैं। 'होनहार' नामका एक मासिक पत्र भी प्रकाशित हो रहा है। प्रौढ़ शिक्षा-प्रचार का जिस तरह का प्रयत्न हमारे मूबे में सरकार की ओर से किया जा रहा है, वैसे ही बिहार में भी वहाँ की सरकार इस समय कर रही है। बिहार में 'सयानों' के पढ़ने के लिए कुछ चार्ट तैयार किये गये हैं। मैं नीचे इन्हीं चार्टों, पोथियों और 'होनहार' से उर्दू उर्फ हिन्दुस्तानी जवान के कुछ नमूने देता हूँ ताकि पाठकों को मालूम हो जाय कि हिन्दुस्तानी की आड़ में उर्दू के फैलाने का कितना संगठित रूप से प्रयत्न किया जा रहा है।

आइए, पहले आपको 'सयानों' के चार्टों से 'दो सबक' पढ़ावें—

(१)

रऊफ़ बड़ा बदशूक था। जरा भी नहीं पढ़ता था। एक दिन वह सफ़र करने निकला। किसी मुकाम पर बहुत सी बर्फी खा कर बीमार पड़ा। रात का वृत्त था। चिराग़ भी पास न था। उस मुकाम पर अपना कोई न था। गरीब बड़े अफ़सोस में पड़ा। रोते रोते आँखें सुखें हो गईं। जरा भी न सोया। खुदा खुदा करते रात कटी। घर बाहर के फ़र्क़ का पता चला। रऊफ़ की सारी बेखी भूल गई। ज्यों त्यों घर पहुँचा। घर के सब लोग बहुत खफ़ा थे। मगर उसे बीमार देख कर अफ़सोस करने लगे।

(२)

रशीद ने अपने भाई को खत लिखा। उसने उस खत में अपने तोते का हाल लिखा था। और यह भी बताया था कि वह तोता उसको किस तरह मिला। तोते के लिये क़र्ज़ लेकर उसे नेपाल की तरफ़ जाना पड़ा।

था। लौट कर उसने क़र्ज़ का रुपया दे दिया। खास तोते आदमी की तरह बोल सकते हैं। तोते नज़र बदलना मशहूर हैं। लेकिन उसको क्रोध कर एक बड़ा जुल्म है। उनको पकड़नेवाले एक ख़ाम के होते हैं। यही काम उनकी रोज़ी का जरिया मगर यह काम उनकी रोज़ी के वास्ते ज़रूरी कहा जा सकता। किसी पर जुल्म करना ठीक नहीं। नेपाल की तरफ़ अजदहा भी पाया जाता है। उसको लोग अजगर भी कहते हैं।

माननीय डाक्टर सैयद महमूद बिहार-प्रान्त शिक्षा-मन्त्री हैं। आप उर्दू उर्फ़ हिन्दुस्तानी भाषा के प्रचार में दिलोजान से लगे हुए हैं। 'सयानों की पोथी' के प्रचार पर आपका एक सन्देश है। उसे कृपया देखिए—
“पैग़ाम”

“अपने अनपढ़े? भाइयों को कम से कम पढ़ा-लिखा कर उनकी जिन्दगी खुशगवार बनाओ और उन्हें देश और समाज के लिए मुफ़ीद बनाना होगा। कोमी फ़र्ज़ है।”

डाक्टर सैयद महमूद ने 'होनहार' अख़बार में स्वागत करते हुए लिखा है—

“रेसाला 'होनहार' देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने इस बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा। मैं समझता हूँ कि यह रेसाला बच्चों के लिए फ़ायदामन्द साबित होगा। क्योंकि इस रेसाला की जवान ऐसी है जो आमता से बोली और समझी जाती है। देश और जाति की तरफ़ से इसी तरह हो सकती है कि सब लोग एक ही जवान हो जाएँ और एक ही जवान के जरिये तमाम बच्चों की तारीफ़ हो। उम्मीद की जाती है कि रेसाला 'होनहार' इस बात की कोशिश करेगा कि इसकी जवान बिल्कुल साफ़, सरल और ऐसी आसान हो जिसे हर बच्चा आसानी के साथ समझ सके।

“मेरी यह खाहिश बहुत दिन से थी कि देश में ऐसे अदब का प्रचार हो जो कि दोनों ही हरफ़ों में हो। मगर जवान एक ही और आसान हो। श्री रामलोचन शरण और मिस्टर अनीसुरहमान ने 'होनहार' निकाला।

र वहाँ कमी को पूरा किया है। मैं उन लोगों की इस कोशिश पर मुबारकवाद देता हूँ।”

जब के दो नमूने तो हैं माननीय डाक्टर सैयद महमूद की हिन्दुस्तानी जवान के। अब आचार्य नरेन्द्रदेव जो जोकाशी-विद्यापीठ के भूतपूर्व प्रधानाचार्य की उपाधि से विभूषित करते हैं और हमारे प्रान्त की शिक्षा प्रगठन-कमिटी के भी सभापति थे और जो इस नवीन हिन्दुस्तानी के नये आशिकों में से हैं, हिन्दुस्तानी जवान का भी एक उदाहरण पाठकों के मनोरंजन के लिए उद्धृत करता हूँ। आपने लिखा है—

“हिन्दुस्तानी जवान के माहवारी अख़बार 'होनहार' का पढ़ना परचा मेरे सामने है। जवान को सहल और आम-आम बनाने की काफ़ी एहतियात रखी गई है। यह कोमिल क़ाबिल-तारीफ़ है और एडीटर को इसमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई मैं इस अख़बार की तरफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है कि यह अपने मक़सद को हासिल करने में कामयाब साबित होगा।”

आचार्य नरेन्द्रदेव की भाषा को पाठक गौर से पढ़ें। उसपर कुछ टीका-टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। 'होनहार' की भी 'नौरतन चटनी' का कुछ मज़ा आप भेना चाहेंगे। लीजिए, हाज़िर है—

“ओ देश से आने वाले बता क्या अब भी महकते मन्दिर से नाकूस(?) की आवाज़ आती है, क्या अब भी मुकद्दस मस्जिद पर मस्ताना अज़ान थरती है? और भाग के रंगीन सायों पर, एक अजमत-सी छा जाती है।”

यह सब के 'होनहार' हिन्दी का यह होनहार नमूना है उसके सम्पादक हैं श्री रामलोचनशरण और श्री अनीसुरहमान। 'होनहार' के चौथे अंक में २१ मजमून हैं—सबक, विषय नहीं। पेज हैं, पन्ने नहीं। इन २१ मजमूनों 'प्रजापीन' के लेखकों में से ११ के लेखक हैं हमारे उर्दू-दाँ वीस्त। रह गई श्री रामलोचनशरण जी की बात। आपका कहना ही क्या। आप तो 'सयानों की पोथी' के सयाने लेखक ही हैं। इसी लिए आपने पोथी में व्याह को बड़ा देकर 'शादी' से गठबन्धन करना उचित समझा।
फ़ा० ६

है। नहीं, नहीं, उचित नहीं, मुनासिब समझा है।

नई हिन्दुस्तानी के काफ़ी नमूने दिये जा चुके। कहते हैं कि जिस जवान के ये नमूने हैं वही हिन्दुस्तानी-भाषा है। उदाहरणों से यह बात साफ़ प्रकट होती है कि हिन्दुस्तानी वास्तव में उर्दू है। आचार्य नरेन्द्रदेव इसी हिन्दुस्तानी के हिमायती हैं। 'होनहार' का सभी साथ देते हैं। जैसी वहाँ बयारि पीठ तब तैसी दीजें। इसी लिए संस्कृत, पाली और हिन्दी के उद्भट विद्वान् आचार्य का लोग अनुकरण करने लगे तो हिन्दी का दुर्भाग्य है। संस्कृत और हिन्दी के शब्दों का इस निर्दयता के साथ बहिष्कार खटकता है। अजगर के बजाय 'अजदहा' और शंख के स्थान में 'नाकूस' हमारे बच्चों को पढ़ाया जाय और यह कहकर पढ़ाया जाय कि 'अजदहा' और 'नाकूस' को ज्यादा लोग समझते और बोलते हैं तो हमें अपनी नादानी और नासमझी पर तरस आता है और तरस इस बात पर भी आता है कि सयाने अपने को इतना बड़ा सयाना समझते हैं और दूसरों को इतना मूर्ख कि उनकी समझ में उनके काइयाँपन को कोई ताड़ न पायेगा। राजनीतिज्ञ गद्दारी की घमकी दिखा कर जो लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं वे मेरी समझ में क्षणिक लाभ के लिए स्थायी लाभ को ठुकरा बैठेंगे। उन्हें यह न भूलना चाहिए कि इसी हिन्दुस्तान में जहाँ अशोक और अकबर से राजा हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी तादाद में मखबूतुल्हवासों ने भी समय समय पर राजसिंहासन को कलंकित करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी। यह तो समय का हेरफेर है। काल का चक्र तो घूमेगा ही। लाख कोई कोशिश करे कि उसका घूमना बन्द हो जाय। विद्यापति के प्रान्त में बच्चों को यह गीत पढ़ाया जाय—

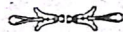
“ओ, भारत माता ओ, भारत माता

खुदा की तुम्हपर रहमत हो”

यह कुछ कम अचरज की बात नहीं। अचरज की बात तो यह है कि यह सब होते देखकर भी बिहारी चुप हैं। कांग्रेस ने तो राष्ट्र-भाषा को हिन्दुस्तानी-भाषा का नाम दिया है। उसने उर्दू का समर्थन नहीं किया और न हिन्दी के बहिष्कार का आदेश दिया। साम्प्रदायिक कठमुल्ले दिन-बढ़ाई हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्दू का

प्रचार कर रहे हैं। हिन्दी और संस्कृत के शब्दों को चुन चुनकर पाठशालाओं और मदरसों से निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मैं उर्दू का विरोधी नहीं। फ़ारसी और अरबी के शब्दों से मुझे कोई बैर नहीं। लेकिन उर्दू-जवान के पीछे जो प्रेरणा है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी विचार-शैली, उसकी दनावट और सजावट, उसकी रूप-रेखा—इन सब बातों में वह अमरातीय है, राष्ट्रीय भाव की संहारिणी और हमारे जातीय उत्थान की जड़ खोदनेवाली है। संकीर्णता में उसका जन्म हुआ, संकीर्णता ही का वह संदेश सुनाती है। इस्लाम का उससे कोई सम्बन्ध नहीं, इस्लामिक कल्चर की वह साकार मूर्ति नहीं है। ईरान के पतन-काल की विपाकत सभ्यता और संस्कृति का घातक संदेश लेकर वह हमारे पास आई है। ऐसी भाषा और ऐसे साहित्य को प्रोत्साहन जो देना चाहते हों वे दें, लेकिन उनका ऐसा करना और करना राष्ट्रीयता के नाम पर, निहायत बेजा हरकत है। किसी भाषा के शब्दों को अपना बना लेना कोई अनुचित काम नहीं है। प्रत्येक सजीव भाषा हर समय ऐसा ही किया करती है। उन्हें अपनाता एक बात है, लेकिन अपने शब्दों को त्याग कर दूसरों का आश्रित होता किसी सजीव भाषा का लक्षण नहीं

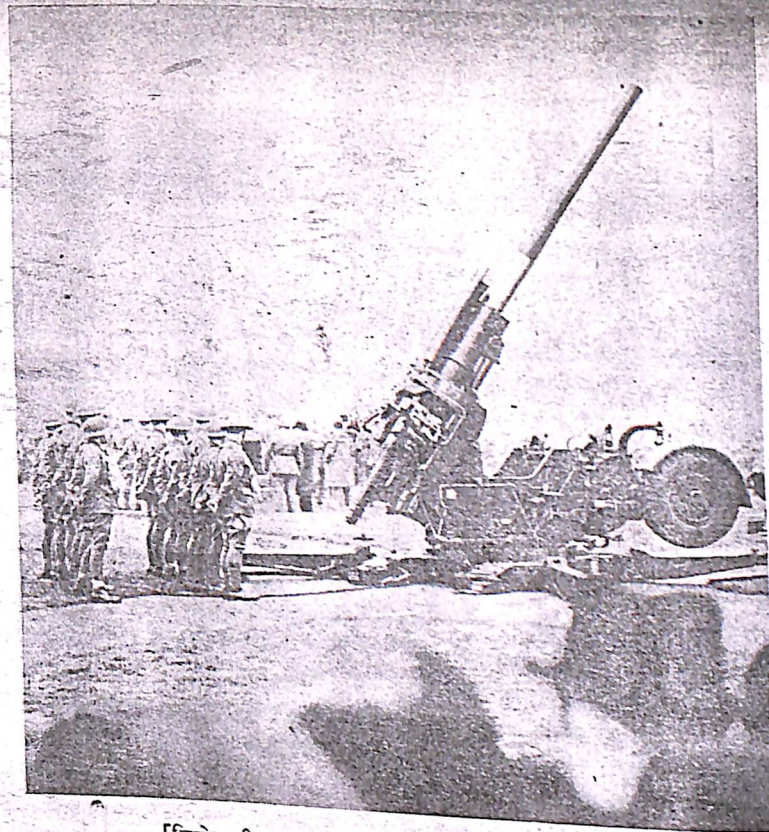
है। लेकिन जिनकी मनोवृत्तियाँ संकीर्ण हैं, जो राष्ट्रीयता के नाम की रात-दिन रट लगाया करते हैं, पर न जिनमें राष्ट्रीयता के भाव का सर्वथा अभाव है वे ही इस तरह की साहित्यिक तानाशाही का समर्थन करेंगे। हमारा और आपका मार्ग तो साफ़ है। हिन्दी ही हिन्दुस्तानी ही सच्ची है। वही हिन्दुस्तानी है। उसका शब्द-भाण्डार न संकुचित है और न अपूर्ण। वह तो अजगर की तरह सब भाषाओं के शब्दों को पचाने की क्षमता रखती है और जिस उदार नीति से अभी तक उसका भरण-पोषण हुआ है उसी विशाल हृदयता से उसके सेवक भविष्य में भी उसका सँवारने-सुधारने में उठे रहेंगे तो विजय उनकी है, भविष्य उनका है और उन्हीं का सत्रमे अधिक बश होगा। भाषा की विभिन्न जातियों को भाषा के एक अटूट बन्धन से बाँधकर एक राष्ट्रीय जाति में परिणत करने का और उसके विशाल पराक्रम, हुज्जत शक्ति, महत्वाकांक्षाओं, सुधमतम सुकुमार से सुकुमार भावनाओं और धारणाओं को व्यक्त और मुखरित करने का सेहरा भी उसी के मार्थे पर बँधेगा और इस पुण्य श्रेय के भागी वे सब आसन्न भारतवासी होंगे जो सुख और दुख में, संकट-विपत्ति में, धूप और बरसात में अपनी मातृ-भाषा की अरामता में निरत रहे हैं।

२८वें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष महामना

मालवीय जी की घोषणा

बड़े-बड़े धुरन्धर मनोविज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि हिन्दी के समान मधुर तथा सुन्दर दूसरी कोई भाषा नहीं है। अतः हमें अपनी हिन्दी-भाषा और नागरी-लिपि की रक्षा करनी चाहिए। हम निस्सन्देह अन्य भाषाओं के ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जिनसे हमारी भाषा की शक्ति, प्रवाह तथा भाव-वृद्धि हो। जिस समय से हम लोगों ने अपने देश को स्वतन्त्र करने का झगड़ किया है, उसी समय से हमारे देशभक्त लोग एक ऐसी सहभाषा को अपनाने की बात सोच रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा राष्ट्रीय कार्य हो। उन लोगों ने इसके लिए हिन्दी-भाषा को ही स्वीकार किया है, क्योंकि इसे कम से कम २४ करोड़ मनुष्य बोलते हैं।

[ब्रिटेन की एक आधुनिकतम वायुयान-संहारिणी तोप]

पश्चिमी-रणास्थल

लेखक, उमेशचन्द्रदेव, विद्यावाचस्पति

पोलैंड पर आक्रमण करके हर हिटलर ने योरोप में महायुद्ध का सूत्रपात कर ही दिया। फलतः ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी पूर्व-प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में भाग लेना पड़ा। पोलैंड जाकर उपयुक्त सहायता करने की सुविधा न होने से फ्रांस को जर्मनी की पश्चिमी सीमा पर ही आक्रमण करने की बाध्य होना पड़ा। इन दोनों देशों के बीच का यह सीमावर्ती भू-भाग इन दिनों अभूतपूर्व क्लिबेवन्दियों का भयानक रूप ग्रहण कर चुका है। उसका वर्णन पाठकों को रुचिकर ही नहीं होगा, किन्तु उसका जानना ज़रूरी भी है।

योरोप के राजनीतिज्ञों को गत महायुद्ध के समाप्त होते ही इसका अनुमान हो गया था कि निकट-भविष्य में ही फिर एक महायुद्ध होगा, जिसमें वायुयानों से विशेष काम लिया जायगा। इस महायुद्ध से सबसे अधिक खतरा फ्रांस को था, क्योंकि वह जानता था कि वासीई-की सन्धि की प्रतिक्रिया अवश्यम्भावी है और उसका बदला सबसे पहले चुकाया भी फ्रांस से ही जायगा। इसीलिए उसने लज़ेमबर्ग से लेकर बेसिल तक, जहाँ फ्रांस और जर्मनी की सीमा मिली हुई है, जमीन के

युद्ध-सचिव एण्ड्री मैगिनो के मस्तिष्क पर युद्ध हुए। इसी लिए फ्रांस की इस अजेय दुर्ग-ना समस्त उत्तरी उन्हीं के नाम पर—

मैगिनो-लाइन

रक्खा गया है। इस लाइन का भीतरी भाग रहस्यपूर्ण है। इसमें जमीन के नीचे ६० फुट की गहराई में सैनिकों के रहने के योग्य मजबूत तहखाने बनाये गये हैं। इन तहखानों की ऊपरी छत ४० फुट मोटी तो गिट्टी कांक्रीट की ढली हुई है और उसके भी ऊपर ५० हजार टन लोहे की चादरें जड़ी हुई हैं। इसे तोड़ने की शक्ति न तो बमों में है, न तोप के गोलों में। इस छत पर भीतर ही भीतर छोटे छोटे बुर्ज भी बनाये गये हैं, जिन पर १५ हजार तोपें चड़ी हुई हैं। हैं तो रोशनदान भी, पर भीतर वाले ही उन्हें जान सकते हैं। इन तोपों के प्रयोग करने की विधि भी वैज्ञानिक है। न निशाना लगाने की जरूरत है, न गोले भरने की। कुछ अफसर अपने कमरों में बैठे हैं और इस लाइन की ओर आती हुई शत्रु-सेना की गति-विधि दूरबीनों के द्वारा देख रहे हैं। वस, जहाँ शत्रु की सेना लाइन की तोपों की मार के भीतर पहुँची कि अफसर ने एक बिजली का बटन दबाया। तोपें स्वयं ठीक निशाने पर आगई और एक साथ आग बरसाने लगीं। यही नहीं, फायर दागने के बाद वे स्वयं ही फिर नीचे सरक गईं और गोलों से भर कर फिर ठीक निशाने पर आ लगीं। टेलीफोनों और तारों का लाइन भर में जाड़ बिछा हुआ है और उनकी व्यवस्था इतनी चतुरतापूर्ण है कि एक तार के काट देने या लाइन के किसी विशेष भाग के नष्ट हो जाने पर भी कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती। इस लाइन के किलों में १० लाख सिपाहियों के रहने, घूमने, हवा खाने, सोने व मनोविनोद करने की पूरी व्यवस्था है। यही नहीं, भूमि के भीतर ही चिकित्सालय, जलस्रोत, पूजागार और कब्रिस्तान सभी कुछ मौजूद हैं। खतियों में कई महीने की रसद जमा रहती है। शराब और तम्बाकू के तो गोदाम भरे रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बिजली की रेलगाड़ियाँ हैं। कई गुप्त-मार्ग भी हैं, जिनमें बिजली का हर समय प्रकाश रहता है। सेना को ऊपर लाने

के लिए भी हैं, जिन पर बैठकर २५ हजार सेना बटन दबाते ही एका-धु को आश्चर्य-चकित कर सकती है।

पृथ्वी के ऊपर से भी इस लाइन की रक्षा का प्रबन्ध जर्मनी पर नुकीले लोह-फलक गाड़ दिये गये हैं, जिनके कारण मोटर नहीं निकल सकते। उसके आगे छोटे-छोटे तोपों का जाल बिछा दिया गया है। मोटर उनके ऊपर चढ़ा नहीं कि उड़ा नहीं। तहखानों के ऊपर भी कुछ छोटे-छोटे गांव सैनिकों के रहने के लिए बसाये गये हैं। वस गांव आवश्यकता के समय चट से समेटकर दुर्गम में बिलीन कर लिये जा सकते हैं। इन २०० मील लम्बी लाइन के बनाने में ८ वर्ष, १४ अरब रुपये और १५ सहस्र व्यक्तियों का दैनिक परिश्रम लगा है।

फ्रांस को इस ढंग की किलेबन्दी करते देखकर अपनी ने भी अपनी ओर की सीमा में एक ऐसी ही लाइन बनाई है जो

सिगफ्रीड-लाइन

के नाम से प्रसिद्ध है। यही लाइन फ्रेंच सेनाओं को आगे बढ़ने से अब तक रोके हुए है।

यह लाइन जर्मनी में बनाई गई है, फलतः यह उतनी दृढ़ नहीं होगी जितनी कि मैगिनो-लाइन है। यह लाइन उत्तर में हालैंड से दक्षिण में स्वीजरलैंड की सीमा तक विस्तृत है। सिगफ्रीड जर्मनी का एक प्रसिद्ध वीर शेरगया है। उसी के नाम पर जर्मनों ने इस लाइन का नाम रक्खा है। कहते हैं कि इसमें तेहरी दुर्ग पंक्तियाँ हैं। इसपर लोहे, गिट्टी और कांक्रीट से निमित्त बारह हजार दुर्ग खड़े किये गये हैं। भीतरी तहखानों में भी भोज इत्यादि के लिए कुछ बैनीही व्यवस्था होगी बैनी कि मैगिनो-लाइन में है। इसके प्रवेश-द्वार बहुत सुरक्षित रखे गये हैं। विदेशी तो विदेशी—जर्मनी के निवासी भी इस लाइन के पास से बिना परिचय-पत्र के नहीं निकलने पाते।

आगे चलकर सम्भव है कि यह युद्ध भी पिछले युद्ध की भाँति विश्व-व्यापी हो जाय, पर इस समय तो यह एक छोटे से भूभाग में सीमित है। यह भूभाग राइन नदी के आस-पास है। राइन का जर्मनों की दृष्टि में यही महत्त्व है जो भारतीयों की दृष्टि में गंगा का।

[जर्मनी के तानाशाह हर हिटलर]

इस महानदी के तटों पर जर्मनी और फ्रांस का इतिहास सैकड़ों बार लिखा गया है। योरोप के इतिहास के

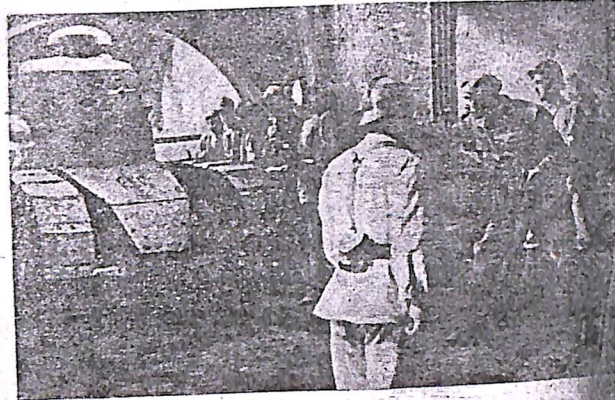
[ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर नेवायल चेम्बरलेन]
भीतर भीतर ही सारी सीमा पर एक सुदृढ़ किलेबन्दी की है। इस किलेबन्दी की योजना फ्रांस के भूतपूर्व

[मैगिनो-लाइन का वास्तविक दृश्य—ऐसे ही भूभाग के नीचे सारी सीमा में अवदस्त किलेबन्दी की गई है।]

आरम्भिक दिनों में ट्यूटन और गाल जातियों के युद्ध इसी नदी के तटों पर हुआ करते थे। इसके बाद रोमनों द्वारा गाल-देश (वर्तमान फ्रांस) के जीत लिये जाने पर राइन रोमन-साम्राज्य और ट्यूटनिक-राज्य की सीमा बनी। ट्यूटनिकों के आक्रमणों से बचने के लिए रोमनों ने राइन के किनारे-किनारे कई दुर्ग बनवाये। कोलन, वार्मस, स्पेयर और बोन नामक नहरों में ये किले अब भी मौजूद हैं। इस प्रकार योरप से प्रारम्भिक युग में राइन के तट और राइन व आधुनिक फ्रांस के मध्यवर्ती भूभाग में रोमन सभ्यता और संस्कृति शताब्दियों तक फूलती-फलती रही।

रोमन-साम्राज्य की अवनति होते ही जर्मन लोग इस प्रदेश में आकर भर गये। ९वीं शताब्दी में शार्लमैन के शासन-काल में इस प्रदेश की फिर उत्पत्ति हुई और तब से लेकर मध्यकाल तक यह ईसाई धर्म, सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केन्द्र बना रहा। १६वीं शताब्दी में इस हरे-भरे व उपजाऊ प्रदेश पर अधिकांश पाने के लिए जर्मनी व फ्रांस

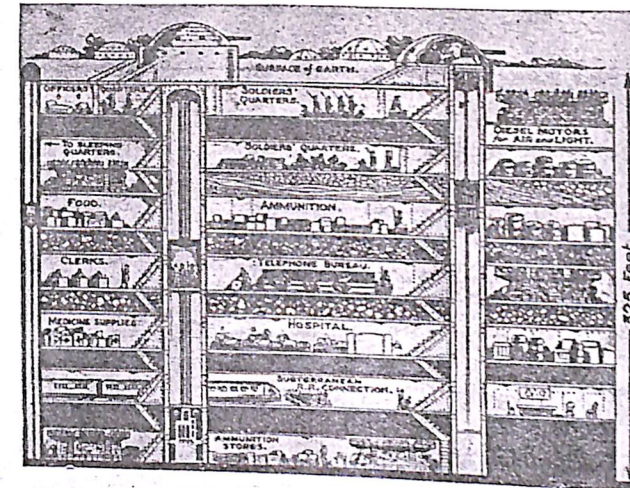

[मैगिनो-लाइन के एक टैंक का चित्र]

में कई भयंकर युद्ध हुए। में राइन का समस्त उत्तरी फ्रांस को दे दिया गया। भूभाग पर फ्रांस की सत्ता की ऐसी गहरी छाप पड़ी कि १८०१ में वीयेना की कांग्रेस द्वारा उसका निचला भाग जर्मनी को वापस दिला दिये जाने पर १८७० के युद्ध के बाद आन्तरिक और लारन के प्रान्त रीख (वर्तमान साम्राज्य) में सम्मिलित होने के बाद भी वहाँ के निवासियों का रहन-सहन फ्रांसीसी का ही बना रहा। ये वस्तुतः बड़े सीधे-सादे, धर्म-वस्तुतः

व युद्ध-भीरु होते हैं।

जर्मनी और फ्रांस के सम्बन्ध राइन के द्वारा दूसरे से मानो प्रकृति ने स्वयं जोड़ दिये हैं। स्विट्जरलैंड के बेसिल से लेकर राउटरवर्ग तक १०० मील की दूरी में बहती हुई राइन फ्रांस और जर्मनी की मध्यवर्ती सीमा बनाती है। इन स्थानों पर इसकी घाटी तो चौड़ी उथली है, पर धारा की चौड़ाई ५०० से ६०० फुट तक है। नदी का जो किनारा फ्रांस की ओर है उसके

[फ्रांस की मैगिनो-लाइन का आनुमानिक-चित्र]

गर्भ भूमि की एक पतली धज्जी जिसकी चौड़ाई १० से २० मील तक है, चली गई है। इस भूभाग में रेलों और नहरों का जाल-सा बिछा हुआ है। इसी का नाम पूर्वी आलसस

है। मुल्हूस, कोमर और स्ट्रेसवर्ग के गढ़ इसी में हैं। इस प्रदेश के पीछे से वाजजेस की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। ये पहाड़ियाँ राइन की ओर ढालू और दूसरे किनारे की ओर क्रमशः ऊँची होती चली गई हैं। ऊँचाई अधिक से अधिक ४,१०० फुट है। वासजेस की पर्वत-श्रेणियाँ फ्रांस और जर्मनी के बीच में दीवार की तरह खड़ी हैं। केवल एक मार्ग है—स्वीट्जलैंड की सीमा पर मुल्हूस में। यहाँ एक दर्रा है—बेलथोट के नाम का—जो प्रायः आक्रमणकारियों को निमंत्रण दिया करता है। वासजेस-श्रेणियों के मुकाबिले में ही राइन के दूसरे तट पर जर्मनी की ओर कालावन है। यह १०० मील लम्बा ३६ से १३० मील तक चौड़ा और २,००० फुट की औसत ऊँचाईवाला पठार है।

राइन लाटरवर्ग के पास पहुँचकर सीमा को छोड़ देती है और सीमा यहाँ से अधिक कोण बनाती हुई पश्चिम को चली है। १२० मील की दूरी पर लम्बेमवर्ग

की छोटी-सी स्वतन्त्र रियासत है। नदी यहीं से पश्चिम की ओर बहती है।

फ्रेंच और जर्मन राज्यों की सीमा पर बसे हुए लम्बेमवर्ग नगर से मोसेली नदी ९० मील ऊँचे-नीचे धरातल पर बहकर राइन से मिल जाती है। लम्बेमवर्ग से कुछ ही दूरी पर उससे सार नदी मिलती है। यह सार नदी इसी नाम के प्रान्त में सर्पाकार १४३ मील तक बहती है। सार-प्रान्त अपने उद्योग-धन्धों के लिए प्रसिद्ध है। इसी सार नदी के बायें तट पर वर्तमान युद्ध का रणक्षेत्र है। कारण यह है कि यही एक ऐसा स्थान है, जहाँ से शत्रु की सीगफ्रीड-लाइन को तोड़कर जर्मनी के अन्दर घुस जाने की कुछ सम्भावना हो सकती है। मोसेली राइन और फ्रांस की सीमा से घिरा हुआ लाटरवर्ग तक का त्रिभुजाकार प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल इलाहाबाद, भाँसी और कानपुर के त्रिभुज के बराबर होगा, रेल की पटरियों-द्वारा राइन-भूभाग और शेष जर्मन देश से जुड़ा हुआ है। कोलन से लेकर मेज्ज तक राइन के दोनों किनारों पर रेलवे लाइनें हैं। बाईं ओर की लाइन फ्रेंच-प्रदेश तक चली गई है। एक और लाइन मोसेली के तटवर्ती ट्रायर नगर को कोलोन से जोड़ती

हैं और दूसरी जो मोसेली के लगभग समानान्तर गई है, ट्रायर को कोबलेन्स से जोड़ती है। कोबलेन्स और मेन्च के मध्यवर्ती बिस्मार्क ने एक लाइन सार को जाती है और दूसरी फ्रेंच स्ट्रेसवर्ग को।

पुलों में सबसे महत्वपूर्ण पुल कोलन, कोबलेन्स और मेन्च के हैं। गत महायुद्ध के बाद ये पुल मित्र-राष्ट्रों के होय आ गये थे। इस प्रदेश में यद्यपि सड़कों की प्रचुरता है, पर जर्मनी के मुख्य प्रदेशों में मित्र-राष्ट्रों की हवाई तोपों के पहुँचने में सबसे बड़ी बाधा राइन को पार करना है। इस प्रकार सानहेम का पुल ही एक ऐसा पुल है जो अपनी परिस्थिति के अनुसार मित्र-राष्ट्रों के हमले के लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है।

युद्ध की दृष्टि से यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जर्मनी का एक प्रधान औद्योगिक-प्रदेश युद्ध की लपटों से घिरा है और दूसरा भी केवल १४० मील की दूरी पर है। रूहर और सार इस्पात और लोहे के उत्पत्ति के प्रमुख केन्द्र हैं। जर्मनी में रासायनिक पदार्थों के बनाने और वस्त्र बुननेवाले कारखाने भी राइनलैंड के आस-पास हैं।

सार जर्मनी का सबसे सघन प्रदेश है। इसकी औसत आबादी १,०४३ प्रतिवर्ग मील है। सारब्रूकेन भी जो कि अब खाली किया जा चुका है, १,३०,६८६ जनसंख्या वाला एक प्रमुख नगर है।

लड़ाई के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार का रुख

श्री चेम्बरलेन ने कहा कि हिटलर तब तक हमारे सब शान्ति-प्रस्ताव ठुकराते रहे जब तक उन्होंने पोलैण्ड को दवा नहीं लिया, जैसे पहले चेकोस्लावकिया को दवा लिया था। सन्धि की ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकतीं जिनमें हमले का तरह दी गई हो। यदि उनके प्रस्ताव में अन्याय के प्रतिशोध की बात होती तो भी यह पूछना जरूरी होता कि जर्मन सरकार किन व्यावहारिक कार्यों से संसार को इसका विश्वास करावेगी कि भविष्य से आक्रमण न होंगे और प्रतिज्ञाओं का पालन किया जायगा। हमारा और हमारे मित्र फ्रांस का युद्ध बन्द करना तभी उचित होगा जब "घाब नहीं" हमारे सामने हों। संसार में अशान्ति उत्पन्न करनेवाले प्रश्न तभी हल हो सकेंगे जब दुनिया का पहले इसमीनान हो जाय। यह शर्त पहले पूरी होनी चाहिए और इसे जर्मन सरकार ही कर सकती है। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो अभी दुनिया में नई और अच्छी व्यवस्था की, जिसे सब की शर्तों के साथ अपनी शान्ति की इच्छा की सच्चाई का सबूत दे या फिर हम अपने कर्तव्य का अन्त तक पालन करना होगा। इनमें से किसी एक को चुन लेने का काम अब जर्मनी का है।

युद्धस्थल से प्राप्त संवादों से यहाँ की खानों के तब तक कुछ ज्ञात हो जाता है। इनमें से अधिकांश तंग घाटी में हैं जो सारब्रूकेन और निवेनफ्रिन् वीच में हैं। और इस प्रकार युद्ध-क्षेत्र तथा मोसेली लाइन के ठीक पीछे हैं। कुल मिलाकर खानों के नगर यहाँ पर हैं। इन नगरों पर युद्ध का प्रभाव पड़ेगा और इससे जर्मनी की बहुत बड़ी हानि होगी।

फ्रांस और जर्मनी के किलेबन्दियों के बीच के प्रदेश के उपर्युक्त विवरण से उसका थोड़ा-बहुत दिग्दर्शन हो सकता है। इसी प्रदेश में मोसेली-नदी को अपने बायें रखकर फ्रांस की सेनायें घुस आई हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई सीगफ्रिड-लाइन के समक्ष आ पहुँची हैं। उधर फ्रांस में डेढ़ लाख अंगरेजी सेना भी अपने पीछे फ्रांस में डेढ़ लाख अंगरेजी सेना भी अपने आयुधों के समेत आ डटी है। इधर पोलैण्ड को जीतने के बाद फ्रेंचों का मुकाबिला करने के लिए जर्मनी की सेनायें अपनी किलेबन्दी को पीछे रखकर फ्रेंच सेनाओं के घोर युद्ध करने में संलग्न हैं। यही नहीं, वे मोसेली-नदी के अपने दाहिने रखते हुए मैगनो-लाइन पर आक्रमण करने का भाव दिखा रही हैं। सरांस यह कि इस प्रदेश में महायुद्ध के संघटित होने के पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इसी क्षेत्र में इस बात का निर्णय हो जायगा कि जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन की सम्मिलित शक्ति के साथ कब तक ठहर सकता है।

आनंद के आँसू

लेखक, श्रीयुत आत्माराम देवकर

दकुमार की स्त्री चमेली रीडिंग रूम में बैठी अपनी बड़ी लड़की वसन्ती को पगुओं के चित्र दिखला रही थी। वसन्ती की छोटी बहन मुन्नी पास ही खेल रही थी। वसन्ती को चित्रावलोकन में व्यस्त देख खिलाड़िन मुन्नी ने उसे से उसकी पुस्तकें खींच कर फाड़ डालीं। वसन्ती ने फूट कर रोने लगी। मुन्नी ने खिलखिलाकर उसकी नाक पकड़ ली। चमेली हँसने लगी। उसकी ननद कनक-का आँगन भाड़ रही थी। चमेली की हँसी सुनकर वह भी वहाँ आ गई और मुन्नी से बोली—“तू बड़ा सदाब करने लगी है। देख मैं अभी कान काट कर तुम्हें चूनी बनाये देती हूँ।”

चमेली बड़ी अभिमानिनी थी। ननद की बात सुनकर वह रो गई और मुँह बनाकर बोली—“अभी तक चून्हे में आँगन नहीं पड़ी। आठ वज्र चुके। चाय कब तैयार होगी।” कनकलता ने सरल भाव से कहा—“करती तो होती है। चाय बनाने में कितनी देर लगती है।” चमेली ने रुखे स्वर से कहा—“अपने और पराये काम में बड़ा भेद रहता है।”

कनकलता का हृदय कंटकित हो उठा। उसने कंठ में कहा—“दिन को दिन और रात को रात नहीं समझती तो भी पूरा नहीं पड़ता। क्या कहूँ, कहाँ गाऊँ। कहीं ठिकाना नहीं है।”

चमेली ने दर्प से कहा—“तुम्हारे ऊपर दोष नहीं पतती। कल से मैं कर लिया कहूँगी वाई। व्यर्थ क्यों अपना दिल दुखाती हो?”

कनकलता के नेत्रों से आँसुओं की झड़ी लग गई। उसने बड़े कष्ट से कहा—“अभागिनी का किया कौन करता है।” कनकलता का छोटा-सा बालक इयाम माँ की रोते देखकर वहाँ आ गया और कातर दृष्टि से उसके मुँह की ओर देखने लगा।

(२)

दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। गार का यही सार है। एक दिन वह था, जब कनकलता

अपने अनाथ भाई नन्दकुमार को पालने के लिए पति के घर ले गई थी। उस समय नन्दकुमार की अवस्था पाँच वर्ष की थी। कनकलता के पति भुजवदाप्रसाद एक छोटे से गाँव के पटवारी थे। उन्होंने शिशु नन्दकुमार को बड़े यत्न से पाला, पढ़ाया-लिखाया और इंटर-पास हो जाने पर इंजीनियरी की ओवरसियर क्लास में भेज दिया। वहाँ से वह ओवरसियर बनकर आ गया और नौकरी करने लगा। भाई की उन्नति देखकर कनकलता की आँखें ठंडी हो गई। भुजवदाप्रसाद को भी असौम्य हर्ष हुआ। उन्होंने शीघ्र ही नन्दकुमार का विवाह कर दिया। मातृ-पितृ-हीना कनकलता भावज को गोद में लेकर प्रेम के आँसू बहाने लगी।

विधि का विधान बड़ा विचित्र है। उसको कब क्या करना है, यह कोई नहीं जान सकता। जन्म-जन्मान्तर के संचित कर्मों का रहस्य बड़ा ही भ्रमोत्पादक होता है। इसी से यह कहावत निकली है कि “हरिहर की माया।” कहीं धूप कहीं छाया।” अस्तु, नन्दकुमार का भाग्य-सूर्य तो चमक उठा पर, सरल हृदया कर्तव्य-परायणा एवं परहित निरंता कनकलता थोड़े ही समय में सदा के लिए अभागिनी बन गई। एक छोटे से बालक को छोड़कर भुजवदाप्रसाद ने अनन्तधाम की यात्रा कर दी। कनकलता को सारा संसार अंधकारमय प्रतीत होने लगा। अन्य कोई अवलम्ब न देख वह नन्दकुमार के पास जाकर दिन काटने लगी।

(३)

नन्दकुमार बड़े ही सहृदय व्यक्ति थे। वहन कनकलता को माँ के समान मानते थे। उसके पुत्र को अपनी कन्याओं से भी अधिक प्यार करते थे। उनकी सहानुभूति एवं आश्रितवत्सलता से कनकलता अत्यन्त सन्तुष्ट थी। पर भावज का स्वभाव वैसा न था। वह बड़ी ही अभिमानिनी और कठोर हृदया थी। कनकलता का रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह समझती थी कि यह मेरे पति पर एकाधिपत्य रखती है और उसी सूत्र में मुझे भी आवद्ध करना चाहती है। उनके प्रति किये गये उपकारों का भार मैं अपने ऊपर क्यों लूँ? क्या यह उसकी अनधिकार

चेष्टा नहीं है? बड़ी बहन होने के कारण वे उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं, यह उनकी भलमनसाहत है। मर्यादा का प्रतिपालन अच्छा ही है। पर दूसरों को उससे अनुचित लाभ उठाना या उसकी चेष्टा करना ठीक नहीं है। वह मूर्खों मुझे अँगुली पर नचाना चाहती है। मैं ऐसा जवाब दूँगी कि फिर कभी सिर ऊँचा न कर सकेगी।' सारांश यह कि चमेली भीतर ही भीतर जल रही थी। पर पति के भय से कुछ कह नहीं सकती थी। उसका विद्वेपानल सहसा भभक उठा। उसकी एक ही लपट ने कनकलता का कोमल हृदय दग्ध कर दिया। वह वास्तविक 'कनकलता' की नाई मुरझा कर गिर पड़ी। निराधार बालक जोर से चिल्ला उठा।

(४)

पड़ोस में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह बच्चे की चिल्लाहट सुनकर आ गई और घबरा कर बोली—“क्यों, क्या होगया बाई?”

कनकलता सँभल कर उठ बैठी और कहने लगी—“कुछ नहीं। चक्कर-सा आगया था। अब तबीयत ठीक है।”

बुढ़िया कुछ पूछना ही चाहती थी कि इतने में भीतर से वसन्ती आगई और उसके सिर पर हाथ रख कर बोली—“अम्मा कहती थी कि तुम कुछ काम नहीं करती। इसी से फूफी नाराज हो गई हैं।”

यह सुनकर बुढ़िया हँसने लगी और बोली—“बेटी तुम भैया के साथ बाहर खेलो। मैं फूफी को मनाये देती हूँ।”

वसन्ती प्रसन्न होकर भैया के साथ बाहर चली गई।

कनकलता ने धीरे धीरे कहा—“नाराज क्यों होऊँगी मा, किसी पर नाराज होने का मुझे अधिकार ही क्या है?”

बुढ़िया ने रुककर कहा—“जहाँ चार आदमी रहते हैं, वहाँ ऐसी बातें होती ही रहती हैं। तुम्हें इसका बुरा न मानना चाहिए।”

कनकलता ने शान्त स्वर से कहा—“बुरा मानने का समय ही कहाँ है? यह तो दिन काटनी है। पर इसे भी मैं अपनी भूल समझती हूँ। मुझे आज इसकी शिक्षा मिल गई और आगे के लिए सावधान होगई।”

बुढ़िया ने आश्वस्त स्वर से कहा—“नन्दू तो है। तुम्हें किस बात की चिन्ता है?”

कनकलता के कमल से नेत्रों से फिर आँसुआ झड़ी लग गई। उसने जड़ित कंठ से कहा—“तो मेरा पुत्र के ही समान है। पर वह स्त्री शृङ्गार, अनन्त रूप का दाता कहाँ है?”

बुढ़िया के नेत्र डबडबा आये। उसने सान्त्वना स्वर से कहा—“बेटी कनकलता, भगवान् इतने निराले नहीं हैं, जो दीनों को विलकुल मुला दें। वे ही सहायक हैं।

कनकलता के हृदय में साहस का संचार हुआ। कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से बुढ़िया की ओर देखकर कहा—“मा, तुम्हारे उपदेश से मेरे हृदय के नेत्र खुल गये। मैं अब उन्हीं अनाथों के नाथ भगवान्, विश्वम्भर की जाती हूँ।”

बुढ़िया ने उत्तर दिया—“शान्त होओ। कनकलता के आवेग को दवाने की चेष्टा करो। नन्दू के आँसुओं पर जैसा कहोगी, वैसा करा दूँगी।”

इसके बाद बुढ़िया चली गई। वह चमेली के स्पर्श को भली-भाँति जानती थी। इसी से उसने उससे कहना उचित न समझा।

(५)

प्रातः को नन्दकुमार दोरे से वापस आये। उनके आँसुओं में चय माँगी। चमेली ने प्याला आगे रख दिया।

नन्दकुमार ने दो-तीन चम्मच चाय पीकर प्याला खाली दिया और कहा—“इसमें तो शक्कर ही शक्कर डाली हुई है। किसने बनाई है?”

चमेली ने उत्तर दिया—“यहाँ दूसरा कोई नहीं था। इससे मुझे ही बनानी पड़ी। अभ्यास न होने के कारण विगड़ गई होगी।”

नन्दकुमार ने इधर-उधर देखकर कहा—“बाई जी कहाँ गई?”

चमेली ने कर्कश कंठ से उत्तर दिया—“बाई रुठ गई हैं। कहती हैं, मैं मशीन की नाई दिन-रात नहीं कर सकती।”

नन्दकुमार ने सिर हिलाकर कहा—“ठीक तो

यह अवस्था में हम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए कि उलटी उनसे करानी चाहिए।”

चमेली ने पान-का बीड़ा हाथ में देकर कहा—“जीजिए। मैं कब-मत्ता करती हूँ। न हो सके तो नोकर ला दीजिए।”

नन्दकुमार बोले—“नोकर तो रख लूँ। पर मैं तुम्हें कम्मा नहीं बनाना चाहता। काम न करने से आलस्य बढ़ता है और नाना प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तुमने हमारे बड़े बानू की स्त्री को तो देखा ही है। जो जीवन से क्या लाभ?”

चमेली ने सिर झुका कर कहा—“जो कुछ बनता है, करती ही रहती हूँ। जो नहीं बनता है उसे भी करना ही पड़ेगा। न करने से कैसे काम चलेगा?”

नन्दकुमार ने चमेली के शष्क मुख पर प्रेम-पूर्ण दृष्टि गल कर कहा—“इसका अर्थ समझ में नहीं आया।”

चमेली ने उत्तर दिया—“अर्थात् स्त्रियाँ पुरुषों की होती हैं। ब्रह्मा ने उन्हें इसीलिए उत्पन्न किया है।”

नन्दकुमार ने मुस्करा कर कहा—“यह दोष, ब्रह्मा जी का है। उन्हें क्यों नहीं समझाती?”

चमेली के मुख पर हास्य की हलकी रेखा अंकित हुई। उसने तिरछी चितवन से पति की ओर देखकर कहा—“ब्रह्मा जी पुरुष हैं। इसी से पुरुषों का पक्ष लेते हैं।”

नन्दकुमार हँसने लगे। चमेली उठकर अन्दर चली गई।

(६)

सुयोग पाकर बूढ़ी मा जी आ धमकीं। उन्होंने नन्दकुमार को आड़े हाथों लिया। कहने लगीं—“आज-कल के लड़के स्त्री का मुख देखते ही मा-बाप को भूल जाते हैं।”

नन्दकुमार ने उत्तर दिया—“मा जी ऐसे दुष्टों को उत्पन्न ही क्यों करते हैं?”

बुढ़िया चिढ़कर बोली—“सच कहते हो भैया। हम तो सब हमारा ही हैं? तुम ठहरे स्वर्ग के देवता! आप की छाया तक नहीं छूते।”

नन्दकुमार ने हँसकर कहा—“स्वर्ग के देवता पाप-पुण्य संसार में क्यों आर्यते? यह तो हमारे ही भाग्य में

बदा है। नरक में स्थान न मिला तब यहाँ चले आये।”

बुढ़िया हँसने लगी और बोली—“और कुछ नहीं, इतना ही कहती हूँ कि जरा बूढ़ी को सम्झा दीजिए। दुखिनी का दिल दुवाना अच्छा नहीं होता। दुखिया की आह बुरी होती है।”

नन्दकुमार के नेत्रों में आँसू भर आये। उन्होंने विनीतभाव से कहा—“यह क्या कहती हो माँ जी? मैं तो उन्हें मा के समान मानता हूँ। संसार में मेरा और वैसा ही कौन है?”

बुढ़िया सन्तुष्ट होकर बोली—“तभी परमात्मा ने तुम्हें माना है।”

नन्दकुमार ने आवेग को रोककर कहा—“सेवा और सहायता की तो बात ही क्या है? मैं प्राण देकर भी उनसे उद्धरण नहीं हो सकता।” कहते कहते धर्म-प्राण नन्दकुमार का कंठ हँध गया।

(७)

बुढ़िया हाथ पकड़ कर नन्दकुमार को कनकलता के पास ले गई। नन्दकुमार ने बहन के पैरों पर गिर कर कहा—“बाई तुम चिन्ता न करो। मैं तुम्हारे लिए मकान किराये पर लिये देता हूँ। मा जी तुम्हारे पास रहकर घर का काम-काज करेंगी और मैं जब तक जीऊँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा।”

कनकलता ने नन्दकुमार के सिर पर हाथ फेर कर कहा—“भैया, तुम मेरे और मैं तुम्हारी हूँ। पर मैं अब तुम्हारे सिर पर भार नहीं रखना चाहती। तुम अपने बाल-बच्चों को सँभालो और मुझे भगवान् के भरोसे पर छोड़ो। जो सारे संसार का भरण-पोषण करता है वही मुझे अनाथिनी का बेड़ा पार लायागा।”

नन्दकुमार ने करुण दृष्टि से बहन की ओर देखकर कहा—“मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी बाई?”

कनकलता ने दृढ़ स्वर से कहा—“जाऊँगी कहाँ भैया? उसी अपने भोपड़े में रहकर जीवन के शेष दिन बिताऊँगी। यही मेरा सत्य-संकल्प है।”

नन्दकुमार ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा—“हम लोगों को किसके भरोसे छोड़े जाती हो?”

कनकलता ने वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से नन्दकुमार की ओर देखकर कहा—“भैया, भगवान् ने तुम्हें क्षमता

ही है। तुम्हें अब किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तुम तो दूसरों को आश्रय दे सकते हो।

नन्दकुमार ने ठंडी साँस लेकर कहा—“सो तो ठीक ही है। पर तुम्हारे बिना मुझे संसार सूना दिखलाई देता है।”

कनकलता ने व्यथित हृदय से कहा—“नन्दू, इस समय मेरा चित्त अत्यन्त चंचल हो रहा है। नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। तुम हठ न करो। घर जाने दो। जब बुलाओगे तब फिर आ जाऊँगी। पास ही तो हूँ। दो घंटे में मैं तुम्हारे पास और तुम मेरे पास आ सकते हो।”

नन्दकुमार चुप हो गये।

(८)

दूसरे दिन सवेरे गद्गद हृदय से गले लगाकर नन्दकुमार ने बहन को विदा किया।

वसन्ती ने पूछा—“कहाँ जाती हो फूफी?”

कनकलता ने उसका मुख चूम कर कहा—“अपने घर जा रही हूँ बेटा। तुम मेरे साथ चलोगी?”

वसन्ती ने आँखें नचाकर कहा—“तुम्हारा घर कहाँ है?”

कनकलता ने ढाड़स बाँध कर कहा—“जितनी दूर यहाँ से भूतेश्वर का मठ है।”

वसन्ती ने कुछ सोचकर कहा—“तब मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।”

कनकलता ने उत्तर दिया—“मैं वहाँ से जल्दी नहीं लौटूंगी। इससे तुम यहीं रहो। जब आऊँगी, तब तुम्हें अपने साथ मेला दिखाने के लिए ले चलूंगी।”

फूफी के साथ छोटे भैया को जाने देख वसन्ती मचल गई। कनकलता ने उसे गोद में लेकर पुचकारा और समझाकर कहा—“भैया तुम्हारे लिए बहुत-सी गुड़ियाँ लायेगा। उसे न जाने दोगी तो नई गुड़ियाँ कहाँ पाओगी?” यह सुनकर वसन्ती शान्त होगई। बूढ़ी माँ उसे लेकर अन्दर चली गई।

(९)

नन्दकुमार माता-पिता का सुख नहीं जानते थे। बाल्यकाल से ही वे बहन की गोद में पले थे। इसी से उस पर उनका स्वाभाविक अनुराग था। बहन के भी

वे एकमात्र माया-बन्धन थे। उन्होंने उसके हृदय में माँ की ममता का प्रतिबिम्ब देखा था और वही उनके जीवन का अवलम्ब था। उस एकमात्र सहारे को हाथ से छूट देख उनका हृदय विचलित हो उठा। दुःख को भुलाने के लिए वे साइकिल उठाकर बाहर चले गये और दो घंटे लौटकर घर आये। ब्राह्मणी माँ की सहायता से वे ने रसोई तैयार कर ली थी। अन्दर आते ही वसन्ती उन्हें भोजन कराने के लिए लिवा ले गई। उसके सामने मुन्नी भी थाली के पास आ बैठी। ज्यों ही नन्दकुमार ने ग्रास उठाया, त्यों ही वसन्ती कह उठी—“बाबू, भैया को भी बुला लीजिए। वह खिलौना लिये बाहर खड़ा होगा।”

नन्दकुमार का हृदय जोर से धड़क उठा। वह छूट कर थाली में गिर गया। वे चुपचाप हाथ धोकर खड़े हुए।

चमेली ने पूछा—“क्यों क्या होगया?”

नन्दकुमार ने उत्तर दिया—“कुछ नहीं। गरम के कारण जी मिचला रहा है। थोड़ा ठहर कर भोजन करूँगा।” इतना कहकर वे बाहर चले गये। वसन्ती भी दौड़कर उनके पास जा पहुँची। सुयोग पाकर मुन्नी ने सारा भात सरका कर ढाल में मिला दिया और रोटियाँ उठाकर फेंकना शुरू किया। चमेली ने थाली खींच ली।

नन्दकुमार साइकिल पर चढ़कर बाहर जाने लगे। वसन्ती ने पूछा—“बाबू जी, बिना रोटी खाये आप जा रहे हैं।”

नन्दकुमार ने उत्तर दिया—“तुम्हारे भैया को घर के लिए जा रहा हूँ। तुम मुन्नी के साथ घर में ही खेलना।

नन्दकुमार के मनस्ताप को देखकर चमेली कदम पत्र की नाई काँप उठी। वह बड़ी देर तक बैठी और अपनी करनी पर पछताती रही।

(१०)

चैत्र का महीना था। कटनी हो रही थी। वह अन्न को लोग खलिहानों में इकट्ठा कर रहे थे। कहीं फाग की रसीली तान भी छिड़ रही थी। मधुर की मधुर ध्वनि नीरस हृदयों को सुधा-रस में सिँक कर रही थी। चरवाहे कटे हुए खेतों में गाय-बैल

पर सघन वृक्ष के नीचे सुख की नींद ले रहे थे। चारों ओर अन्त का अटल साम्राज्य था।

नन्दकुमार तेजी से साइकिल दौड़ाते हुए बहन के घर पहुँचे। छोटा बालक पड़ोसी बालकों के साथ आँगन में खेल रहा था। नन्दकुमार ने साइकिल से उतर कर उसे गोद में ले लिया।

माँमा को देखकर श्याम बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनकी पीठ पर थपकियाँ देते हुए कहा—“बाबू जी, वसन्ती कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाये?”

नन्दकुमार ने उत्तर दिया—“मैं तुम्हें अभी उसके पास लिये चलता हूँ।”

यह सुनकर श्याम के आनन्द का ठिकाना न रहा। यह हर्ष-ध्वनि करता हुआ इधर-उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर में कनकलता भी अन्न का बोझा सिर पर रखे हुए आ पहुँची। नन्दकुमार को मम्मन्तिक कष्ट हुआ। दौड़कर बहन के गले से लिपट गये और छोटे बालक

की नाई रोने लगे। कनकलता का धैर्य छूट गया। वह भी भाई को हृदय से लगा कर घड़े जोर से रोने लगी। करुणा के मर्म-वेधक निनाद से दसों दिशाएँ काँप उठीं।

नन्दकुमार ने प्रकृतिस्थ होकर कहा—“तुम्हारी आज्ञा थी कि जब बुलाओगे तब आ जाऊँगी। वस, उठो और चलने की तैयारी करो।”

कनकलता का हृदय आनन्द से उत्फुल्ल हो उठा। प्रेम के एक ही धनके ने दुराग्रह के विष-वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। अन्न का बोझा पड़ोसिन के आँगन में रखकर उसने घर का दरवाजा बन्द कर दिया। नन्दकुमार ने श्याम को आगे बिठलाकर साइकिल छोड़ दी। कनकलता ने धीरे धीरे उनका अनुगमन किया।

चमेली ने दौड़कर नन्द के पैर पकड़ लिये। कनकलता ने जैसा कि विवाह के समय किया था एक बार फिर उसे गोद में लेकर आनन्द के आँसू बहाये।

आओ ओ मेरे मधुर प्यार !

लेखिका, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा

कितना छवि-रस भर आज,
शरद-पूनों की राका आई है !
मादकता की सी तरल-हँसी,
अवनी-तल पर लहराई है !
हैं सरोवरों में विहँसे रहे,
नव-कुमुद-शारदी लहर लहर !
यह मलयानिल कुछ कानों में,
कह रही आज क्या सिहर सिहर !
नीले-जलनिधि में चिरते से,
उन्मीलित शशि का शुभ विलास !
मैं निरख रही भावुकता वश,
जग उठी आज गत-विगत-आश !

ज्यों सरित-वक्ष पर रजत-रश्मि,
हों खेल रही चापल्य-संग !
त्यों विकल-हृदय के कम्पन से,
हैं होड़ ले रही शत-उमंग !
नव तृष्णा का संसार जगा,
भर गई हृदय में अमिट चाह !
है आज असह यह प्रणय-पीर,
वह चला अश्रुओं का प्रवाह !
वसुधा पर फैला है कि तना,
व्योत्सना का यह सागर अपार !
वस, एक बार तो आज निकट,
आओ, ओ मेरे मधुर प्यार !

योरपीय युद्ध का आर्थिक प्रभाव

लेखक, श्रीयुत पी० सी० जैन, एम० ए०, एम० एस-सी० (लन्दन)

रप में आजकल युद्ध के कारण बड़ी हलचल मची हुई है। किसी भी युद्ध का देशों की औद्योगिक क्रान्ति तथा राष्ट्रीय और सार्वजनिक आय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि पिछले महायुद्ध से हमारे देश ने यथेष्ट लाभ उठाया है। अब हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस बार इस परिस्थिति से हमको उचित लाभ हो।

वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

युद्ध के कारण व्याज की दर तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई है। यह तो निश्चित है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि या न्यूनता उसकी माँग व पूर्ति के साम्य पर निर्भर होती है। यदि माँग अधिक और पूर्ति कम रहे तो मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्ति के कम होने के कारण हर किसी को वह वस्तु आसानी से प्राप्त हो नहीं सकती। वस्तु प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि ज्यादा मूल्य दिया जाय। इस प्रकार उपभोक्ताओं की प्रतियोगिता से हर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। परन्तु अगर माँग कम और पूर्ति अधिक रहे तो परिणाम-स्वरूप मूल्य में न्यूनता हो जाती है। व्यापारी यह प्रयत्न करते हैं कि जिस प्रकार भी हो उनकी वस्तु बिक जाय। इसी कारण आपस की प्रतियोगिता से वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है। इस सम्बन्ध में दो और बातें भी जानना आवश्यक है। एक तो यह कि अगर एक बार मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो फिर से साम्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि माँग कम से घट कर पूर्ति के बराबर आ जाय। इस यत्न में यह बहुधा होता है कि माँग पूर्ति से अधिक घट जाय और कारणवश मूल्य पहले की बराबर न होकर नीचे गिर जाय। यानी वस्तु पहले से भी सस्ती हो जाय। दूसरी बात यह है कि मूल्य में वृद्धि हो जाने से पूर्ति और भी बढ़ती है, क्योंकि अच्छे दाम मिलने पर उत्पादक अपनी उत्पत्ति बढ़ा देते हैं।

परिणाम यह होता है कि फिर से साम्य प्राप्त करने से पहले माँग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। इस क्रिया के पूर्ण होने में समय की आवश्यकता होती है और दीर्घ कालीन होकर ही यह सिद्धात्म सफल तथा दैनिक कार्य में परिवर्तित हो सकता है।

युद्ध के कारण माँग बढ़ जाती है और पूर्ति उसकी शीघ्रता से बढ़ नहीं पाती कि वह माँग को पूरा कर सके, अतएव हर वस्तु पहले की अपेक्षा महँगी हो जाती है। इसके तीन कारण हैं। प्रथम तो युद्ध के कारण लोहे की वस्तुओं की, पेट्रोल की, रसायनिक पदार्थों की तथा अन्य वस्तुओं की बहुत आवश्यकता होती है। इनमें खाद्य-पदार्थों की माँग मुख्यतः होती है। इसके अतिरिक्त "भविष्य में न जाने क्या हो जाय" इस भावना के आधार पर बहुत-सा सामान एकत्र कर लिया जाता है, तर्क आवश्यकता होने पर काम में लाया जा सकता है। युद्ध में बहुत-सा सामान व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भी और माल की आवश्यकता होती है।

दूसरे, बहुत-से दूकानदार इस आशय में कि मूल्य ऊँच बढ़ेगा, बहुत-सा सामान बिना माँग के ही एकत्र कर लेते हैं। इससे बाजार में उस वस्तु की माँग बनावट प्रकार से बढ़ जाती है, और एक प्रकार की कृत्रिम न्यूनता आने लगती है। तीसरे, युद्ध के कारण बहुत-से देशों के साधारण पदार्थों की उत्पत्ति कम हो जाती है, क्योंकि कुछ मशीनों सम्पूर्ण रूप से ही बंद हो जाती हैं। जो कारखाने चालू रहते हैं वे कुछ युद्ध-सम्बन्धी माल तैयार करने में लीन रहते हैं। जो देश युद्ध में भाग नहीं लेते, उनके ऊपर इन वस्तुओं की पूर्ति का भार आ पड़ता है। इन बहुत-सी मशीनों तथा मजदूरों की आवश्यकता होती है जिनका एकदम से प्राप्त होना बहुत ही कठिन हो जाता है; परिणाम-स्वरूप माँग अधिक होने से मूल्य में वृद्धि हो जाती है।

नियन्त्रण की आवश्यकता

युद्ध के कारण पदार्थों के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसका दोष दूकानदारों के मत्थे मड़ा जाता है। जो जाता है कि ये लोग अपना लाभ के लिए मूल्य बढ़ा रहे हैं।

संख्या ५]

योरपीय युद्ध का आर्थिक प्रभाव

४६३

इसमें सन्देह नहीं कि मूल्य बढ़ जाने से उपभोक्ताओं तथा निम्नश्रेणी के मजदूरों की आय पर बहुत भार आ पड़ता है, क्योंकि जिनकी निश्चित आय होती है उनका व्यय तो बढ़ जाता है परन्तु आमदनी नहीं बढ़ती। युद्ध के दिनों में मजदूरों की आय कुछ अवश्य बढ़ जाती है, परन्तु वस्तुओं का मूल्य उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, अतः उनको कष्ट उठाना पड़ता है। यथार्थ रूप से विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि मूल्य की वृद्धि का वास्तविक कारण पूर्वकथित माँग व पूर्ति है। इसके अतिरिक्त युद्ध के अवसर पर उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है। कच्चे माल के दाम बढ़ जाते हैं, साथ ही रेल का किराया, बीमा और व्याज की दर, मजदूरों की आय इत्यादि बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में मूल्य का बढ़ जाना स्वाभाविक ही है। परन्तु यह वृद्धि प्रायः १० से १५ की सदी तक ही होनी उचित है। यह अवश्यम्भावी है कि यदि व्यापारियों पर कुछ भी दबाव न रखा जाय तो वे अनुचित लाभ उठाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। परन्तु वृद्धि का कारण उन्हें समझना दूकानदारों के प्रति अन्याय है।

दूकानदार अनुचित लाभ न उठा सकें इसके लिए वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्य-नियन्त्रण-बोर्ड हरजगह स्थापित होने चाहिए, क्योंकि यही बोर्ड उत्पादन-व्यय तथा माँग की आवश्यकतानुसार वस्तुओं का मूल्य नियत किया करेंगे। इन बोर्डों के सहायताार्थ केन्द्रों में विशेषज्ञों की एक समिति का भी होना आवश्यक है जो सिद्धान्तरूप से मूल्य तथा नीति के सम्बन्ध के प्रश्नों पर विचार किया करे। बिना इसके स्थापित हुए उक्त बोर्ड पूर्णतया सफल नहीं हो सकते, साथ ही दूकानदारों को अनुचित हानि भी पहुँच जाना संभव है।

स्टाक और शेयर

युद्ध का प्रभाव केवल वस्तुओं के मूल्य पर ही नहीं किन्तु सरकारी ऋण-पत्र तथा मिलों के स्टॉक व शेयरों पर भी पड़ता है। इतना फर्क होता है कि हर एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, परन्तु कुछ शेयरों का मूल्य युद्ध के कारण बढ़ जाता है, कुछ का घट जाता है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि शेयरों का मूल्य अर्थात् पूँजीगत

मूल्य व्याज की दर तथा मिलों की वास्तविक आमदनी पर निर्भर है। मान लीजिए कि १०० का एक शेयर है। व्याज की दर २॥) रुपया प्रतिशत है। यदि इस शेयर की वास्तविक आमदनी २॥॥) रुपया प्रतिशत हो तो इस शेयर का मूल्य ११० हो जायगा। यदि वास्तविक आमदनी वही अर्थात् २॥॥) प्रतिशत रहे, परन्तु व्याज की दर ५) प्रतिशत हो जाय तो शेयर केवल ५५ का ही रह जायगा। और यदि व्याज की दर बढ़कर ५) प्रतिशत हो जाय, लेकिन साथ साथ वास्तविक आमदनी भी बढ़कर ६) प्रतिशत हो जाय, तो शेयर का मूल्य १२० हो जायगा।

पीछे कहा जा चुका है कि युद्ध के अवसर पर व्याज की दर बढ़ जाती है। इस कारण उन्हीं शेयरों की कीमत बढ़ेगी जिनकी वास्तविक आमदनी व्याज की दर की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से बढ़ सकेगी। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि युद्ध के कारण रासायनिक पदार्थों, लोहे के कारखानों में तथा कपड़े की मिलों में माँग की वृद्धि होना स्वाभाविक है, इससे इनके शेयरों का मूल्य बढ़ जायगा। भारत की कुछ ऐलुमिनियम, कागज इत्यादि की मिलों ने योरपीय देशों से मशीनों मँगवाई हैं। अगर युद्ध के कारण ये मशीनें न आ सकेंगी तो इन मिलों के शेयरों के मूल्य घट जाने की सम्भावना है।

सरकारी ऋण-पत्र की कीमत, व्याज की दर तथा द्रव्य-सम्बन्धी नीति और युद्ध में हार या विजय पर निर्भर होती है। यदि किसी देश की जनता को यह विश्वास हो जाय कि उनका देश विजयी नहीं हो सकता तो वहाँ के सरकारी ऋण-पत्र का मूल्य बहुत गिर जायगा।

हमारी औद्योगिक उन्नति

योरपीय युद्ध से हमारी औद्योगिक क्रान्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परन्तु लाभ उठाना व न उठाना हम सबके अधीन है। पाश्चात्य देशों की मशीनें आज-कल औद्योगिक कार्य-सम्पादन की अपेक्षा अस्त्र तथा युद्धकला के सम्बन्ध की वस्तुएँ तैयार करने में व्यस्त हैं, इससे हमें औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति करने का तथा अपने कारखानों की उन्नति करने का अच्छा अवसर मिला है। दूसरे, जो वस्तुएँ यहाँ बनती आरही थीं अर्थात् जिनकी मिलें भारत में चालू हैं अब उनकी माँग अधिक होने से हमारी मिलों की ज्यादा

नफ़ा होगा। इसके अतिरिक्त नई नई वस्तुओं की आवश्यकता होने के कारण यहाँ भी नये नये कारखाने खुलने की सम्भावना है। तीसरे, युद्ध में वस्तुओं की माँग अधिक होने से यहाँ से अधिकसंख्या में सामान निर्यात होकर उन देशों को पहुँचाया जा सकेगा जो युद्ध में संलग्न हैं। इस प्रकार हमारा ध्यान बढेगा। मूल्य बढ जाने के कारण हमारी मिलों की बनी हुई वस्तुओं के उत्तम तथा अधिक दाम मिलेंगे। अब तक जो घनाभाव के कारण हमारी कठिनाइयाँ थी वे दूर हो जायेंगी। हम नई मशीनें और उत्तम मजदूर काम में ला सकेंगे।

अन्त में यह जानना भी आवश्यक है कि हमारे उत्पत्ति में कुछ जटिल बाधाएँ भी हैं, जिन्हें दूर करना परम-

आवश्यक है। यह जरूरी है कि इन मिलों तथा कारखानों के लिये कल-पुर्जों का, योग्य मजदूरों का तथा आवश्यक मशीनों का उचित प्रवन्ध किया जाय। इन सब के लिए आवश्यकता है धन की। इन कठिनाइयों को बिना किये लाभ व उत्पत्ति की आशा नहीं है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक केन्द्रीय कॉन्फ़्रेंस की आवश्यकता है, जिसमें पूँजीपति, कारखाने के स्वामी, सरकार और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि मिल कर इस समस्या पर विचार करें। व्यक्ति—विशेष के कार्य से अधिक लाभ होने की आशा नहीं है। इस अवसर पर यदि संगठित रूप से न केन्द्रीय प्रयत्न से कार्य आरम्भ किया जाय तो पूर्ण लाभ होने की आशा है।

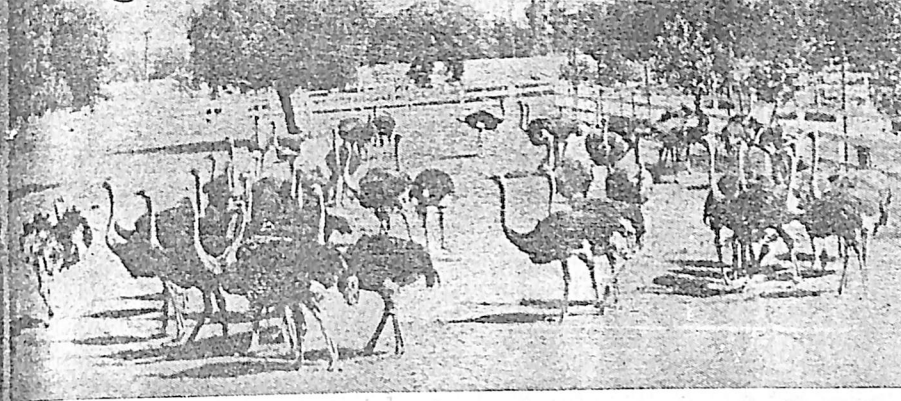
अल्मोड़े की युवती

लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र

फैला है बनकर शुभाशीष
नीलाम्बर खुला घुला ऊपर,
हैं चमक रहे नीचे तृण-तरु,
गृह-वन-पर्वत सस्मित भूपर!
उस महाकाय की शोभा है
आभा-निकेत ज्यों उदित सूर्य,
कूर्माञ्चल की निधि अल्मोड़ा,
कूर्माञ्चल का सांस्कृतिक सूर्य!
पर नभ का रवि देता प्रकाश—
उसके शेष को; अल्मोड़े की—
आभा शोभायुवती युवती,
वह इंदुमती अल्मोड़े की!
अल्मोड़े की वह इंदुमती
है सहज भाव से खड़ी द्वार,
ज्यों जन्म-मुफल पुलकित-पुष्पित
सामने खड़ा है गुलबहार!

हैं खिली धूप ज्यों खिला रूप,
सुन्दर सुकुमार शरीर गौर,
घर निखर रहा जैसे यौवन,
हँसती दीवारें, द्वार, पौर!
पहने सफ़ेद कुर्ती, ऊपर से
लाल लाल सादी धोती,
अल्मोड़े की युवती, प्रवाल की
सीपी में मंजुल मोती!
भर गई देह, भर गई माँग,
चोटी लटकी है घुटनों तक,
शोभित गौरा के मस्तक पर
अक्षयमुहाग का लाल तिलक!
शिव के मस्तक पर. वालचन्द्र
गिरि-मुता-माथ पर बालारुण;
शाश्वत हो यह सौभाग्य-सूर्य,
शाश्वत, गृह-शोभा ज्योति अरुण!

हमारा प्रधान उपनिवेश

लेखक, श्रीयुत सेठ गोविन्ददास एम० एल० ए०

(५)

पहली उड़ान और हवा-यात्रा के कुछ अनुभव

ता० २६ नवम्बर को ६ बजे सुबह एरोप्लेन से युवांडा की राजधानी कंपाला के लिए जानगी तय हुई थी। बीच में नैरोबी में कुछ देर का मुकाम कर उसी दिन कंपाला पहुँचना तय किया गया था। दार-सलाम से नैरोबी था करीब ४०० मील, और नैरोबी से कंपाला था करीब ४०० मील। यह सफ़र करीब ७ घंटे में खतम हो जायगा, यह समझी थी। इसके पहले मैंने एरोप्लेन से कोई यात्रा नहीं की थी। अतः २५ की रात से ही कुछ उत्कण्ठा और कुछ भ्रम से मन भरा हुआ था। दिन रात की अच्छी तरह नींद न आई और ४ बजे से ही उठ कर नहा-धो कपड़े पहन एरोप्लेन के लिए हम लोग ५ बजे तैयार हो गये। सेठ मथुरादास भी पहुँचाने के लिए तैयार हो चुके थे। ठीक ६ बजे हम लोग एरोप्लेन पहुँच गये।

एरोप्लेन और पाइलेट एरोड्रोम में पहले से तैयार थे। हमारा सामान एरोप्लेन में लादा गया और फिर एरोड्रोम में पहुँचे। उल्हास और साथ-साथ एक विचित्र प्रकार की भ्रम से मेरा हृदय धड़क

रहा था। जिस सीट पर हमलोग बैठे थे वह दो ही आदमियों की सीट थी। हमारे पीछे था सामान और हमारे आगे थी पाइलेट की सीट। हमारे बैठते ही पाइलेट ने सामने का पंखा घुमाकर प्लेन के इंजिन को स्टार्ट किया और इंजिन के स्टार्ट होते ही वह अपनी सीट पर आ बैठा। ऊपर से प्लेन टप से ढँका हुआ था और दोनों तरफ़ काँच की खिड़कियाँ थीं। खिड़कियाँ बन्द कर दी गईं और एरोप्लेन खाना हुआ। जमीन से वह थोड़ा ही उठा था कि उसकी एक दरख्त से टक्कर हो गई। कोई बड़ा 'एक्सीडेंट' न था। इस टक्कर से सिर्फ़ उसका सामने का पंखा दरार खा गया तो भी पाइलेट मशीन को ठहरने की जगह पर लौटा ले गया। उसने कहा—“इतने वर्षों की उड़ान में मेरा यह पहला एक्सीडेंट है। यद्यपि मैं इस हालत में भी जा सकता हूँ, तथापि जाना मुनासिब न होगा। या तो १० बजे दूसरी मशीन आनेवाली है उसमें चलेँगे या इसी का पंखा बदलकर कुछ घंटों के बाद इसी में खाना होंगे।”

‘प्रथमे शासे मक्षिका पातः’ हुआ। इस घटना ने उस समय तो सारे उत्साह पर पानी-सा डाल दिया। कोई उपाय न देख हम लोग असबाब वहीं छोड़कर घर लौटे। पाइलेट ने कह दिया था कि ज्योंही प्लेन तैयार हुआ, त्योंही

वह हमें लेने मथुरादास के यहाँ आ जायगा। ८ वजे ही पाइलेट वहाँ पहुँच गया। उसने कहा प्लेन का पंजा बदल दिया गया है और वह उड़ने को तैयार है। फ्लटफ्लैट फिर हमलोग एरोड्रोम पर पहुँचे। एरोप्लेन ने ठीक ८।। वजे एरोड्रोम छोड़ दिया।

जब पहले-पहल एरोप्लेन ने जमीन छोड़कर आकाश में उड़ना शुरू किया उस समय ऐसा मालूम हुआ मानो पंरों के नीचे से पृथ्वी छूटकर नीचे जा रही है और शरीर ही ऊपर उड़ रहा है। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। विमान प्रचण्ड शब्द करता हुआ चक्कर खाकर दरख्तों और मकानों के ऊपर से तेजी के साथ ऊपर को उठ रहा था। कुछ ही क्षणों में हम लोग करीब दो हजार फुट ऊपर हो गये। एरोप्लेन सीधा उड़ने लगा। न किमी तरह की हलचल थी, न यही मालूम होता था कि वह चल रहा है, पर उस समय उसकी गति थी १०० मील प्रति-घंटा। नीचे की सरकती हुई पृथ्वी से यह जान पड़ता था कि पृथ्वी चल रही है, एरोप्लेन नहीं। जब हम लोग दारसलाम नगर के ऊपर से उड़ रहे थे उस समय सारा दारसलाम नगर एक अजीब-सी चीज दिखाई दिया। उसके मकान खिलौने-से देख पड़े और उसकी सड़कें ४ अंगुल चौड़ी निवाड़ की पट्टियों के समान। सड़कों पर मोटरें और आदमी ऐसे दिखे जैसे चावी भरे हुए टीन के खिलौने दौड़ते और चलते-फिरते हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग जमीन से करीब ५ हजार फुट ऊपर हो गये। ऊपर से दरख्त छोटे छोटे गुलदस्तों से दिखते थे और पहाड़ों की चोटियाँ दिखती थीं मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों के समान। तालाब दिखते थे पानी से भरे हुए प्याले और नदियाँ दिखती थीं पानी से भरी हुई नालियों के समान। जंगलों में मुहेलियों के दूर दूर पर बने हुए केलों के दरख्तों से घिर हुए भोंपड़े विमान पर से एक दूसरे के बड़े नजदीक दिखाई दिये। उन भोंपड़ों के केलों के वृक्षों के बीच में होने से जान पड़ता था मानो हरे-हरे पत्तों के गुलदस्तों में कोई बड़ा-सा भूरा पूल लगाया गया हो? इन भोंपड़ों के आसपास की जमीन पर भूरी भेंडों और काली बकरियों के भुंड के भुंड चरते थे। दूर से ये भुंड भूरी और काली घटाओं से दिखते थे। एरोप्लेन की आवाज सुन ज़ब ये भेंड-बकरियाँ

इधर-उधर भागती थीं तब ऐसा मालूम होता था कि हवा इन घटाओं को छिन्न-भिन्न कर उड़ा रही पहाड़ों, जंगलों, नदियों और सरोवरों को पार करता हुआ विमान तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। और सब चीजें दोड़ती हुई पीछे को चली जा रही थीं।

विमान जब ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की चोटियों के बीच की दरारों के ऊपर होकर उड़ता था उस समय वे पहाड़ और उन पर उगे हुए वृक्ष-समूह देखते ही बनते थे; और पहाड़ों की पार कर वह हरे-हरे मैदानों पर उड़ता था उस समय जान पड़ता था कि वह मीलों लम्बे-चौड़े हरे मैदान फ़र्श पर से उड़ रहा है। उन मैदानों की पगड़डियाँ मखमली फ़र्श पर ज़रदोजी के जालदार काम के समान दिखाई देती थीं। जब कभी खिड़की का थोड़ा-सा हिस्सा पाइलेट खोलता था तब मालूम होता था कि हवा कितनी अधिक तेजी है।

थोड़ी देर बाद हमें बादल मिलने शुरू हुए। बादल के बीच से उन्हें चीरता हुआ एरोप्लेन जाने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे वैसे-वैसे बादल घने हो लगे। कभी कभी तो घुन्ध के सिवां बादलों के बीच पड़ कर चारों ओर हमें कुछ दिखाई ही न देता था। जब बादलों ने बहुत तंग करना शुरू किया तब तो पाइलेट मशीन को और ऊपर उड़ाया। थोड़ी ही देर में हम बादलों को पार कर करीब १० हजार फुट ऊठ कर बादलों के ऊपर उड़ने लगे। वह दृश्य दर्शनीय था। हमारे ऊपर नीले आकाश में सूर्य चमक रहा था और हमारे नीचे अगणित बादलों के छोटे-बड़े टुकड़े दौड़ रहे थे। इन बादलों के टुकड़ों के बीच बीच में कभी कभी पृथ्वी दिखाई दे जाती थी। बादल के टुकड़े सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। कभी कभी उन में विजली भी चमक जाती थी। नीचे से ऊपर की तरफ़ तो विजली चमकते सदा देखी थी पर अपने नीचे विजली की चमक देखने का यह पहला मौका था। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर वर्षा आरम्भ हुई परन्तु यह वर्षा हमारे ऊपर न होकर हमारे नीचे हो रही थी। बीच बीच में जब जमीन का थोड़ा-सा हिस्सा दिखता था तब उस हिस्से पर वे बादल पानी बरसाते हुए दिखते थे। दारसलाम से नैरोबी तक ४०० मील का

मने ३।। घंटे में खतम किया। पहली उड़ान होने पर भी हमलोगों को कोई खास बात न मालूम हुई। लक्ष्मी-चन्द तो करीब एक घंटे एरोप्लेन में सो भी लिए। नैरोबी एरोड्रोम की ओर जब विमान ने उतरना शुरू किया तब मुझे महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शकुन्तला के एक श्लोक की सत्यता का पूर्ण अनुभव हो गया।

दारसलाम वालों ने नैरोबी को तार दे दिया था। एरोड्रोम पर नैरोबी के इन्डियन एसोसियेशन के सभापति मिस्टर ठाकुर, कॉनिया की लेजिस्लेटिव कांसिल के सदस्य आनरेबिल डाक्टर डि० सौजा और आनरेबिल मिस्टर इन्दरदास, डाक्टर पटवर्धन आदि अनेक सज्जन मुझे लेने के लिए आ गये थे। यद्यपि नैरोबी का प्रोग्राम कंपाला ने लौटने पर रखा गया था, तो भी एक दिन के लिए वहाँ ठहरने का ही तय हुआ था। उस दिन नैरोबी में आराम करने तथा कुछ लोगों से मिलने के सिवा कोई काम नहीं हुआ। दूसरे दिन सबेरे ९ वजे हम लोग कंपाला के लिए रवाना हो गये।

दूसरे दिन तो मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे मैं वर्षों से उड़ता रहा होऊँ। वह भिन्न, हृदय की वह धड़कन जिसका अनुभव पहले दिन हुआ था, कुछ भी मौजूद न थी।

एरोप्लेन नैरोबी की परिक्रमा करता हुआ उसे भी एक छोटा सा खिलौना सिद्ध कर आगे बढ़ा। आज विशेष ग़दल नहीं थे अतः पृथ्वी की चीजें कुछ अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। कुछ ही देर में हम लोग विक्टोरिया झील पार करने लगे। जो ऊपर से समुद्र के समान दिखाई दीं। मैंने पाइलेट से पूछा—“क्या हमलोग समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं।”

पाइलेट ने उत्तर दिया—“नहीं, यह विक्टोरिया झील है, जिसका नम्बर संसार की सब से बड़ी झीलें में सिर्फ़ दूसरा है।”

झील के बीच के छोटे छोटे टापू ऐसे जान पड़े, मानो उस झील में कमल के पत्ते उगे हों। कहीं कहीं उन टापुओं पर छोटे छोटे टीले थे। जब कभी बादल के सफ़ेद टुकड़े उन टीलों पर पहुँच जाते थे तब ऐसा जान पड़ता था मानो उन कमल पत्रों में श्वेत कमल के पुष्प खिल गये हों। थोड़ी ही देर में हमलोग नाइल के उद्गम-स्थान पर पहुँच गये।

ऊपर से नाइल का उद्गम-स्थान एक छोटा-सा पहाड़ी भरना दिखाई दिया।

हमलोगों का ध्यान तो उस ओर आकृष्ट भी नहीं हुआ, पर पाइलेट बोला—“यही उस नाइल नदी का उद्गम स्थान है जो हजार मील चलकर अफ्रीका के अनेक देशों और संसार के प्राचीनतम देश ईजिप्ट को हरा-भरा कर मेडिटरेयन समुद्र में गिरती है। आगे चल कर यह नाइल इतनी गहरी और चौड़ी हो जाती है कि बड़े से बड़े जहाज इसमें चलते और बड़े से बड़े समुद्री वायु-यान इसमें उतरते हैं।

अफ्रीका की इस पवित्र गंगा को प्रणाम कर हम आगे बढ़े।

करीब ४०० मील का सफ़र ३ घंटे में खतम कर करीब बारह वजे हमारा विमान कंपाला के एरोड्रोम में उतरा। उस समय बड़ी जोर की वर्षा हो रही थी, पर इतने पर भी कंपाला के मैकड़ों निवासी मुझे लेने के लिए एरोड्रोम पर मौजूद थे। इनमें मुख्य थे इंडियन मर्चेंट चैम्बर के सभापति मिस्टर हरमोविन्द युगाण्डा, लेजिस्लेटिव कांसिल के मेम्बर, आनरेबिल डाक्टर पटेल, कंपाला जनरल एजेंसी के डायरेक्टर मिस्टर एस० बी० पटेल इत्यादि।

हमारे ठहरने की व्यवस्था मिस्टर एस० बी० पटेल के यहाँ हुई थी। पाइलेट को १ दिसम्बर के प्रातःकाल चलने के लिए कहकर तथा वहाँ उपस्थित सब भाइयों से मिलकर मैं लक्ष्मीचन्द के साथ मिस्टर पटेल के यहाँ रवाना हुआ। मिस्टर पटेल का बंगला सुन्दर था। मिसेज पटेल हमारे साथ ही हिन्दुस्तान से टावरिया में आई थीं। उस समय हम नहीं जानते थे कि युगाण्डा में हम उनके मेहमान होंगे।

मिसेज पटेल की छोटी लड़की जया हमें कभी विस्मृत न होगी। सारे बंगले का वह जीवन थी।

युगाण्डा में चार दिन

कंपाला युगाण्डा की राजधानी है। छोटा-सा शहर। आवादी कुल छः हजार, पर सारी आधुनिक सुविधाएँ मौजूद। विजली की रोशनी, नल, पोस्ट और टेलीग्राफ आफिस, वायरलेस स्टेशन, बड़े बड़े तीन बैंक, होटल, रेलवे-स्टेशन, एरोड्रोम सभी कुछ। कंपाला रोम के समान ३ पहाड़ियों

पर बसा हुआ है। हर पहाड़ी का अलग अलग नाम है। प्राकृतिक सौन्दर्य में अब तक देखे हुए पूर्व-अफ्रीका के सभी नगरों से इसको मने श्रेष्ठ पाया। सड़कों और मकानों को छोड़ कर यहाँ की एक अंगुली भी जमीन ऐसी न दिखी जो हरी-हरी घास या वृक्षों से आच्छादित न हो। मीलों लम्बे हरे-हरे मैदान कैसे सुन्दर दिखते हैं। वृक्षों से आच्छादित पहाड़ियाँ इन मैदानों को एक नई सुखमा देती हैं। हर एक मकान एक छोटे-से नजर घास के साथ है और विशेषता यह है कि इन नजरघासों को ठीक दशा में रखने के लिए कोई खर्च नहीं। कभी वृक्षों में न खाद दी जाती है और न सिंचाई होती है। जमीन ही इतनी उपजाऊ है कि वृक्षों को लगा भर देने की आवश्यकता है, फिर वे आप से आप पनपने रहते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा वर्ष भर बरसता रहता ही है, इस लिए सिंचाई का सवाल ही नहीं उठता।

मेरे दोरे के कारण उससाह यहाँ तबने अधिक था। दुर्भाग्य की बात यही थी कि इण्डियन मर्चेंट चेम्बर और इण्डियन एसोसियेशन के कार्यकर्ताओं में कुछ अच्छा सम्बन्ध न था। यद्यपि मुझे निमन्त्रित किया था इण्डियन मर्चेंट चेम्बर ने, तो भी मेरे स्वागत में इण्डियन एसोसियेशन के पदाधिकारी भी शामिल थे। मिस्टर पटेल के यहाँ मेरे पहुँचते ही युगाण्डा का कार्यक्रम निश्चित होने लगा। सार्वजनिक सभा मर्चेंट चेम्बर की ओर से बुलाई जाय या इण्डियन एसोसियेशन की तरफ से, यह एक बड़ा भारी सवाल समझा गया। मर्चेंट चेम्बर के कार्यकर्ता मुझे निमन्त्रण भेजने के कारण समझते थे कि यह उनका हक है और इण्डियन एसोसियेशन के राजनैतिक संगठन होने के कारण उसके कार्यकर्ता समझते थे कि यह उनका अधिकार है। बड़ा वाद-विवाद हुआ, बड़ी दलीलें पेश हुईं। अपने अपने समर्थन में दोनों दलों ने बड़े बड़े दूत भेजे। कुछ लोगों ने यह तजवीज पेश की कि दोनों की ओर से सभा बुलाई जाय। मर्चेंट चेम्बर के कार्यकर्ता इस पर सहमत हो गये, पर इण्डियन एसोसियेशन के नहीं। इस मर्चेंट चेम्बर की जीत होगई और सभा को मर्चेंट चेम्बर की ओर से ही बुलाया जाना तय हुआ। जो भुक्ता है उसकी भुक्ता ही जाती है।

लंच से निपटते ही हम लोगों ने जहाँ युगाण्डा गवर्नर रहते थे, उस एण्टेबी को जाने का निश्चय किया। हम लोग मोटरों पर खाना हुए। चार मोटरों में हम के सभी लोग मेरे साथ गये। कंपाला के लोगों ने हमें वहाँ रहते हुए अपना सारा काम-काज बन्द कर देने का निश्चय कर लिया था, अतः उन्हें मेरे साथ रहने अतिरिक्त कोई काम ही न था। जो लोग लगातार मेरे साथ रहे उनमें मिस्टर सोमा भाई पटेल, नारायणराज राजाराम फ्रम के मैनेजर मिस्टर शाह, वृद्ध गवर्नर मिस्टर अमील, युगाण्डा-कौंसिल के सदस्य आनन्दराज डाक्टर एम० एम० पटेल और मर्चेंट-एसोसियेशन के पदाधिकारी आदि थे। एण्टेबी विक्टोरिया झील के किनारे पर है। इन्ने-गिने अफसरों के बंगले और गवर्नर की कोठी ही एण्टेबी नगर है। एक तरफ रोज की आवश्यकता की चीजों की इन्नी-गिनी दुकानें हैं। एण्टेबी की आवादी भी नाई से चार-पाँच सौ होगी। कैसा सुन्दर प्राकृतिक दृश्य है और उसे विक्टोरिया झील ने कितना सुन्दर बना दिया है! एण्टेबी की एक भी सड़क पर हमें बस के नाम तिनका भी न दिखा। इसी प्रकार वहाँ के एक भी मकान या बंगले में कूड़े-कर्कट का नामोनिशान न मिला। एण्टेबी की सैर कर हमलोग शाम को कंपाला की ओर उसी दिन कंपाला भी घूम डाला। कंपाला की सड़कों पर सातों पहाड़ियों पर मोटरों ने चढ़-उतर कर थोड़ी दूरी में हमें सारा नगर दिखा दिया। कंपाला का सौंदर्य बहुत समय तक याद रहेगा।

दूसरे दिन प्रातःकाल सार्वजनिक सभा थी। इस दिन इतवार था, इसलिए सभा किसी समय भी हो सकती थी। फिर मुझ पर तो वहाँ के लोगों की कुछ ऐसी कृपा थी। उन्हें यदि बारह बजे रात को भी बुलाया जाता तो वे जाते। सभा का समय था १० बजे, पर दो घंटे पहले मेरी थियेटरहॉल में तिल रखने की जगह न थी। सभा मर्चेंट चेम्बर की ओर से बुलाई गई थी, पर इण्डियन एसोसियेशन के सभापति, मंत्री तथा सभी पदाधिकारी सभा में मौजूद थे। मर्चेंट-चेम्बर के सभापति ने सभा का आभार किया और मेरे भाषण के बाद इण्डियन एसोसियेशन के सभापति ने मुझे धन्यवाद दे कर सभा को समाप्त किया। चूंकि मुझे युगाण्डा में मर्चेंट-चेम्बर ने निमन्त्रित किया था

इसलिए मैंने आज के भाषण में राजनैतिक चर्चा कम और व्यापारिक चर्चा अधिक की। इतने दिनों की अफ्रीका की यात्रा के कारण मैं वहाँ की व्यापारिक स्थिति से बहुत कुछ परिचित हो चुका था। जो कुछ मैंने वहाँ देखा था उससे मेरा यह निश्चित मत हो गया था कि यदि अफ्रीका-प्रवासी भारतवासी अपनी पद्धति न बदलेंगे तो थोड़े समय के बाद उनका वहाँ कोई स्थान न रह जायगा। बात यह है कि इस समय पूर्व-अफ्रीका के व्यापारी या तो छोटी छोटी दुकानें खोले हुए बनी-बनाई चीजें बाहर के देशों से, विशेष कर जापान से, मंगा कर बेचते हैं या युगाण्डा में जिन फ्रैक्टरियाँ चलाकर वहाँ की रईस बाहर के देशों विशेष कर भारत को, भेजते हैं। जितनी जिन-फ्रैक्टरियाँ की युगाण्डा में ज़रूरत है उससे कहीं अधिक वहाँ स्थापित हो चुकी हैं, इसलिए जब तक सब फ्रैक्टरियों का कामबी-नशन न हो तब तक कोई कुछ कमा नहीं सकता। छोटी छोटी दुकानें इतनी अधिक हो गई हैं कि दुकानदारों में आपस में बड़ी स्पर्धा है। फिर अब वहाँ के मूल-निवासी भी आगे बढ़ रहे हैं। वे भी इस प्रकार की दुकानें खोल रहे हैं। उनका रहन-सहन तथा दुकानें चलाने का खर्च हिन्दुस्तानियों से बहुत कम है, अतः उनके सामने इन छोटे कामों में हिन्दुस्तानी नहीं टिक सकते। पूर्व-अफ्रीका में हिन्दुस्तानी व्यापारियों का सारा व्यापार व्यक्तिगत व्यापार है या २-४-६ आदमियों ने प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ स्थापित की हैं। कोई बड़े बड़े उद्योग-धंधे नहीं हैं। सभी ज़रूरत की चीजें बाहर से आती हैं और कच्चा माल बाहर भेज दिया जाता है। बड़े बड़े उद्योग-धंधों के लिए क्षेत्र होते हुए भी उस ओर भारतीयों का ध्यान ही नहीं गया है। मैंने उन्हें इस व्यक्तिगत व्यापार के स्थान पर सामूहिक ढंग से बड़ी-बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ स्थापित करने नये उद्योग-धंधों की ओर बढ़ने की सलाह दी। दूसरे ही दिन वहाँ के व्यापारियों का एक डेपुटेशन मुझ से मिला, जिससे मुझे मालूम हुआ कि उन्हें मेरी सलाह पसन्द आई। युगाण्डा में भारतीय व्यापारियों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी है, अतः सम्भव है कि वहाँ इस सम्बन्ध में कुछ हो।

वहाँ की कपास के व्यापार के सम्बन्ध में एक खास झगड़ा और मेरे सामने आया वह था जिनवालों और

मिडिलमैनो का झगड़ा। जिजा से मिडिलमैन एसोसियेशन लिमिटेड के मन्त्री मिस्टर ओभा तथा उसके अन्य पदाधिकारियों ने इस झगड़े को मेरे सामने रखा। दो दिनों के बहस-मुवाहिसे के बाद यह प्रस्ताव हुआ कि जिनवाले और मिडिलमैन दोनों के प्रतिनिधियों की एक सम्मिलित कमेटी बनाई जाय, जो इस झगड़े के सारे पहलुओं पर विचार कर इसे निपटाने का प्रयत्न करे। जिनवालों में एक प्रधान जिनर मिस्टर एस० बी० पटेल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है। आशा तो है कि यह कमेटी बन जायगी, पर विषय इतना सरल नहीं है कि जल्दी से निपट सके। हालाँकि व्यापारियों की एकता की दृष्टि से इसका किसी प्रकार भी निपट जाना नितान्त आवश्यक है।

२८ वीं को हमने वहाँ की संस्थाएँ देखीं जिनमें हिन्दुस्तानी क्लब, हाईस्कूल और विद्यालय मुख्य थे। कंपाला इतना छोटा शहर होते हुए भी हाईस्कूल में विद्यार्थियों की संख्या करीब ६०० थी। लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे ही पढ़ते हैं। प्रिंसिपल थे मिस्टर गुप्ता एक बंगाली और हेड मिस्ट्रेस थीं उनकी पत्नी मिसेज गुप्ता। स्कूल का स्थल प्राकृतिक सौन्दर्य से ओत-प्रोत था। विद्यार्थियों के खेल-कूद का भी बड़ा अच्छा प्रबन्ध था।

कंपाला में एक दिन डिनर और एक दिन टी-पार्टी का इन्तजाम किया गया था। मैं एक पूरा दिन जिजा को देना चाहता था, जो युगाण्डा का एक दूसरा प्रधान स्थान है, इसलिए मैंने कंपाला के लोगों को बहुत समझाया कि वे डिनर और पार्टी में से किसी भी एक को स्वीकृत कर दें, पर वे कब माननेवाले थे। २९ नवम्बर को डिनर था। उसी दिन मैंने ईस्ट आफ्रिका स्टैंडर्ड में एक विचित्र विज्ञापन पढ़ा। यह विज्ञापन था उस डिनर के सम्बन्ध में जो नैरोबी में मुझे दिया जानेवाला था।

इस विज्ञापन को पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कंपाला के कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या कंपाला का डिनर और टी-पार्टी भी इसी तरह टिकट बेचकर दी जानेवाली है। मेरे आश्चर्य पर उन्हें उल्टा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पार्टियाँ सारे अफ्रीका में इसी तरह दी जाती हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये टिकट विक

जाते हैं। तब उन्होंने कंपाला के डिनर और टी-पार्टी का ही उदाहरण मेरे सामने रख दिया। कंपाला के हॉल में सिर्फ ३०० आदमी बैठ सकते थे। पर टिकटों के लिए दरखास्तें थीं करीब १०००। टी-पार्टी का भी यही हाल था। टिकट बेचकर सार्वजनिक पाटियाँ देने का यह ढंग मुझे बहुत पसन्द आया। जिनकी इच्छा पार्टी में शामिल होने की होती है वे खुद टिकट खरीद लेते हैं। अमुक को कार्ड पहुँचा और अमुक को नहीं, यह बुराई-भलाई किसी के सिर नहीं रहती। जिनकी दरखास्तें पहले आती हैं उन्हें पहले टिकट दे दिया जाता है। पीछे से दरखास्त देनेवालों के मन में कोई बुराई भी नहीं रहती, क्योंकि वे जानते हैं कि टिकट न मिलने में दोष उन्हीं का है। यदि अधिक दरखास्तें इकट्ठी आ जाती हैं तो नामों का निर्णय चिट्ठी डालकर बिलेट से कर दिया जाता है। खर्च की भी कोई कमी नहीं रहती। न किसी एक के सिर कोई बोझ पड़ता है और न चन्दा माँगने की भ्रष्ट होती है। यदि इन्तजाम में कमी होती है तो उसकी बुराई भी किसी एक के सिर नहीं आती। हिन्दुस्तान में भी सार्वजनिक पाटियों के लिए यदि यही तरीका काम में लाया जाय तो बड़ा अच्छा हो।

२९ को डिनर हो गया। डिनर में हिन्दू-मुसलमान सभी जातियों के लोग थे। करीब ३०० मेहमान थे। खाना हिन्दुस्तानी था और परोसा गया था टेबलों पर अँगरेजी ढंग से। डिनर के बाद भाषण भी हुए जिनका मुझे उचित उत्तर देना पड़ा।

३० को शाम को टी-पार्टी थी। आज ही दोपहर को सेठ नानजी कालीदास का शकर का कारखाना और गन्ने की खेती देखने जाना था और आज ही रात के जिजा में सार्वजनिक सभा और डिनर था। एक बजे हम लोग नानजी सेठ के शकर के कारखाने को उनके ज्येष्ठ पुत्र के साथ रवाना हुए; क्योंकि नानजी सेठ हिन्दुस्तान में थे। यह कारखाना था लुगाजी में। पहले हमें फलों-गों लम्बी गन्ने की खेती मिली सारा दृश्य गन्ने के पीधों से हरा भरा था। पीधे बड़े ऊँचे और पुष्ट थे। मालूम हुआ कि वर्ष भर वर्षा होती रहने के कारण यहाँ की ऊँख की खेती को आवपाशी की जरूरत ही नहीं है। खेती देखकर हम लोगों ने कारखाना देखा। कारखाने में कोई खास बात

नहीं थी। खास बात थी खेती। कारखाने के लिए गन्ना नानजी सेठ खुद अपनी खेती से पैदा करते हैं। कारखाने का विस्तार करीब १,००,००० एकड़ भूमि में था।

ठीक पाँच बजे हम लोग लुगाजी से वापस कंपाला पहुँच गये। और सीधे टी-पार्टी को चले। आज टी-पार्टी में कई योरपीय और हव्सी भी थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कंपालावाले डिनर और टी-पार्टी दोनों क्यों रखना चाहते थे। डिनर में सिर्फ हिन्दुस्तानी थे और पार्टी सभी वर्गों के लोग थे। पार्टी के बाद भाषण हुए। आखिर में अँगरेजी में बोला, क्योंकि पार्टी में कई योरपीय और हव्सी नेता थे और दोनों ही हिन्दुस्तानी नहीं जानते। मैं अपने भाषण में एक गलती कर ही गया। मैंने कहा—पूर्वीय अफ्रीका के व्यापारिक विकास के लिए हिन्दुस्तानी और योरपीयों के आपसी सहयोग की आवश्यकता है। मेरे बैठते ही आनरेबिल डाक्टर पटेल ने मुझे चुपके से कहा कि इस सहयोग में मुझे हिन्दुस्तानी का जिक्र भी करना था। मैंने फिर उठकर सुहयोग के सहयोग की भी आवश्यकता बतलाई। उस समय उस पार्टी में उपस्थित सुहयोगियों की प्रसन्नता देखने योग्य थी। उन्होंने टेबिलें पीट पीट कर अपनी खुशी जाहिर की। दलित जातियों को उनकी आवश्यकता का सन्देश कितना प्रिय होता है! इस टी-पार्टी में मुझे वहाँ के एक मुस्लिम व्यापारी मिस्टर सुलतान ने चाँदी का एक टी-सेट भेंट में दिया। कई जगह ऐसी भेंटें देने की बात चली थी। उन्हें तो मैंने अस्वीकृत कर दिया था, पर मिस्टर सुलतान की वह प्रेम-भेंट मैं अस्वीकृत न कर सका।

टी-पार्टी समाप्त होते ही हम लोग जिजा के लिए चल पड़े। जिजा की आबादी कठिनाई से करीब एक हजार होगी। इतने पर भी वह कितना सुन्दर नगर था। बड़े बड़े मकान साफ़-सुथरी सड़कें, पीस, आफ्रिस, टेलीग्राफ़ आफ्रिस, ऐरोड्रोम, तीन-चक्र वैंक और कई होटल। इतने छोटे-से नगर में इतने आधुनिक सुविधायें कहाँ मिलेंगी? डिनर का सारा प्रबन्ध हो चुका था। डिनर के बाद सार्वजनिक सभा थी। डिनर में करीब १०० मेहमान थे। डिनर के जाने के कारण डिनर के बाद के भाषण न हुए और

हम लोग सभा में पहुँच गये। अर्द्धरात्रि बीतते बीतते यहाँ का कार्यक्रम निपटा। दूसरे दिन प्रातःकाल ५ १/२ बजे जिजा से २ मील दूर सेठ विट्ठलदास हरिदास कम्पनी के शकर के कारखाने और खेती को देखने का कार्यक्रम था। इसके बाद नाइल के उद्गम-स्थान के दर्शन कर कंपाला पहुँच नैरोबी के लिए रवाना होना था। परन्तु आज दिन भर का कार्यक्रम इतना भारी हो गया कि प्रातःकाल इतने शीघ्र जाने की इच्छा न थी। सेठ विट्ठलदास हरिदास कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर सेठ मूल जी भाई ने मैंने क्षमा-याचना के लिए बड़ी अनुनय-विनय की, पर वे कब माननेवाले थे; आखिर मैंने बिना कपड़े उतारे भी सोने का निश्चय किया। एक बजे के लगभग मैं विस्तर पर गया और साढ़े चार बजे ही उठकर ठीक साढ़े पाँच बजे सेठ मूलजी भाई के साथ जाने को तैयार हो गया। सेठ मूलजी भाई योरप, जापान आदि अनेक विदेशों की यात्रा कर आये थे और समय की कीमत जानते थे। ठीक साढ़े पाँच बजे वे आ पहुँचे और हम लोग रवाना हुए। कारखाना साधारण था, पर खेती बड़ी सुन्दर थी। मैदानों और टीलों दोनों पर ही ऊँख बोई गई थी। खेवफल था करीब आठ हजार एकड़। आवपाशी की यहाँ भी जरूरत न थी। कारखाने की जरूरत का कुल गन्ना सेठ मूलजी भाई अपनी खेती से ही पैदा कर लेते हैं।

कारखाने और खेती को देखकर हम लोग करीब आठ बजे नाइल के उद्गम-स्थान पर पहुँच गये। इसे हमारा पाइलेट ऐरोप्लेन से दिखा चुका था, पर अब निकट से देखने में और भी आनन्द आया। विक्टोरिया झील का पानी ही एक ओर से नाइल के रूप में बह रहा था। तीन स्रोत थे और तीनों स्रोत जल-प्रपात के रूप में गिर कर, आगे चलकर इकट्ठे हो नदी के रूप में बहते थे। उस दीर्घकाय नाइल का यह कितना छोटा उद्गम था। दृश्य चारों ओर की हरियाली के कारण बड़ा ही रमणीय था। अफ्रीका की इस गंगोत्तरी को नमस्कार कर साढ़े आठ बजे हम लोगों ने जिजा छोड़ दिया।

दस बजे कंपाला के ऐरोड्रोम से हमारी रवानगी थी। कितनी बड़ी भीड़ ऐरोड्रोम पर जमा थी! कंपाला का शायद ही कोई व्यक्ति उस दिन अपने घर में रहा हो। सबसे मिल-जुलकर हम लोग ऐरोप्लेन में बैठे। विमान शब्द करता हुआ उड़ा। उस समय नीचे भी शब्द हो रहा था। काफ़ी तेज आवाज़ होने के कारण विमान के प्रचण्ड शब्द में भी हमें वह शब्द सुन पड़ा। वह था—

“हिप-हिप हुर्रै।”

युगाण्डा के लोगों का प्रेम महान् था।

(क्रमशः)

अनमिल

लेखक, श्रीयुत भवानीप्रसाद दीक्षित

चल रहा है, शाम है;
रंग बादलों का बदलता है;
लाल-पीले फूल हिलते हैं;
परस्पर बड़े-छोटे लोग मिलते हैं—
सड़क पर बात करते,
या कि साथे मोन।
चहकते पंछी चले हैं;
सड़क के दोनों तरफ—
ऊँचे खड़े हैं भ्रातृ-और पहाड़ आगे,

सजग फूलों से सजाई बेणियाँ हिलती हुई,
सी श्रेणियों से आ रही हैं, और सावन है
कि नैवे गा रही हैं। सोचता हूँ—
किस तरह इस हरे सावन का वर्ण मैं अङ्ग ?
किस तरह इस ढङ्ग से मैं भी हूँ-बोलूँ
कि सावन साथ दे मेरा,
कि उसके सङ्ग मैं होलूँ ?
यह हरा मैदान,
छोटे, फिलकते बच्चे,

मचलते-से युवक,
गम्भीर सुख में शान्त मन से बहस करते प्रौढ़;
हैं कहाँ स्थान मेरा ?
यह भरी बरसात, यह सूना किनारा,
दूर तक फैला हुआ मिट्टी रेंगा पानी,
कि धानी खेत,—जा कहाँ बैठूँ
कि मिल जाऊँ, लूँ इनका संगीत;
इस महासंगीत का वह कौन-सा स्वर है
कि जिससे मेल खा सकती हृदय की धृष्ट धड़कन,
मन बहल जाता, कि मैं भी इस महासंगीत का
स्वर खोलकर गाता ?
छीन हो पातीं कहीं बीछार की खर-धार में
तलवार की खन् खन्
विकल झुझा कहीं
गतिवान् उड़ते यान को पीता
विना आधार कर देता
अगर बेतार की खबरें,
उमड़ती नदी का पानी
बहा सकता अगर अभिमान,
उसके फेन-सा निबल कहीं अधिकार हो जाता,
अगर बिजली चमक कर आँख से कहती
कि बहती भोपड़ी में एक हाहाकार बैठा है,
गिरा होता कहीं गवित किसी के शीश पर यदि वज्र,
भूपर सत्य दिख जाता;
कि पानी आज बखरे खेत पर सीमाग्य लिख जाता !
अगर सावन हरे करता न मेरे घाव,
मेरा चाव भी बढ़ता;
गुंजाता गीत मैं भी हर्ष के,
दुःखदोल क्यों बढ़ता ?
कौन-सा वह साल होगा ?
लोग अपनी जब छिनाई-सी हँसी को छीन लेंगे,
जब कि सावन-सिंधु के तल में जमाये मोतियों को,
प्राण की बाजी लगाकर घँस पड़ेंगे, बीन लेंगे ?

कौन पल होगा कि जिसमें प्रथमय हँसना न हो,
क्रोध लौटेगा पुराना,
कव बँधेगी मुट्ठियाँ वे, कड़ी जिनकी चोट होगी,
आदमी की आदमी से जब न कोई ओट होगी ?
ओट इनकी मुट्ठियों की चोट से गिर-गिर पड़ेगी
और बरसों की हँसी हर चोट पर फिर-फिर पड़ेगी
आज का सावन सुरा है,
सुख नहीं कोई कि केवल नशा है, बेशक बुरा है ।
चार-पल दुःख भूलता है,
भूलता भी कहीं है मानव
कि उसका दुःख गहरा—
दुःख उसका गीत ठहरा !
दो भीयानक शक्तियों के बीच है उसका बसेरा,
इस तरफ है रात काली,
उस तरफ किरनें कराली,
यह क्षितिज का एक तारा,
रक्त-रञ्जित उपाधारा,
भाग्य इसका है कि डूबे यह क्षितिज का एक तारा
उपाधारा का रेंगा जीवन इसी के खून से है ।

× × ×
चलो लेकर—
एक नव आशा,
नई इच्छा,
नया उत्साह,
हम जहाँ सुख ढूँढ़ते हैं—
वहाँ अब केवल प्रलय है,
वहाँ सावन की नहीं, शर की विजय है ।
इसलिए हम चलें, सावन में सन्हालें खेत अपने,
बखर दें, बो दें, उगा दें बाज उनमें नये सपने,
वे कि जब फागुन सजीला—
मूल-से सपने खिला दे,
गा उठें इस जोर से—
आवाज जगती को गुंजा दे !

लेखक, श्रीयुत धर्मवीर एम० ए०

युद्ध में गुप्त भाषा से किस प्रकार काम लिया जाता है, योरोप के महायुद्ध में विभिन्न देशों की गुप्त भाषाओं में किस प्रकार लड़ाई हुई, इन बातों पर इस लेख में प्रकाश डाला गया है।

ल

डका पैदा हुआ है, यह बात बिलकुल मामूली है। जो कोई इसे सुनेगा शायद खुशी को प्रकट करेगा; कम से कम चिंता न प्रकट करेगा। परन्तु जर्मनी के युद्ध-विभाग में जब यह समाचार पहुँचा तब सभी के चेहरों से गंभीरता टपकने लगी।

“क्यों ? गंभीरता क्यों ?” मैंने बृद्ध सैनिक से पूछा।
“क्यों !” बृद्ध ने उत्तर दिया—“इसलिए कि लड़का पैदा हुआ है, यह जर्मनी के युद्ध-विभाग की गुप्त भाषा का एक वाक्य है, जिसका अर्थ यह है कि लड़ाई छिड़ गई है।”

हमने रेडियो को बन्द कर दिया और उस वृद्ध से युद्ध की बातें सुनने लगे। उसने कहा—“रामायण में एक जगह बताया गया है कि जब श्रीराम के पास एक राक्षसी ध्याहरी तजवीज लेकर पहुँची तब श्रीराम ने उसे बताया कि मैं तो विवाहित हूँ, लक्ष्मण कुँआरे हैं; तुम उनके पास जाओ। इसके साथ ही श्रीराम ने गुप्त भाषा के कुछ शब्द कहे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण ने उस राक्षसी की नाग काट डाली। यद्यपि श्रीराम तथा लक्ष्मण उस समय युद्ध में न थे, तथापि एक प्रकार से शत्रु के प्रदेश में जाकर थे। नीलिए उनको गुप्त-भाषा का प्रयोग करना पड़ा। आज जब भी लड़ाई के दिनों में गुप्त भाषा इस्तेमाल की जाती है। प्रत्येक समृद्ध देश में अपनी विशेष गुप्त-भाषा बनी होती है। युद्ध ही क्यों, शान्ति के समय में भी गवर्नमेंट और व्यापारी अपने-अपने ‘कोड’ इस्तेमाल करते हैं जिनको सिवा उनके आदमियों के दूसरा कोई नहीं समझ सकता। मुझे सिखों की अंतिम लड़ाई के बारे में मालूम है कि किस प्रकार सिखों ने भी अपनी गुप्त-भाषा बना रखी थी। कहते हैं, एक बार जब लाहौर के निकट अंगरेजों ने अपनी अपनी डाली तब एक सिख अफसर ने दूसरे को इस बात

की सूचना देने के लिए लिखा—“आज-कल यहाँ हमारे पास ही मंडी लग रही है। काले और सफ़ेद सभी अनाज जमा हैं।” काले और सफ़ेद अनाज के द्वारा काले और गौरे सैनिकों की तरफ़ इशारा किया गया था। आज से चालीस साल पहले जब दक्षिण अफ़्रीका में बोअर लोगों और अंगरेजों के दमियान युद्ध हुआ तब अंगरेज फ़ौजी अफ़सर अपने संदेश लैटिन भाषा में एक जगह से दूसरी जगह भेज देते थे। बोअर लोग लैटिन से अनभिज्ञ थे, इसलिए अंगरेज सेनानायकों का मतलब हल हो जाता था। बोअर बहुत सभ्य नहीं थे, इसलिए उन पर लैटिन का जादू चल गया। परन्तु जब सन् १९१४ में योरोप के अन्दर महायुद्ध छिड़ा तब मामला अन्य प्रकार का था। सन् १८९९ और १९१४ के बीच के काल में बहुत सी गुप्त भाषायें बन गई थीं। अंगरेजों ने प्लेफ़ेयर तरीक़ा निकाला, जर्मनों ने साइफ़र मशीन और फ़्रांसीसियों ने डिस्क साइफ़र। इन लोगों ने अपनी अपनी गुप्त भाषा बना तो ली। परन्तु उधर शत्रु ने इनको हल करने के तरीक़े भी निकाल लिये। मतलब यह कि तीनों की भाषायें एक दूसरे से छिपी न रहें। जनसाधारण के लिए तो वे गुप्त ही नहीं, परन्तु विशेषज्ञों के लिए वे साधारण भाषायें हो गईं। यही कारण था कि जब जर्मनी के रेडियो स्टेशन से ये शब्द ब्राडकास्ट किये गये, लड़का पैदा हुआ है, तब गुप्त भाषा के जानकारों ने समझ लिया कि इसका अर्थ यह है कि युद्ध छिड़ गया है। इसके पश्चात् जब कभी जर्मन सेना की हार-जीत होती तभी इस प्रकार के विचित्र संदेश लड़नेवाले विभिन्न देशों के युद्ध-विभागों में सुनाई देते। जब जर्मनी की सेनायें पहले-पहल फ़्रांस की तरफ़ बढ़ने लगीं तब उनके सामने यार्क-नगर था। दो जर्मन-सेनायें दो दिशाओं से इस नगर पर घावा करना चाहती थीं। सिपाही मार्च कर रहे थे। परन्तु दो सेनाओं के दमियान दूरी इतनी थी कि वे परस्पर लिखित संदेशों का विनिमय

न कर सकती थीं। फलस्वरूप बेतार के तार-द्वारा वे एक-दूसरे से अपनी बात कहते। कहा जाता है कि उन दिनों रेडियो पर दिन-भर अजीब-अजीब संदेश सुनाई पड़ते। जर्मनी की गुप्त भाषा में एक दोष भी था। हर एक संदेश को उन्हें पाँच-पाँच बार दोहराना पड़ता था। एक जर्मन-सेना का नायक बलक था। रेडियो से उसे संदेश भेजा गया कि तुम दक्षिण-पूर्व की ओर-चलकर यार्क पर घावा बोलो। यह संदेश उसे मिला तो, परन्तु उधर फ्रांस के सेनापति जाफ़रे के गुप्त भाषा विशेषज्ञों ने उस संदेश को सुन कर उसका अर्थ जाफ़रे को बता दिया। फ्रांसीसी सेनापति ने अपना कार्यक्रम बदल कर बलक की तरफ मुंह फेर लिया। नतीजा यह हुआ कि यार्क में जर्मन सेना की बहुत बुरी तरह से हार हुई।

यही हाल दूसरी ओर रूसियों का हुआ। लड़ाई के शुरू होने तक रूस ने अपनी पुरानी गुप्त भाषा का उपयोग किया। इसका एक खास कारण था। उसने नई गुप्त भाषा बना तो ली थी, परन्तु वह चाहता था कि शत्रु के कानों में यह उस समय पहुँचे जब उसे इसके हल करने का अवसर न मिल सके। फलतः जब लड़ाई शुरू हो गई तब रूसियों ने इस नई गुप्त भाषा के द्वारा अपने संदेश भेजने का प्रबंध किया। परन्तु इसमें उनको धोखा हुआ। दो रूसी सेनायों मैदान में पहुँचीं। उनके दमियान कुछ फ्रांसला था। एक के पास नई गुप्त भाषा की कुंजी थी, दूसरी के पास पुराना कोड भी नहीं था, क्योंकि पुरानी गुप्त भाषा के विषय का समस्त साहित्य जला दिया गया था ताकि कहीं दुश्मन के हाथ कोई कापी न लग जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि जब एक रात रेडियो पर दो रूसी सेनापति परस्पर युद्ध के कार्यक्रम के सम्बन्ध में साधारण भाषा में बातें करने लगे तब दुनिया हैरान रह गई कि यह क्या ! कुछ विशेषज्ञों ने तो यह समझा कि रूसी सेनापति संसार को धोखा दे रहे हैं। परन्तु वे आश्चर्य-चकित हो गये जब उन्हें मालूम हुआ कि उस कार्यक्रम के अनुसार सचमुच ही रूसियों ने अपने हवाई जहाज और घुड़सवार निश्चित स्थान पर भेज दिये हैं। यह बात जब हिटलर को मालूम हुई तब उसने अपनी फ़ौजें भट पोलेंड की तरफ रेल गाड़ी से भेज दीं। रूसी सेना उस समय तक वहाँ न पहुँच सकी थी। जब वह गई तब हिटलर ने तोपों से

सलामी दी ! कितने ही रूसी भून डाले गये वचे उनको पीछे हटना पड़ा। कहते हैं, इस समय में एक लाख रूसी मारे गये या कैदी बना लिये गये। रूसी सेना का नायक सम्सनाव था। उसे जब मालूम हुआ कि मेरी फ़ौज की ऐसी दुर्घटना हुई है तब उसने अपने माथे पर पिस्तौल रखकर आत्महत्या कर ताकि सदा के अपमान से बच जाऊँ।

एक जर्मन जहाज की मित्र-राष्ट्रों ने पकड़ लिया। जहाज के कप्तान ने अपनी गुप्त भाषा की पुस्तक के किंदे बाँध कर समुद्र में छलाँग लगा दी ताकि अपने इन किताबों को भी ले डूबूँ। दुर्भाग्य से वह डूब न सका वह बचा लिया गया। नतीजा यह हुआ कि वे पुस्तकें अंग्रेजों के हाथ लग गई जिससे इंग्लैंड के गुप्त भाषा विशेषज्ञों को जर्मनी के संपूर्ण समुद्री कोड का पता चल गया। इससे जर्मनी को बाद में बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट को यह पता न रहा कि अंग्रेजों के हाथ हमारे कोड पहुँच गये हैं, इसलिए अपने संदेशों पुराने समुद्री कोड के अनुसार भेजते रहे परन्तु जब जटलैंड में उनकी पराजय हुई तब उन्हें मालूम हुआ कि हमारे संदेशों का मतलब तो शत्रु भी समझ रहे हैं।

इस घटना के पश्चात् जर्मनी ने अपने समुद्री कोड बदल डाला। उसमें ऐसे परिवर्तन किये कि बहुत प्रयत्न करने पर भी मित्र-राष्ट्र नये कोड को कोई अर्थ न निकाल सकें। इनके सीमाग्य से जर्मनी की एक पनडुब्बी अंग्रेजों के हाथ लग गई। वहाँ पर पानी में डूबा था, इसलिए पनडुब्बी भागने में सफल न हो सकी। जब यह पता चला कि जर्मनी ने पनडुब्बियों में कहीं तक उन्नति की है अंग्रेज ड्राइवर को जर्मनी के गुप्त कोड का कुछ ध्यान था, न उसे आशा थी कि यह कोड पनडुब्बी में मिलेगा, परन्तु एक छोटी बन्द जगह में जिसे खोलना ही मुश्किल था, यह कोड पड़ा मिला। इसके बाद जर्मनी की जितनी भी पनडुब्बियाँ डूबी गईं उन सब के अर्थ उसी खास जगह पर जर्मनी का कोड पाया गया।

यों तो जर्मनी के कोड बहुत भट्टी भूले किये जाते थे, परन्तु कभी-कभी सफल भी हो जाते थे।

और अंग्रेजी गुप्त भाषाओं में भेजे गये संदेशों को जर्मनी भी समझ जाते थे। एक बार तो लड़ाई में इसके कारण भारी मखौल हुआ। कुस्तुनतुनिया में दो जर्मन जहाज टकराए थे। श्याम सागर में रूसियों के जहाजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। स्वभावतः जर्मन जहाजों की जान पर आक्रमण थी। जर्मन जहाज कुछ करना तो चाहते थे, परन्तु दुश्मन के इतने भारी बेड़े की मौजूदगी में कुछ भी उठा मोत मोल लेने के बराबर होता। एक दिन जब जर्मन जहाज किनारे से चलकर समुद्र की तरफ जा रहे थे तब एक जर्मन जहाज के कप्तान ने रूस की गुप्त-भाषा में रूसियों से संदेश भेजा कि सारे रूसी बेड़े को समुद्र के दूसरे किनारे पर तरेवेजान्द के स्थान पर एकत्र होना चाहिए। इस आदेश के अनुसार सभी रूसी जहाज वहाँ पहुँच गये। परन्तु वे प्रतीक्षा ही करते रहे और उन्हें कोई और आदेश न मिला कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उन्हें इस संदेश का महत्त्व समझ में न आया। पाँच दिन के बाद रूसी बेड़ा पर कुस्तुनतुनिया की तरफ आया। उन्होंने देखा कि कि दोनों जर्मन जहाज वहाँ से गायब हैं। अब उन्हें समझ गई कि जर्मन कप्तान ने हमारे साथ कितना गंभीर मखौल किया है। मखौल क्या, वह तो बड़ा भारी धोखा था। रूसी जहाजों के कप्तानों का दुश्मन ने बुरी तरह से उल्लूक किया। जाने से पूर्व जर्मन जहाजों पर स्थित फ़ौज ने भी बन्दर पर उतर कर खूब लूट मचाई और लोगों को मार किया।

रेडियो से अपने संदेश भेजने में भी जर्मनी ने एक चालाकी का काम लिया। जर्मनी का रेडियो स्टेशन नूनन में था। वहाँ जब रात को रेडियो का वाक्यांश प्रोग्राम खत्म हो जाता तब थोड़ी देर तक रेडियो स्टेशन से गड़बड़ प्रोग्राम निकल दिया जाता। लोग इसे बिजली का गड़बड़ कहते। रात इतनी जल्दी की जाती कि कोई मनुष्य इन्हें समझ सकता। जर्मनी इस तरीके से चिर समय तक अपने देश भेजता रहा। मित्र-राष्ट्रों ने इन संदेशों के रेकार्ड भेजा लिये और उन्हें ग्रामोफोन के रेकार्डों की तरह मशीन पर रख कर खलाया, परन्तु कुछ सिर-पर न मिला। फिर बार भूमध्यसागर में पड़े हुए एक जहाज के अंग्रेज

अफ़सरो ने अपने सामने कुछ काम न देख कर ग्रामोफोन के रेकार्ड लगा दिये। क्योंकि उनके पास कोई काम था नहीं और वे किसी तरह अपना वक्त काटना चाहते थे, इसलिए वे सारे रेकार्ड खत्म हो गये।

“और क्या किया जाय ?” एक ने पूछा।

“क्यों ? क्या सभी रेकार्ड समाप्त हो गये ?” दूसरे ने सवाल किया।

“हाँ, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ।” पहले ने उत्तर दिया।

“अच्छा, तो और गड़बड़ प्रोग्रामवाले रेकार्ड लगाओ; खाली बैठने से यह गड़बड़ ही अच्छा है।” दूसरे ने कहा।

रेकार्ड चढ़ाया गया। लेकिन अफ़सर चाबी देना भूल गया था। इसलिए रेकार्ड बहुत धीरे-धीरे घूमने लगा। परन्तु कोड अफ़सर की हैरानी की कोई हद न रही जब उसने यह रेकार्ड सुना। यह युद्ध से पूर्व की गुप्त भाषा में भेजा गया संदेश था। जर्मन हाई कमांड ने इस संदेश के द्वारा पूर्वी अफ़्रीका के जर्मन लोगों को खास हिदायतें दी थीं।

जर्मनी ने एक मामूली-सी चालाकी से काम लिया था। संदेश का रेकार्ड तैयार करके उसे पाँच छः गुनी रफ़्तार से चलाया गया जिससे वह सब गड़बड़ मालूम देने लगा। अफ़सर ने ग्रामोफोन को चाबी न दी थी इसलिए अंग्रेज ग्रामोफोन की रफ़्तार पाँच-छः गुनी कम हो गई थी और संदेश का अर्थ उसे मालूम हो गया।

वृद्ध सैनिक ने जब अपनी बातें खत्म कीं तब मैंने कहा—
“अब तो हिटलर का लड़का बड़ा हो गया है।” आप इसका अर्थ क्या निकालेंगे ?

वे हँस पड़े—“इसका अर्थ यह होना चाहिए कि अब लड़ाई बंद गई है। मुझे तो डर है कि कहीं आप भी अपनी गुप्त भाषा न बना लें !”

इस पर सभी हँस पड़े।

*अमेरिकन लेखक प्लेशर प्रेंट की पुस्तक ‘सीक्रेट एंड अजेंट’ से सहायता मिली है। एतदर्थ मिस्टर प्रेंट को धन्यवाद।—लेखक

भूषण की राष्ट्रदृष्टि

लेखक, श्रीयुत चन्द्रबली पाँडे

भूषण देश के उन अभागे कवियों में मुख्य हैं जिनकी स्तुति तो दूर रही, उलटे भर्त्सना ही की जाती है। किसी ने उनकी कामुक कह दिया तो किसी ने चापलूस। किसी ने उन्हें 'भांड' बनाया तो किसी ने राष्ट्रद्रोही होने का फ़तवा दे दिया; यही नहीं, दिल्ली के साथ साहित्य के रंगमंच से भूषण तक कर दी गई कि भूषण वस्तुतः मुसलिम-द्रोही थे—मुसलमानों से उनकी जानी दुश्मनी थी। हो सकता है, उक्त विधाताओं की सम्मति साधु हो। पर भूषण का परिचय: परिशीलन करनेवाला मस्तिष्क तो कभी उनका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में भूषण एक राष्ट्रनिष्ठ सच्चे देश-प्रेमी कवि थे, जो कविकर्म को इतना पवित्र समझते थे कि—

ब्रह्म के आनन में निकसे तें अत्यन्त पुनीत तिहूँ पुर मानी ।
राम युधिष्ठिर के वरने बलमीकिहु व्यास के अंग गुहानी ।
'भूषण' यों कल के कविराजन राजन के गुन गाय नसानी
पुण्य चरित्र सिवा सरजै सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ।
हाँ, तो भूषण का एकमात्र अपराध यह था कि उन्होंने 'पुण्यचरित्र' सिवा सरजा का गुण-गान किया और उनके प्रतिद्वन्दी मुगल-सम्राट औरंगजेब की भर्त्सना की। औरंगजेब की निन्दा क्यों की? क्या इसलिए कि वह इस्लाम का भक्त एक कट्टर मुसलिम था? अथवा इसलिए कि वह हिन्दू-धर्म का विरोधी और नृशंख शासक था? भूषण स्वयं अपने पक्ष को प्रत्यक्ष कर देते हैं। उनकी कथन है—

किबले की ठौर वाप बादसाह साहजहाँ,
ताको कैद कियो मानो मक्के आगि लाई है ।
नइ भाई सारा बाको पकरि कै मारि डारयो,
मेहर हू नाहि माँ को जायो सगो भाई है ।
बन्धु तो मुरादबक्स बादि चूक करिबे को,
बीच दै कुरान खुदा की कसम खाई है ।
'भूषण' सुकवि कहै सुनी नवरंगजेब,
एते काम कीन्हें तब पातसाही पाई है ।

पातसाही प्राप्त कर औरंगजेब ने क्या किया इसकी भी खबर है? स्वयं 'भूषण' के मुँह से इस सुन लीजिए—

आदिकी न जानो देवी देवता न मानो प्रांच,
कहूँ जो पिछानो बात कहत हों अब की ।
बक्वर अकबर हिमायू हद्द बांधि गये,
हिन्दू औ तुरक की कुरान वेद डब की ।
इन पातसाहन में हिन्दुन की चाह हुती,
जहाँगीर साहजहाँ साव पुरै तब की ।
कासी हू की कला गई मथुरा मसीत भई,
सिवा जी न होतो तो मुनति होति सब की ।
स्पष्ट है कि सिवा जी की प्रतिष्ठा भूषण की ही है, किन्तु केवल इसलिए है कि उसने अपने बाहुबल तथा पुण्य से—

वेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत,
रामनाम राख्यो अति रसना सुधर में ।
हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की,
काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ।
मोड़ि राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाह,
बैरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर में ।
राजन की हूट राखी तेगबल सिवराज,
देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में ।
तथा—

राखी हिंदुवानी हिंदुवान को तिलक राख्यो,
अस्मृति-पुरान राखे वेदविधि सुनी में ।
राखी रजपूती रजधानी राखी राजन की,
घरा में घरम राख्यो राख्यो गुन गुनी में ।
'भूषण' सुकवि जीति हद्द मरहट्टन की,
देस देस कीरति बखानी तब सुनी में ।
साहि के सपुत सिवराज समसेर तेरी,
दिल्लीदल दावि कै दिवाल राखी दुनी में ।
बस, इसी 'दीवार' के नाते भूषण ने सिवा जी पुण्य चरित्र का गुणगान किया—केवल हिन्दूपाति के कारण कदापि नहीं।

सिवा जी ने औरंगजेब का विरोध कुछ इसी

४७६

संख्या ५]

भूषण की राष्ट्रदृष्टि

४७७

की किया कि वस्तुतः वह मुसलिम था, बल्कि इसलिए कि जी-जान से वह हिन्दू मत की अरथी निकालने का तुल गया था और प्रमादवश बाबर तथा अकबर की विर परिचित उदार नीति का विरोधी बन गया था। हिन्दुओं की रक्षा करना तो अलग रहा, उलटे उनके विनाश पर अड़ गया था। देखिए—

कुम्भकन असुर ओतारी अवरंगजेब
कीन्हीं कल मथुरा दोहाई फेरी रब की ।
खोदि डारे देवी-देव सहर महल्ला बाँके,
लाखन तुरक कीन्हें छूट गई तबकी ।
'भूषण' भनत भाग्यो कासीपति विश्वनाथ,
और कीन गिनती में भूली गति भव की ।
चारों वर्ण धर्म छोड़ि कलमा-निवाज पड़ि,
सिवा जी न होतो तो मुनति होती सब की ॥

उधर औरंगजेब तो इस प्रकार की अनौति में लगा था और पक्का मुसलिम 'गाजी' बनकर हिन्दुओं का सर्व-नाश कर रहा था और इधर का हाल यह था कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित हिन्दू राजे-महाराजे उसकी चाकरी में नम्र थे। केवल शिवाजी ही एक ऐसा हिन्दू वीर था जिसने हिन्दुत्व की लाज के लिए बहुतां से वैर मोल लिया और प्रत्यक्ष दिखा दिया कि देश में मुसलिम गाजी का सामना एक अति सामान्य हिन्दू गाजी भी कर सकता है। यदि उसे अपने स्वरूप और स्वभाव की चिन्ता हो और स्वधर्म तथा परमार्थ की निष्ठा में मग्न हो। अस्तु भूषण का सगर्व उल्लास है—

अटल सिवा जी रह्यो दिल्ली को निदरि,
धीर धरि, एंड धरि तेग धरि, गढ़ धरि कै ।
औरंगजेब ही नहीं, उस समय का मुसलिम शासक बीजापुर का अली आदिलशाह भी कुछ कम न था। उसके दरबार का राजकवि शेख मुल्ला नसरतो कहता है—
ऐ शाह आदिल तू अली साहब है अब संसार का ।
कुफ़्फ़ार-भंजत जय-धमन ते सूर कोई तुम सार का ।
अली आदिलशाह अपने को क्या मसभता था, तनिक इसे भी देख लें। औरंगजेब चाहता है कि दोनों मिलकर शिवा जी को परास्त करें और हिन्दुत्व का नाम मिटा दें। उत्तर में अली आदिलशाह का निवेदन है कि—

अली आदिलशाह अपने को क्या मसभता था, तनिक इसे भी देख लें। औरंगजेब चाहता है कि दोनों मिलकर शिवा जी को परास्त करें और हिन्दुत्व का नाम मिटा दें। उत्तर में अली आदिलशाह का निवेदन है कि—

कि हूँ मैं समीये नवी का खलफ़
दुजा तिस प हम नाम शाहे नजफ़
लक़व कुफ़ भंजन है मुक़ बेगुमाँ
सिफ़त दस्तगीरे फ़रो मादमाँ
मेरे काम पर मैं हूँ हाजिर सदा
तुमारी बी करनी करो इव्तादा
मदद मैं हूँ मूजी प चल बेग आबो
लड़ो मत तमाशा बले देख जाबो ।

कहने का तात्पर्य यह कि उस समय काफ़िरो के सत्यानाश की व्यापक कोशिश हो रही थी और इसी उद्देश्य से औरंगजेब तथा अली आदिल शाह एक हो रहे थे। इधर शिवाजी को सर करने के लिए जसबन्तसिंह और जयसिंह से हिन्दू राजपूत वीर दिल्ली की ओर से चल पड़े थे। फिर भी शिवा जी हताश न हुआ और धीरे धीरे वह कर दिखाया जो समूचे भारत में उससे पहले किसी से भी न बन पड़ा था। भूषण ने शिवा जी के महत्व तथा अनुष्ठान को समझा, फलतः उसे अवतार के रूप में प्रतिष्ठित भी कर दिया। उनकी दृष्टि में—
दीनदयाल दुनी प्रतिपालक जे करता निरम्लेच्छ मही के,
'भूषण' भूधर उदरिबो सुने और जिते गुन ते सिव जी के ।
या कलि में अवतार लियो तऊ तेई सुभाव सिवा जी बली के ।
आय धरयो हरि ते नररूप पैकाज करै सिगरे हरि ही के ।
सचमुच शिवा जी ने हरि ही का काम किया। म्लेच्छों और आततायियों के साथ कभी संत-साधुओं या निरीह जनता का वध नहीं किया। शिवा जी के विषय में प्रसिद्धि ही है कि कभी उसने किसी मसजिद को विध्वंस नहीं किया। कुरान का आदर किया और इस्लाम पर तनिक भी आँव कभी आने नहीं दी। और तो और, बड़े-बड़े शूरवीर सामन्त भी हार जाने पर रणक्षेत्र से बचकर सुरक्षित इसीलिए चले जाते थे कि उन्हें 'हज' करने की अवसर हो रही थी। सुनि—

साहिन के सिच्छक सिपाहिन के पातसाह,
संगर में सिह के से जिनके सुभाव है ।
'भूषण' भनत सिव सरजा की धाक ते वै,
काँपत रहत चित गहत न चाव है ।
अफजल की अगति, सायस्तवाँ की अपति
बहलोल-विपति सों डरें उमराव है ।

रिक्ता

अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र

पक्का मतो करिकै मलिच्छ मनसब छाँड़ि

मक्का के ही मिसि उतरत दरियाव हैं ॥

विचार करने की बात है कि जिस भूषण व जिस शिवा जी के हृदय में मक्का शरीफ के प्रति इतना धर्म-भाव है कि बैरी भी उसके नाम पर छोड़ दिये जाते हैं, वही शिवा जी और वही भूषण आज मुसलिम-विरोधी और राष्ट्रद्रोही क्यों कहे जाते हैं। क्या कभी उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है? नहीं। तो फिर कारण क्या है?

बात यह है कि भूषण ने शिवा जी की प्रशंसा में बार बार उन्हें 'गाजी' कहा है और कहीं कहीं औरंगजेब के प्रसंग में कुछ ऐसा लिख दिया है जो औरंगजेब-भक्तों को खल जाता है। भूषण ने औरंगजेब के जिस रूप की निन्दा की है वह दीन या मजहब के रूप की नहीं है। उसमें केवल उस रूप का निदर्शन भर कर दिया गया है जो हिन्दुत्व का विनाशक था। तभी तो उससे भूषण की प्रार्थना है—

दोलति दिली की पाय कहाये आलमगीर,

बख्तर अकबर के विरद बिसारे तैं।

'भूषण' मतत लरि लरि सरजा सो जंग,

निपट अमंग गढ़-कोट सब हारे तैं।

गुधरयो न एको काज भेजि भेजि बेही काज,

बड़े बड़े वे इलाज उमराव मारे तैं।

मेरे कहे मेर कर, सिवा जी सों बैर करि,

गौर करि नैर निज नाहक उजारे तैं ॥

साथ ही औरंगजेब के मंत्री भी गिड़गिड़ाते हैं कि—

पूर्व के उत्तर के प्रवल पछाँह हूँ के,

सब पातसाहन के गढ़कोट हस्ते।

'भूषण' कहैं यों अव रंग सों बजीर, जीति

लीवे को पुरतगाल सागर उतरते।

सरजा सिवा पर पठावत मुहीम काज,

हजरत हम मरिखे को नहि डरते।

चाकर हैं उजुर कियो न जाय, नेक पै

कछ दिन उबरते तो घने काज करते ॥

इसमें सदेह नहीं कि यदि शिवा जी से बैर न

कर औरंगजेब उससे मेल करता और बाबर तथा अकबर

की नीति पर चलता तो शीघ्र ही वह विश्व का सम्राट्

हो सकता था, किन्तु उसके हृदय की संकीर्णता

विचार की कठोरता ने उसे और कुछ भी न होने दिया

फिर भी आज प्रमादवश वही वर्गविशेष के लिए या

हो रहा है और उदार समन्वयवादी शिवा जी

'सरस्वती' के मुँह से

भरया था सब उस जात में मकोरेव,

दिसे आदमी रूप पर नसल देव।

दिखावे जो टुक अपनी तबलीस ओ,

लगे बर्द लाहौल इबलीस को।

खैर, यही सही; पर कृपया इतना और तो

लीजिये कि भूषण ने औरंगजेब के तप और

प्रशंसा भी कुछ कम नहीं की है। उसके शीर्ष तथा

को सराहा भी है। उसके औल्यापन का उल्लेख

है, और यह दिखा दिया है कि उसके प्रताप के आगे

बड़े प्रतापी राजा भी नतमस्तक हो गये थे। किन्तु

जी के सामने उसे हार खानी पड़ी। उसकी हार

एकमात्र कारण था उसका हिन्दू-द्वेष। यदि वह

न करता तो हिन्दुओं को किसी 'गाजी' की जरूरत

पड़ती और फलतः मुसलिम शासन भी छिन्न भिन्न

कर चकनाचूर न हो जाता।

संक्षेप में भूषण के विचार से—

संकर की किरण सरजा पर जोर बढ़ी कवि 'भूषण' का

ता किरपा सों सुबुद्धि बढ़ी भुव भौंसिला-साहितन की सय

राज सुबुद्धि सों वग्न बढ़्यो, अरु दान सों पुन्य समूह सय

पुन्य सों बौद्धि सों सिवा जी खुमान खुमान हो

जहान भरा

बस, इसी 'जहान की भलाई' के नाते शिवा

भूषण के इष्टदेव या सपूत शासक है। भूषण की

में हमारा सच्चा राष्ट्रपति वही हो सकता है जो

धर्म या संप्रदाय का द्वेषी न हो, बल्कि मनुष्य

हित में लीन हो। जो हिन्दु-मुसलिम-एकता की

को समझता हो और उसका अर्थ हिन्दुत्व का

नहीं बल्कि उसका उत्थान भी देखना हो। संक्षेप

बाबर और अकबर की नीति का शासक हो

औरंगजेब का अन्धा भक्त नहीं। शिवा जी हिन्दु

पर उसकी नीति थी एकता और समता की, द्वेष

ईर्ष्या की कदापि नहीं।

सविता एक बहुत ही सुशील, सदाचारिणी और गम्भीर नवयुवती थी। उसके पिता डिप्टी कलक्टर थे। किन्तु जब वह बहुत छोटी थी, तभी वे उसे विधवा माता की गोद में छोड़ कर परमधाम को चले गये। धर्म आर्थिक अवस्था अच्छी होने पर भी सविता के चाचा आदि ने भरण-पोषण तथा विवाह आदि के व्यय के भार से बचने के लिए पिता की गोद से बिलुड़ी हुई भतीजी तथा विधवा भौजाई की खोज-खबर न ली। फलतः उसका पालन-पोषण केवल पाण्डित्य वृत्ति के आधार पर निर्वाह करनेवाले उसके नाना के ही यहाँ हुआ और वहाँ से अरुण जैसे सुशिक्षित तथा रूप गुण-सम्पन्न युवक के साथ उसका विवाह हुआ। परन्तु विवाह से पहले ही अरुण का मन एक आधुनिक सभ्यता की गोद में पली हुई सुन्दरी की ओर आकर्षित हो चुका था, इससे पिता के आग्रह से उसने देहात के निर्धन परिवार की इस युवती का पाणिग्रहण तो कर, लिया किन्तु बाद को उससे और किसी प्रकार का सम्पर्क रखने की प्रवृत्ति उसकी न हुई, वह सदा ही उससे दूर-दूर रहने लगा। पुत्र की इस प्रकार की विरक्ति के कारण अरुण की माता मेनका ने भी सविता का तिरस्कार करना आरम्भ कर दिया। घर में स्नेहपूर्वक बातें करनेवाला उसका देवर शुभेन्दु था और समय व्यतीत करने के लिए मालहीन भांजा पुलक। इस प्रकार की उपेक्षामय परिस्थिति में परिवार के सभी लोगों की सेवा करती हुई सविता अपना जीवन निर्वाह कर रही थी।

(८)

सूँदरे के उजाले की धुंधली रेखा खिड़की की पतली सी साँस से आकर सविता के नेत्रों पर पड़ी। इससे उसकी निद्रा भंग हो गई। वह बड़ी उतावली के साथ उठकर बैठ गई और मन ही मन कहने लगी— इतनी देर हो गई! इसके बाद ही पुलक की ओर दृष्टि बढ़ा कर देखा तो वह हाथ-पैर फैलाये शान्त भाव से सो रहा था। तारा-दाई का भी विपुल शरीर कमरे भर को घेरे फैला था।

बाहर चिड़ियों के दल का जो प्रभाती-भँकार हो रहा था उसके कारण तारा के घराटों में किसी प्रकार का आघात नहीं हो रहा था। और दिन सब से पहले पुलक ही जाग पड़ता था।

सविता ने समझ लिया कि मेरी जैसी धारणा थी मेरा विलम्ब नहीं हुआ है।

सबसे पहले सविता पूर्व को मुँह करके खड़ी हुई गल-सूर्य की ओर दृष्टि लगाये हुए उसने तीस कोटि देवताओं के चरणों में प्रार्थना की और उनके समक्ष यह आन्तरिक कामना प्रकट की कि आज मेरे कारण घर

में किसी प्रकार का उपद्रव न खड़ा हो। और यदि उपद्रव का खड़ा होना अनिवार्य ही हो तो मेरी सहिष्णुता ज्यों की त्यों बनी रहें। उसके बाद बहुत धीरे-धीरे पैर उठाती हुई कमरे से निकली। इस बात के लिए वह विशेष रूप से सावधान थी कि कहीं मेरे पैरों की आहट के कारण पुलक की निद्रा भङ्ग न हो जाय।

भाण्डार-गृह के एक कोने में एक स्टोव कूड़ा-करकट में दबा पड़ा था। शुभेन्दु ने उसे उसमें से निकाला और नौकर से कह कर खूब रगड़ कर मँजवाया? उसी पर वह चाय बनवाने की व्यवस्था कर रहा था। इतने में नहा-बोकर सविता उधर आ पहुँची। उसे देखते ही शुभेन्दु ने कहा—भाभी, तुम ज़रा जल्दी से चाय बना दोन! ज़रा जल्दी करना नहीं तो बाबूजी को विलम्ब हो जायगा।

सविता ने जल से भरा हुआ पात्र जलते हुए स्टोव पर बैठा दिया। एक छोटे से स्टूल पर बैठा हुआ शुभेन्दु देखने लगा कि जल में कितनी देर में उबाल आता है।

ज़रा देर तक शुभेन्दु यों ही बैठा रहा, बाद उसने खेल के व्याज से दियासलाई की एक एक काड़ी स्टोव की आग में

जलाना आरम्भ किया। जब काँड़ियाँ समाप्त हो गईं तब उसने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और उसे जला दिया।

आधी चिट्ठी जब जल गई तब सविता ने कहा—यह क्या जला डाला? काम का तो नहीं है?

“नहीं, नहीं, कोई काम की चीज नहीं है। एक पुरानी चिट्ठी है।”

“किसकी लिखी हुई है वह? तुम्हारी?”

शुभेन्दु ने हँस कर कहा—“शायद तुम मेरी लिखावट पहचानती नहीं हो भाभी! वह भैया की लिखी है। देखती नहीं हो?”

सविता के मुँह से और कोई बात नहीं निकली। सच-मुच वह लिखावट देखने का सौभाग्य उसे अभी तक नहीं हुआ था। जिसकी लिखावट के सम्बन्ध में यह सन्देह था, उस आदमी को ही सविता ने कितना या कितने बार देखा था?

मस्तक नीचा किये हुए सविता इस तरह का मान करने लगी, मानों वह जिस कार्य में संलग्न है उसे और भी अधिक ध्यान से करने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु वास्तव में उसकी व्यग्र दृष्टि शुभेन्दु की आँखें बचा कर उस पत्र की लिखावट भलीभाँति देख लेने का अवसर खोजने लगी।

चारों ओर ताक कर शुभेन्दु ने कहा—“व्यापक अभी तक उठा नहीं?”

“नहीं। अब उठने का समय हो गया है। वह उठता ही होगा।”

“कहाँ रहता है वह? शायद तुम्हारे पास? तब तो बड़ा अच्छा संगी पागई हो तुम!”

“फिर भी उसके कारण समय कट जाता है।”

“समय काटने का शायद और कोई साधन नहीं मिलता तुम्हें? पुस्तकें क्यों नहीं देखती रहती हो?”

“देखती तो रहूँ, परन्तु मिलें कहाँ?”

“अच्छा मैं बाहर के पुस्तकालय से ला दूँगा। जिस समय तुम अकेली होगी उस समय उन्हें बहुत अच्छी तरह से संगी बना सकोगी।”

सविता ने ज़रा-सी मुस्कराहट के साथ कहा—“तुमसे मैं एक सजीव संगी प्राप्त करने की आशा कर रही हूँ।”

शुभेन्दु के विवाह की बातचीत चल रही थी।

वह ज़रा-सा लज्जित होगया और कहने लगा—

“वात है। पहले तुम पुस्तकालय की इन पुस्तकों को समाप्त कर लो।”

दस-बारह दिनों के बाद ही दुर्गापूजा का समय आगया। उस दिन पण्ठी थी। मेनका बैठी हुई

बना रही थी। पास ही एक पाँसुल रखे हुए सविता आ

कतर रही थी। शुभेन्दु हाथ में चिट्ठी लिये हुए आ

और कहने लगा—मा, देख ली न भैया की कल

उत्सुकता के साथ मेनका ने कहा—क्यों? क्या

हुआ रे?

“उन्होंने लिखा है कि मैं सीधे कलकत्ता

जाऊँगा। अब घर न आऊँगा इस छुट्टी में।

मेनका ने पाँसुल छोड़ दिया। वे उठ कर ल

गई और लाल लाल आँखों से सविता की ओर एक बार

कर कहा—यह नहीं होने का। तू अभी जा और

तार दे दे कि उसे घर आना ही पड़ेगा। मैं तो

नहीं हूँ अभी। जब मैं मर जाऊँगी तब वह भी

द्वार छोड़ देगा।

सविता मस्तक नीचा किये बैठी रही। अत्यन्त

व्यथा के कारण उसके मुख पर कालिमा छा गई थी।

वेदना से लाञ्छित अपना मुख आँसु में करने के लिए

ही उसने घूँघट ज़रा-सा और भी खींच लिया।

उस समय सविता के मन में यह बात आ रही थी

सारा काम-काज छोड़ कर भीतर घुस जाऊँ और

अपनी वेदना का भार कुछ कम करने का प्रयत्न

परन्तु ऐसा वह कर नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा

से उसका अपराध बढ़ने की ही सम्भावना थी, घर

की नहीं।

शुभेन्दु कुछ देर तक मा के पास इस तरह की

सी बातें करता रहा, जिनसे सूचित हो कि अ

अपेक्षा यह अधिक अच्छा लड़का है, बाद को वह

बकते बाहर चला गया। जाते समय वह कहता गया—

सुनो मा, भैया यदि न आये तो मैं भी दा

जाऊँगा। बाह, वे तो मौज से सँ-सपाटा करें और

से बाहर पैर तक न निकाल सकूँ! यह बात बा

कह रखना तुम।

[क्रमशः]

नई पुस्तकें

रूपान्तर—लेखक, श्रीयुक्त जगन्नाथप्रसाद और प्रकाशक, साहित्य-मंडल, बलरामपुर हैं। मिलने का पता—सोल एजेंट, सस्ता साहित्य-मंडल, देहली है। मूल-संख्या ७१ और मूल्य आने-आना है। छपाई अच्छी है।

‘रूपान्तर’ प्रधानतया कविता-पुस्तक है। पर इसमें गद्य भी है। रूपान्तर का कवि चिन्तन-शील प्रतीत होता है। मौलिकता का स्वाँग रचकर जो शून्य में कल्पना की बंसी डालकर नवीन और मौलिक विचारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं—उनके हाथ कुछ नहीं गलता। वास्तव में मौलिकता विचारों की नवीनता में नहीं है, उनके सोचने के ढंग में तथा उनके उपस्थित करने की शैली में है। इस दृष्टि से ‘रूपान्तर’ का कवि मौलिक कहा जा सकता है।

‘कवि’ को समर्पण करते हुए वह कहता है—

पाशविक जग-सृष्टि पर ही

पुज रहे भगवान् के पग

किन्तु मानवता सृजन पर

भी न तुमको पूछता जग

तुम भिखारी के भिखारी।

‘अन्तःपरिचय’, ‘स्वधर्म’ और ‘मा’ के शीर्षकों की कविताओं की अन्तरात्मा में भी कवि के लाञ्छित, अपमानित या कम-से-कम उपेक्षित जीवन की वेदना है। परन्तु यह वेदना पराजय की पराजय मानकर आत्म-ग्लानि से भिन्न घननेवाली वेदना नहीं है, इसमें शक्ति और स्वावलम्बन की मात्रा भी है, चाहे वह शक्ति और स्वावलम्बन उपेक्षा-जन्य आत्म-गौरव की ही प्रतिक्रिया हो।

कवि और कविता के आत्म-गौरव का दावा ‘कविता’ शीर्षक गद्यांश में भी पेश किया गया है। इसमें कविता की उच्चता एवं महत्ता का प्रतिपादन किया गया है, उसकी शारीरिक व्याख्या नहीं।

कदाचित् इसके बाद ही मुख्य विषय आरम्भ होता है। ‘कवि-धर्म’ में पुनः कवि के स्वात्म की व्याख्या है। व्याख्या न कहकर उसे यदि उसकी अभिलाषा और आकांक्षा कहे तो अधिक अच्छा है।

‘कवि-हृदय’ में कवि के चिर असन्तोष को सर्व-व्यापी कहकर उसकी महत्ता की ओर संकेत है। इस चिर असन्तोष का रहस्य अन्त में स्वयं कवि ने गद्य में समझाने की छपा की है। उसका कहना है कि कवि ‘जीवन की दोनों वास्तविकताओं (वाम-पक्ष और दक्षिण-पक्ष) से मुँह मोड़ लेता है। जग इसे अकुर्मण्यता समझता है; किन्तु कवि इसे कर्तव्यविमूढ़ता कहता है। जग इसे पतन कहता है, किन्तु कवि इसे मौलिक अज्ञात मार्गों की खोज कहकर पुकारता है।’ इसके बाद कवि ने अपने ‘रूपान्तर’ का वर्णन किया है।

नवीन जीवन के निर्माण में—या जीवन की चरम परिणति की साधना में कवि ने जो मौलिक प्रयोग किये हैं उनकी अनुभूति में विद्रोह और अभिव्यञ्जना में अपना-पन है। ‘रूपान्तर’ का कवि, कवि के व्यक्तित्व को किसी काल्पनिक देवी व्यक्तित्व से भी ऊँचा समझता है, क्योंकि देवी मानव भी तो बने बनाये उच्च आदर्शों का ही प्रतिपादन करता है। कवि के जीवन की सार्वकता तो तब है जब वह संसार में उतर कर संसार से विद्रोह करता हुआ, संघर्ष करता हुआ संसार के सुख के लिए अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करने के लिए विद्रव का सारा हलाहल पीकर मस्त हो जाय।

इस प्रकार ‘रूपान्तर’ में कवि और कवि-धर्म के उच्च आदर्श का प्रतिपादन है। अन्त में इस समस्त पद्यांश की गद्य-व्याख्या भी जोड़ दी गई है। हमारी समझ में इतनी-सी बात के लिए गद्य-व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं कविता काफ़ी स्पष्ट और सरल है। जान पड़ता है कि कवि अपने कथन में मौलिकता समझकर उससे इतना अधिक अभिभूत हो

गया है कि उसे वह बड़े गर्व के साथ पुस्तकों के 'सामने' रखने में अपना गौरव समझता है—और शायद पाठकों का कल्याण भी ।

हमारी समझ में यह 'रूपान्तर' उसी के आदर्शों पर रचे गये किसी सुन्दर काव्य-ग्रन्थ की भूमिका का काम दे सकता है, क्योंकि स्वयं इसमें कवि का केवल दावा पेश किया गया है । उसका रचनात्मक कार्य नहीं । अतः 'रूपान्तर' को प्रकाशित कर देने में जल्दबाजी की गई जान पड़ती है । खतरा यह है कि प्रोत्साहन और प्रशंसा पाकर कवि कहीं अपने अहम् पर और अधिक आग्रह न कर बैठे ।

हिन्दी-पाठकों से हम 'रूपान्तर' के पढ़ने की सिफारिश करते हैं ।

इंद्र-धनुष—लेखक, श्रीयुत नीलकण्ठ तिवारी, एम० ए०, साहित्यरत्न, प्रकाशक, श्री मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति इंदौर हैं । पृष्ठ-संख्या १०० और मूल्य III) है । पुस्तक का गेट-अप उस आधुनिक ढंग का नहीं है, जिसमें कविता-पुस्तकों के आवे से अधिक पृष्ठ खाली रहते हैं । अतः १०० पृष्ठों में ही ४५ कवितायें संगृहीत हैं, जिनमें कुछ तो काफ़ी लम्बी हैं ।

'इंद्र-धनुष' के कवि ने 'अपनी बात' के सिलसिले में आजकल के जमाने की शिकायत की है । उसके मत से इस विज्ञान और राजनीति के युग में काव्य-कोकिल की कूक कोई सुनता नहीं जान पड़ता । चाहे यह बात अन्य प्रदेशों के लिए सच हो, हमारे हिन्दी-प्रदेश में तो 'काव्य-कन्हैया' की बंसी के मोहक स्वर इतने अधिक सुन पड़ते हैं कि एक विचित्र कोलाहल-सा मचा हुआ है । भीषणप्रलय के हाहाकार के समय भी हम अपने बगीचों के कलरव में मस्त-से दिखाई दे रहे हैं । पहाड़ के टूटते हुए ऊँचे कगार पर पिकनिक मनाते हुए या तो हम अंधे और मूर्ख समझे जा सकते हैं या अलमस्त दीवाने ।

हिन्दी के कवियों को हम अंधे और मूर्ख नहीं कह सकते । बहुत काल के उपरांत उनमें अपनी मस्ती को प्रकट करने का—अपनी शारीरिक भूख को चिल्लाकर स्वीकार करने का—साहस आया है । बीच में कभी उन्हें उपदेशक बनने का ढोंग रचना पड़ा और कभी अटपटी

वर्तन कहने के लीम ने उन्हें भटकवाया । परन्तु वे उसी मार्ग पर आगये जहाँ वे उस काल में 'साहित्य' में शृंगार-काल के नाम से बदनाम हैं ।

निक कवि भोग-लालसा में शृंगारी कवियों नहीं आगे हैं । परन्तु उसकी अतृप्ति और तृप्ति मिसाल हिन्दी में नहीं, उर्दू की पुरानी कविताओं में देखी जा सकती है । उर्दू-कवियों की तरह ही उसकी निरंतर और च्यथा की निवृत्ति हुई है । और जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हिन्दी-कवियों की प्रेमाभिव्यक्ति पर घटित हुआ है वह भी उर्दू में मौजूद है । अब हिन्दी के कवि विरहवेदना के केवल स्त्री के मत्ले पर ही संतुष्ट थे, परन्तु अब पुरुष-कवियों ने स्त्री का यह कार्य-भार भी स्वयं अपने कंधों पर उठा लिया है । उन शोखी भी बड़ गई है और मस्ती भी, तथा रोते-घोते तपस्वी कल्पते अब उन्हें पहले जैसा संकोच नहीं मालूम होता ।

रूप का मतवाला आशिक कहता है—
जब कि माखन-सी मुडुल नव, छातियों को उर लगाया
आत्मा की ज्योति में प्रलयकरी अवसान छाया
जो कली चूमी उसी में वासना का खून पाया
खून का पी घूँट भभकी और भी यह मांस-काया

कव वृक्षो शाश्वत तृणमय ? खरम भव हागा जवानि
सुन ! सुकवि ! सुन ! मिल कहाँ पाई तुम्हें वह रूप-रानी
घूँट भर की चिर तृषा वह, एक जलती वह निसानी
आँसुओं की साध प्रतिमा ! लेखनी की वह रबानी
आग दिल में तू जलाये, आँख में भर क्षार-पाणी
बस लिखे जा ! बस लिखे जा ! कवि यही तेरी कहानी

'इंद्र-धनुष' जिन वादलों के बीच में उगा है उनमें यही क्षारीय द्रव भरा हुआ है ।

'इंद्र-धनुष' के कवि में हम कहीं कहीं संयम का अभाव भले ही पायें, उसकी सचाई वास्तव में प्रशंसनीय है । मस्ती में वह गाता अवश्य है, परन्तु उसका रुदन भी उसके कानों में अवश्य पड़ जाता है । वह उसका समुचित उत्तर भी देता है—

रक्त-पथ-मंथी जगत का शान्ति हो गलहार
इसी लिए उसने क्रान्ति को अपनाया है ।

बुझ मिलाकर पुस्तक पठनीय है, रोचकता

पता इसकी लगभग प्रत्येक कविता में मिलेगी । अवश्य कुछ शिथिल और कहीं कहीं असमर्थ-सी, पर यह बात अधिक खटकनेवाली नहीं ।

राखी—लेखक, श्रीयुत मंगलदेव शर्मा और काशक, श्रीयुत मदनमोहन गुप्त, विद्यामन्दिर, आगरा । (पृष्ठ-संख्या १९८ और मूल्य सजिल्द का १) और अजिल्द का १) है । छपाई-सफाई अच्छी है ।

इस संग्रह में दस कहानियाँ हैं । कहानी-कला-विशारदों का मत है कि कहानी में कोई एक संवेदन-स्थल, कोई एक चरम उद्देश्य होना चाहिए, और कहानी की समस्त घटना-वृत्ति का संकेत उसी की ओर तीव्रतापूर्वक रहना चाहिए ।

'राखी' शीर्षक कहानी में चौथे परिच्छेद तक 'राखी' का कोई जिक्र नहीं होता । बहुत मंथरगति सुमेरा की गरीबी, ठाकुर साहब के कारिंदों की क्रूरता और फिर सुमेरा के दिन फिरने का दास्तान और फिर पुनः गरीबी, महामारी और उसके परिणाम-स्वरूप सुमेरा की अकेली विधवा लड़की नथिया का जीवित रहना वर्णित है । नथिया अपना आर्थिक संकट जमींदार को राखी भेंट करके हल करना चाहती है और वह उसमें सफल होती है । वस इतनी-सी कथा है । राखी के प्रसंग को अधिक प्रभाव-रोत्पादक बनाने के लिए जमींदार के मन में कुछ द्वन्द्व, कुछ संघर्ष, कुछ परिस्थितियों की प्रतिक्रिया दिखाई जाती, और पहले का अनावश्यक वर्णन कुछ कम कर दिया जाता तो कहानी अधिक रोचक होती ।

'आँख का नशा' में भी वर्णन की खूबी ही प्रमुख है, कहानी के कथानक का कौतूहल जरा भी नहीं । पक्षियों में प्रेम, फिर एक पक्षी के साथ गहरा रागात्मक सम्बन्ध और उसका अचानक वियोग ! वस ! 'पिकनिक' में भी कोई संवेदन-स्थल नहीं । बड़े कहे जानेवाले चरित्रहीन व्यक्तिओं के विलास-रंग का सजीव वर्णन भर है ।

'वपतिस्मा' में रजिया के बादवाले जीवन का घटना विशद और विस्तृत वर्णन है कि उसके अन्त में

लेखक ने जिस कुतूहल और आश्चर्य की सृष्टि करने की चेष्टा की है उसमें वह सफल नहीं हो सका । 'वपतिस्मा' का आश्चर्यकारी प्रभाव तो वहीं सफल हो गया जब रजिया नोरा बनकर मिस्टर दीक्षित के यहाँ मेहमान बनी थी । 'प्रेमकली' का प्रेम वास्तव में श्लाघ्य है । इसके वर्णन भी अत्यन्त सजीव और रोचक हैं, यद्यपि कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक विस्तार अवश्य है । 'प्रेमकली' की घटना रोचक ढंग से अग्रसर हुई है । 'घर की बात' और भी अच्छी कहानी है । इसका अन्त कुतूहलवर्द्धक है । चरित्र-चित्रण इसमें 'प्रेमकली' से भी अधिक विशद है । 'अनारकली' कहानी नहीं, केवल एक ऐतिहासिक संस्मरण-भाव है । 'आश्रम की रानी' के कथानक में कोई विशेष कुतूहल नहीं । वर्णन रोचक है, परन्तु अन्त में जाकर जो कुछ परिणाम होता है उसमें किसी प्रकार का कहानीत्व नहीं । 'इयामा की होली' का भी रामपुरा गाँव तथा उसकी विविध घटनाओं से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । अतः इतने विस्तृत विवरण कहानी के लिए व्यर्थ है । 'मैत्री' कहानी बहुत अच्छी है । उसमें अन्त तक कुतूहल बढ़ता जाता है और मैत्री का रहस्य समाप्ति के समय ही खुलता है ।

इस प्रकार इस संग्रह की अधिकांश कहानियाँ कहानी-कला के पहले सिद्धान्त के अनुसार कदाचित् असमर्थ हैं । परन्तु लेखक की कलम में काफ़ी बल और कोशल है । इसलिए कहानी पढ़ जाने पर ही उसकी अच्छाई-बुराई का पता लगता है । भाषा का चुलबुलापन जगह जगह उर्दू की शेरों के साथ और भी बढ़ गया है । कथानक सभी सजीव हैं । लेखक की रचि प्रधानतया रोमांस की ओर प्रवृत्त है । परन्तु उसमें संयम और शालीनता की कमी नहीं । वातावरण उपस्थित करने में यह लेखक प्रेमचन्द जी के ढंग पर चल रहा है । इसलिए हम आशा कर सकते हैं कि आगे चल कर उसकी रचनायें अधिक परिपूर्ण और सफल होंगी ।

कस्टम टीम के के० भट्टाचार्य, जो कलकत्ते के खिलाड़ियों में सबसे अच्छे समझे जाते हैं, लिखते हैं फुटबाल सीजन में मैं अपनी स्फूर्ति और ताकत को कायम रखने के लिए बहुत चाय पीता हूँ । खेल शुरू होने के पहले एक प्याला चाय पी लेने से, एक प्रथम श्रेणी के मैच खेलने में जो जोर पड़ता है उसे बड़ी खूबी से बहाल कर लेता हूँ । चाय मेरा प्रिय पेय है, क्योंकि इसके बाद कोई बुरा असर नहीं पड़ता ।

जाग्रत नारियाँ

भारतीय स्त्रियों के संबंध में भ्रमात्मक बातें

लेखिका, श्री विद्या वर्मा, श्यामपुरी

जिन भ्रमात्मक बातों का योरप, अमेरिका आदि देशों में मिस मेयो और उनकी तरह के अनेक लेखक-लेखिकाओं-द्वारा प्रचार और प्रसार किया गया है, उनके सम्बन्ध में नहीं, बल्कि जिन अनेक बातों का स्वयं हमारे देश के विद्वान् लेखकगण, शायद अधिकतर अनजान में ही, प्रचार करते रहते हैं उन्हीं में से कुछ की ओर उनका और अन्य सबका ध्यान थोड़ी-सी पंक्तियों-द्वारा आकर्षित करने की आवश्यकता हमें विशेष रूप से जान पड़ती है। ऐसी बातों के तीन खंड किये जा सकते हैं— (१) गृह-सम्बन्धी, (२) समाज-सम्बन्धी और (३) देश-सम्बन्धी।

“अस्वातन्त्र्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्”

के अनुसार प्रजापति ने ही स्त्रियों को पराधीन बनाया है। देहातों में पंडितों के घरों में और अन्य द्विजों में अशिक्षित बाल-विधवाओं की जो भयंकर और हृदय-विदारक संख्या दिखाई देती है उसके कारणों के मूल में यही मिथ्या विश्वास है कि लड़कियों को पढ़ा देने से उनके स्वाधीन हो जाने की आशंका है। “अष्टवर्षा भवेत् गोरी” के अनुसार आठ-नव वर्षों की अवस्था में ही विवाह कर देना परम कल्याणकारी समझा जाता है। इसकी व्यावहारिक रूप में देखकर हमारी आँखों से स्वभावतः जिन आँसुओं की वर्षा बार-बार होती रहती है उसका अन्धविश्वासी हृदयों और मनो पर कुछ भी प्रभाव नहीं

पड़ सकता। फलतः ऐसी बाल-विधवाओं की संख्या मिटाई नहीं जा सकती। किन्तु हमारे देश के अधिकांश लेखकों ने इस संख्या में एक और बहुत बड़ी संख्या मिला कर बहुत ही दुःखदायक भ्रान्ति चारों ओर फैलाई है।

यहाँ की अनेक ऐसी जातियों में भी बाल-विवाह प्रचलित है जिनमें पति के मर जाने पर दूसरा पति कलिया जाता है। अपने ग्राम और उसके आस-पास में अहीर, गड़रिया, कहार आदि उन जातियों में जो द्विजों में मानी जाती हैं और पासी, चमार आदि द्विजतर जातियों में मनें यह नियम व्यावहारिक क्षेत्र में प्रचलित होता है। अधिकांश देश में ऐसा ही है, यह भी कहा जा सकता है। इनमें चार-पाँच वर्ष के लड़के-लड़कियों में भी विवाह हो जाते हैं किन्तु गौना होता है कई सालों बाद, दोनों की युवावस्था आ जाने पर। इनमें जो आज विधवा हैं वह कल फिर सधवा हो सकती हैं। किन्तु इस तनिक भी खयाल न करके लेखकगण इस देश की बाल-विधवाओं की संख्या बतलाते समय इन सबकी संख्या को भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं और सारे संसार के सामने हमारी मूढ़ता और हानिकारक रूढ़ि-मालन को कहीं भयंकर और लज्जाप्रद रूप में रख देते हैं।

आगामी वर्ष जन-संख्या के लिए जो कार्य होगा उसमें यदि इस ओर विशेष ध्यान रखा जाय तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो। किन्तु इसकी सम्भावना तक नहीं है। जाति

[इटली ने लड़कियों की भी एक सेना तैयार की है। पुरुषों के युद्ध में लग जाने पर यह सेना स्वदेश-रक्षा का कार्य करेगी।]

नीति-तोड़क मंडलों की ओर से यह कोशिश की गई है और इसमें वे सफल भी हो गये हैं कि आगामी जन-संख्या के फ़ार्मों में जाति-पाँति का नाम तक न रहे। जो वस्तु हमारे सामने इतने प्रबल रूप में मौजूद है उसकी इसी अवहेलना करने से वह नष्ट नहीं हो जाती। अस्तु, मेरा यह पक्का विश्वास है—और इस विश्वास के तर्कपूर्ण कारण हैं—कि यदि हम उन जातियों को, जो द्विजवर्ग में सम्मिलित हैं और जिनमें एक ओर बाल-विवाह प्रचलित है और दूसरी ओर बाल-विधवा-विवाह अधर्म समझा जाता है, यह बता सकें कि भगाई जानेवाली लड़कियों, विधवाओं आदि में कितनी अधिक संख्या ऐसी बाल-विधवाओं

की हैं; और एक तरफ़ यह मानना कि लड़कियों के लिए प्रौढ़ावस्था से पहले भी संयम असम्भव ही है और दूसरी तरफ़ बाल-विधवा को जन्म भर के संयम के योग्य समझना और घर्म के नाम पर उन्हें इसके लिए विवश करना कैसी अत्याचारपूर्ण बात है, तो उसका प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। आवश्यकता है ऐसी बातों को बार-बार उनके सामने लाने की और यही हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे द्विज-समाज की गृह-विडम्बना का मूल कारण यही है।

दूसरी बात जो इस देश और समाज के लिए एक-सी घातक हो रही है यह है कि पुरुष-समाज के अधिकांश

[चीन की लड़कियां युद्ध में घायल चीनियों की मलहम-पट्टी करना अपना प्रधान धर्म समझती हैं।]

भाग में इतने अधिक काल की दूर प्रधानता के कारण यह विश्वास जम जाना कि स्त्रियों के शरीर की बनावट विघाता ने ही ऐसी बनाई है कि वे पुरुषों से हर बात में हीनतर ही हैं, और रहेंगी। हाल में ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर क्रू ने इस पर विशेष रूप से वैज्ञानिक ढंग से अनुसन्धान करने की कृपा की और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर-विज्ञान की दृष्टि से पुरुष ही स्त्री से हीनतर है, न कि स्त्री पुरुष से। सत्रह वर्ष तक की अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़के कहीं अधिक मर जाते हैं और जिन देशों में लड़कों की उत्पत्ति प्रति-शत पाँच अधिक होती है उनमें अठारह वर्ष में लड़कों और लड़कियों की संख्या इसी मृत्यु की असमानता के कारण बराबर हो जाती है। अठारह की अवस्था के बाद भी पुरुषों की ही संख्या अधिक रोगग्रस्त होती है और वे ही अधिक मरते हैं—यहाँ तक कि साठ वर्ष में स्त्रियों की

संख्या डचोड़ी और अस्सी वर्ष में दूनी हो जाती है। भारतवर्ष ऐसे देश में जहाँ दस करोड़ स्त्री-पुरुषों में एक ही जून का खाना नसीब होता है और वह भर पेट नहीं, जहाँ के लोगों के लिए अभी वंश-स्वास्थ्य-विभाग के डाइरेक्टर ने लिखा था कि ऐसे लोगों से चूहे भी तीन-चार सप्ताह से अधिक जीवित नहीं सकते, वहाँ स्त्रियाँ अपने स्वाभाविक संयम, उपवास, और तप की शक्ति से अपना चुपचाप ऐसा अन्वित करती रहती हैं जिसे अन्तर्गामी शक्ति के सिवा और जान नहीं सकता। साधारण लोग उनकी मृत्यु का उनकी अक्षमता, ज्वर, राज्यक्षमा आदि से मुकाबिला नहीं की शक्ति का अभाव ही समझते हैं। पर कैसे अमान्य है यह बात ! इस छोटे से लेख में इन्हीं दो के बारे में कुछ लिखा गया है; उस पर पाठक-पाठिकायें विचार और आवश्यकता समझें तो विचार-विनिमय भी

आचार्य द्विवेदी के पत्र

पंडित किशोरीदास वाजपेयी, शास्त्री के नाम ॥

(१४)

दौलतपुर, (रायबरेली)

२९-७-३३

किशोरीदास,

किरञ्जीवी भैया : जुलाई की साधुरी में आपका पढ़े बिना मुझसे न रहा गया। मनोमुकुल खिल गए। आप सहृदय ही नहीं काव्यज्ञ और साहित्य-शास्त्रज्ञ हैं। कभी कभी इसी तरह इन लोगों को खटखटा जाऊँ। इनकी हरकतें देखकर यदा-कदा मेरा जी उठता है। कविता—कविकर्म—के आप विगंध और—

बिना न साहित्यविदा परच

गुणः कथिञ्चत्प्रथते कवीनाम्

आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव

विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः—

कभी कभी ऐसे वाक्य लिख देते हैं—

“पर संपूर्ण मनोभावों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है।”—सँभले रहिए, महावैयाकरण कामताप्रसाद गुरु कहीं खफा न हो जायें।

शुभाकांक्षी

म० प्र० द्वि०

मेरी जीत आज-कल अच्छी नहीं—उत्तिव्रता—

(१५)

दौलतपुर, (रायबरेली)

५-८-३३

आपका मुकुल ११ की चिट्ठी मिली।

आपका वाक्य—“कोई वैसी गलती नहीं जो शक्ति

कही जा सके। पर मुझे—“सम्पूर्ण मनोभावों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है” की अपेक्षा—“सम्पूर्ण मनोभाव दो श्रेणियों में विभक्त कर दिये गये हैं” ज्यादा अच्छा मालूम होता है। सम्पूर्ण की जगह सब हो तो और भी अच्छा।

आप वहाँ क्या काम करते हैं। सवातन-धर्म का कोई काम ? आमदनी का क्या जरिया है ?

मैं किसी तरह जी रहा हूँ। शरीर से अधिक मन दुबल हो रहा है।

शुभंषी,

म० प्र० द्विवेदी

(१६)

दौलतपुर, (रायबरेली)

२९-९-३३

शुभाशिषः सन्तु,

पौ० का० मिला। मैंने सरस्वतीवाली को कुछ नहीं लिखा। देखा होगा कि आपके अच्छे अच्छे लेख इधर-उधर निकल रहे हैं। आपसे अनवचन करने पर पछताये होंगे। उसी भूल का निरसन सरस्वती की कापियों का भेजा जाना जान पड़ता है।

मेरे गाँव का पता यह है—कानपुर से बिदकी रोड स्टेशन ई० आई० आर०। वहाँ सुबह पहुँचकर किराये

*सरस्वती के पिछले अंक में १५-३९३ पर ‘आचार्य द्विवेदी जी के पत्र’ स्तम्भ में जो पत्र छपे हैं वे पंडित किशोरीदास वाजपेयी, शास्त्री जी के नाम हैं। शीर्षक भूल से रह गया। वाजपेयी जी के नाम के शेष पत्र कम से इस अंक में दे रहे हैं।

की बेलगाड़ी पर बक्सराट के लिए रवाना होना चाहिए। गाड़ियाँ सवेरे ही मिलती हैं। स्टेशन से मोजा गुनीर ६-७ मील है। वहीं से गंगा का कछार शुरू होता है। दो धारायें नाव से पार करना पड़ता है। बीच में कई सोते पड़ते हैं। उनको हिलकर पैदल उस पार जाना पड़ता है। कछार कोई ३ मील है। मेरी तरफ मोजा बक्सर में नाव लगती है। वहीं गंगा महारानी से पिड़ छूटता है। बक्सर से दीलतपुर ३ मील कुली के साथ आना पड़ता है। आप मेरा कहना मानिए। अभी वर्षा में न आइए। बहुत कष्ट मिलेगा। बड़े दिन की छुट्टियों में आइएगा। तब पानी में न हिलना पड़ेगा। गंगा की धारा भी एक ही रह जायगी। सो भी छोटी-सी कछार में बेलगाड़ी भी चल सकेगी।

शुभेपी

म० प्र० द्विवेदी

(१७) (दीलतपुर, रायवरेली)

१७-११-३३

आशीष,

मुकुलित वगैरह के साथ स्फुट को आप भूल गये। हिन्दी के कोविद उसे फुटकर के अर्थ में लिखते हैं।

जिसने लघुकीमुदी के भी दर्शन नहीं किये उसे वाक्यों का तारतम्य आप सिखलाना चाहते हैं।

आपके लेख देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आप खूब लिखते हैं। खेद है, मैं बहुत ही कम पढ़ सकता हूँ। मेरा उन्निद्र रोग आज-कल बहुत बढ़ गया है। व्याकुल रहता हूँ। एक कांड लिखने से भी राश आ जाता है। स्मृति का यह हाल है कि आपका पता भूल गया।

शुभेच्छ

म० प्र० द्विवेदी

(१८) (दीलतपुर, रायवरेली)

१७-२-३७

शुभाशिवः सन्तु,

मेरी बीमारी में आपने कमलाकिशोर को लिखा था कि बिटिया के विवाह की सूचना आपको जरूर दी जाय। आपकी इच्छा का विधात में नहीं करना चाहता; परन्तु तीन भानजियों के विवाह में कर चुका; मान्यों को छोड़कर और किसी को सूचना तक नहीं दी, निमंत्रण

तो दूर की बात, निमंत्रण देना मानो कुछ सोचना है। इस दफे भी निमंत्रण-पत्र तक नहीं छपाया। लगन-पत्रिका तक छपाई है। अच्छा, तो विवाह ३ या ३७ को है—रायवरेली के डाक्टर शंकरदत्त शर्मा के साथ होगा। लड़का वदायूं में Electrician (विजली का इंजीनियर) है। आप आशीर्वाद के लिए और कुछ भेजिएगा नहीं।

अब कभी अपनी कोई पुस्तक प्रतियोगिता में भेजिएगा। बड़ी वेदज्जती होती है—

रे गन्धी मति अन्ध तू इतर दिखावत काहि

शुभेपी

म० प्र० द्विवेदी

द्विवेदी जी के हाथ का लिखा एक प्रशंसापत्र

करवदरसदृशमखिलमुवनतलं यत्प्रसादतः कवम

पश्यन्ति सूक्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी

रायवरेली प्रान्त के प्रसिद्ध और प्राचीन स

डलमऊ में गत कातिकी पूर्णिमा के अवसर पर, तारीख

२ नवम्बर १९३३ को, एक बृहत् कवि-सम्मेलन हुआ

उसके सभापति का आसन साहित्यरत्न पंडित शिवरत्न

शुक्ल ने सुशोभित किया। दूर-दूर तक के सुका

ने सम्मेलन में पधारकर अपनी-अपनी मनोहारि

कविताओं से श्रोताओं का मनोरञ्जन किया। उ

से पंडित जगमोहननाथ अवस्थी की कवितायें सुन

उपस्थित सज्जन अत्यन्त ही मुग्ध हो गये। अवस्थी

ने कितने ही तत्काल रचित पद्यों की रचना से प्र

सिद्ध कर दिया कि वे किसी भी विषय पर, क

की बात में, बड़ी ही सुन्दर रचना करके सुनाय

हैं। उनके इस गुण के प्रभाव से प्रभावित हो

हम लोग उन्हें आशुकिवि की पदवी से विभूषित करते हैं।

(१) शिवरत्न शुक्ल, सभापति कवि-सम्मेलन

(२) खान बहादुर मिर्जा अलीसज्जद हु

(सब डिवीजनल आफिसर, डलमऊ), मेला-अफसर

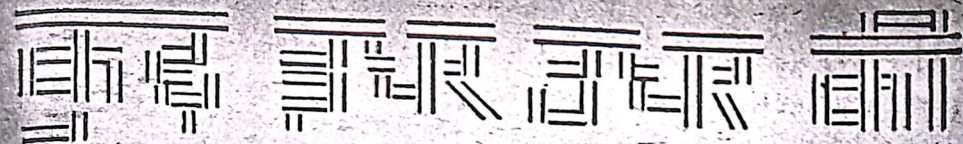
(३) जगदम्बाप्रसाद, डिप्टी कलक्टर, रायवरेली

कवि-सम्मेलन

(४) कुँवर वीरेन्द्रबहादुर (सेमरी) संस्कृत

(५) म० प्र० द्विवेदी (दीलतपुर) रायवरेली

१०-११-३३

इतिहास की पुनरावृत्ति

उद्गतावृत्त

प्रभु दीनबन्धु, सुख-सेतु

शुभ मति मुझे विशुद्ध दो

शान्ति-निधि तव पदाम्बुज में

मकरन्द-मुग्ध मम चित्त हो सदा।

सुख-शान्ति, धाम जगदीश

विनय यह है, दया करें

त्याग विषम-मद-मत्सर को

परमार्थ में मन लगा रहे।

'माधुरी' के गत विशेषाङ्क के प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई यह रचना पढ़कर हमें हठात् रीतिकाल की रचनाओं की याद आ गई, जिनमें महाकवियों का एकमात्र उद्देश्य उन्हीं और अलंकारों के उदाहरण उपस्थित करना होता था। उन लोगों का प्रधान लक्ष्य उदाहरण की शुद्धता की ओर होता था, फिर उस रचना में यदि कविता की भी कहीं झलक आ जाती थी तो कोई हानि न थी। 'उद्गतावृत्त' के उदाहरण संस्कृत में भी विरल ही हैं; और हिन्दी में तो शायद ही किसी ने इसे अपनाने का साहस किया हो। आजकल हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में छन्दो-बन्ध से मुक्ति पाने की जो चेष्टा हो रही है उसे देखते हुए किसी दत्त का उदाहरण-मात्र उपस्थित करने के लिए कोई रचना करना बड़े साहस का काम है; साथ ही यह भी सूचित करता है कि हमारे कुछ वयोवृद्ध महारथी सन् १९३९ के अन्तिम भाग में भी 'रीतिकाल' के ही स्वप्न देख रहे हैं।

समालोचना की आधुनिक शैली

"आर्य-संस्कृति के प्रतिभः तुलसीदास के प्रति यदि ऐसे कुछ सुन मिलता जैसे उन्होंने अपने को प्रकाश में पाया इस जिज्ञासा के पूरी न उठने के पहले ही, बिल्कुल उसी तरह उसे सुना दिया। पदार्थ-शब्द गम्य ज्ञान की 'सत्' मानने में भारतीय दर्शन को आपत्ति कभी नहीं रही। अइसन यही पड़ती रही कि ज्ञान का बोध कराकर ज्ञेय ज्ञाता को लेकर सदैव तद्रूप हो जाता रहा,

और सदैव ही वह कवि-शब्द-सम्बोध्य मनीषी चेष्टा करता रहा कि जैसे भी हो सके, अब जिसे ज्ञान हो, वह ज्ञान रूप न होने पावे, यानी एक संघर्ष चलता रहा। फलस्वरूप विजय हुई उसी 'कविः स्वयंभू' की ओर साहित्य ने जन्म लिया। कला की व्याख्या यही हो सकता (?) है। अपने को स्वतन्त्र न रखकर निश्चय ही कला "सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय" न हो सकेगी। यह भी निश्चय है कि सर्वजनवाली भावना को कला का नामकरण अभिप्रेत लगेगा, क्योंकि कला की स्वतन्त्रता जो छिनी जाती है न? यही हेतु, सौन्दर्य का कारण, प्रतीक का मूल-धार और 'भ्रम' शब्द का पर्याय है। भ्रम की गोद में बैठकर सत्य सुन्दर और शिव हो पाता है। नहीं तो अद्वैत सत्य की व्याख्या में शिव और सुन्दर क्यों जुड़ेंगे? अब यों कहें कि सत्य का आवरणभ्रम है, यानी स्वरूप शून्य, स्मृति का भास्वर भाव तथा ऊर्ध्व की गति।"

उपर्युक्त अवतरण हिन्दी के एक विद्वान् लेखक के एक हाल के लेख से हमने यहाँ उद्धृत किया है। हिन्दी के प्रेमी देखें कि उनके कुछ लेखक हिन्दी की सरलता को किस तरह चौपट करना चाहते हैं। अटपटी और बे-सिर-पैर की भाषा का यह एक जीता-जागता नमूना है। अथवा हम यह समझें कि जिस अभिनव-कला का उन्होंने अपने इस लेख में विश्लेषण किया है उसके लिए ऐसी ही अभिनव भाषा लिखने की उन्होंने जरूरत समझी है। चाहे जो हो, हिन्दी के इस संकट-काल में उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, अन्यथा लेखक महोदय की रचना समझाने के लिए पंडित कामताप्रसाद गुरु को शीघ्र ही हिन्दी-व्याकरण का एक नया संस्करण निकालने को बाध्य होना पड़ेगा। यही नहीं, जो पत्र अपने मोटो पर 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' छपा करते हैं उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वे 'शिव' और 'सुन्दर' बनाने के बहाने 'सत्य' को 'भ्रम' की गोद में बिठाकर जनता में भ्रम-पूर्ण सत्य का प्रचार कर रहे हैं!

वर्ग नं० ३६ की शुद्ध पूर्ति

वर्ग नम्बर ३९ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफाफे में मुहर लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है।

क	मा	ल	अ	ता	व	के	भ	न
श	का	न	ड	रा	ना	का	ह	
री		थ	न		म	भ	ला	
	मा	द	क		द	ल	क	ना
दा	न	व	ब	द	रि	का		
नी	स	भू	त	द	या			
	री	ष	र		सु	वि	था	
दी	व	ट	स	नी	र	कु	मा	र
प	र	प	ट	र	ज	मा	ता	
क		द	र	द	नी	र		

छप गई !

छप गई !!

साहित्य-जगत में क्रान्ति

मचानेवाली

अभिराम कृति

विजया

यदि आपको मादक साहित्य का रसास्वादन करना है तो आज ही आर्डर बुक कराइए, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥॥ बारह आने मात्र।

मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

हमारी कुछ नव प्रकाशित पुस्तकें

चिन्तामणि—आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धों का संग्रह १॥॥	वेणी-संहार—अनुवादक, श्रीयुत-हरदयालसिंह १)
द्विवेदी-मीमांसा—श्री प्रेमनारायण टंडन १॥	मेवाड़-उद्धार—लेखक, श्रीयुत-चन्द्रसेखर पाण्डेय ॥
पुष्करिणी—श्रीयुत भगवतीप्रसाद वाजपेयी की कहानियों का संग्रह १॥	विन्ध्य-विरुदावली—लेखक, श्रीयुत रामशङ्कर द्विवेदी काव्यतीर्थ ॥
कृपाल-कुण्डला—अनुवादक, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ॥॥	कालिदास की कहानी—श्रीयुत-अनुरदत्त मिश्र ॥
देवी-चौधरानी—,, ,, ,, ,, १)	पौराणिक कहानियाँ— ॥
अज्ञात-दिशा की झोर—अनुवादक, श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र ॥॥	लाल बौना—लेखक, देवीदत्त शुक्ल ॥
स्वामी—अनुवादक, श्री रूपनारायण पाण्डेय ॥	दो मित्र—,, ,, ,, ॥
मोपासा की चुनी हुई कहानियाँ—अनुवादक, गोपीनाथ कानूनगो ॥॥	दो अवतार—,, ,, ,, ॥
स्कॉटलैंड यार्ड की जासूसी स्त्री— ॥८)	बाल द्विवेदी—,, ,, ,, ॥
	एक आत्मकथा—,, ,, ,, १॥
	बाघ सिंह के मुँह में— ॥
	बाघ और भालू की कहानी— ॥
	अदभुत कहानियाँ— ॥

मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

वर्ग नं० ३६ का नतीजा

प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित १२ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को २५) मिले।

(१) मार्कण्डेय शुक्ल, ३५ सफ़ुल रोड, नया कटरा, इलाहाबाद। (२) प्रेमराज शर्मा अध्यापक, मिडिल स्कूल, पिबारी, मारहरा, एटा। (३) अनुज-प्रताप, पी० एम० जी० आफिस, कलकत्ता। (४) मुन्शी गयाप्रसाद, ५३९, अहियापुर, इलाहाबाद। (५) बद्रीप्रसाद श्रीवास्तव, उन्नाव। (६) कश्मीरासिंह, गवर्नर्स-साडन, बैरकपुर, चौबीस परगना।

(७) भोलोनाथ चटर्जी, बैरकपुर, चौबीस परगना। (८) शान्ती देवी १७ नं० मिन्दोरोड, मद्रास। (९) वीरेन्द्र कुमार, १ए बादुड बागान, कलकत्ता। (१०) भगवानसिंह के० दुखीराम तल्लीताल, नैनीताल। (११) अमरनाथ के० रघुनाथ ठठरी बाजार, अमोरकोट। (१२) अजयनाथ, पी० सुरिया, हजारीबाग।

द्वितीय पुरस्कार १५०) (एक अशुद्धि पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित १० व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को १५) मिले।

(१) मिस्रेज मुन्शी गयाप्रसाद, ५३९, अहियापुर, इलाहाबाद। (२) खरगबहादुर, टकुला, नैनीताल। (३) जानकीदास, नीची बाग, बनारस। (४) हरनामसिंह, बेलनगंज, आगरा। (५) खुसीराम, कलेक्टरगंज, कानपुर।

(६) बलदेव सहाय, पुराना बाजार, बरेली। (७) सेवाराम, कुली बाजार, काचपुर। (८) श्यामलाल, नयागंज, आगरा। (९) सुरजभान, किनारी बाजार, आगरा। (१०) माधो-प्रसाद, केशरगंज, मेरठ।

तृतीय पुरस्कार ४२) (दो अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ७ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ६) मिले।

(१) बी० आर पाठक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीयट, लखनऊ। (२) गोविन्दप्रसाद पांडे, रायगंज, बरहटा, अयोध्या, फैजाबाद। (३) जगदीशनारायण, पी० व कस्बा फरीदपुर, बरेली। (४) माधव प्रसाद शुक्ल, मू० व पी०

अजगैत, उन्नाव। (५) रणवीर-सिंह चन्देल, गाँव कृष्णदासपुर पी० इटोरा गुर्जग, रायबरेली। (६) अशफीलाल, सक्सेना, मेम्बर रोडिंग हम् अमृतपुर, फर्रुखाबाद। (७) तुलसीराम जयनगर, पी०, जयनगर डि० २४ परगना।

चतुर्थ पुरस्कार ८) (तीन अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ८ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को १) मिला।

(१) बैलाशपति पाठक, मु०
व पी० डुमरी, बाहाबाद (आरा)।
(२) श्रीमती सुप्रभा देवी स्वसेना
८/० कुमारचन्द्र वकील, वैजनाथ स्ट्रीट,
फर्रुखाबाद। (३) उमाप्रसाद, छपरा।

(४) अयोध्यासिंह, विलासपुर, सी०
पी०। (५) मिसेस के० सि० जीवुरी,
सागर। (६) तारानाथ, गोरखपुर।
(७) रामनाथ मिश्र, पटना। (८)
गोविन्दप्रसाद, कोलटोला, कलकत्ता।

उपर्युक्त सब पुरस्कार नवम्बर के अन्त तक भेज दिये जायँगे।

नोट—जाँच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी का और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो उपर्युक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा जायगा। केवल वे ही लोग जाँच का फार्म भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छपा है, पर जिनको यह सन्देह हो कि पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं।

जिनको १) का पुरस्कार मिला है उन्हें १) के दो प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिये जायँगे, जो नियम के अनुसार तीन महीने के भीतर इसके साथ दो पूर्तियाँ भेज सकेंगे।

राजदुलारी

(लेखक, श्रीयुत चन्द्रभूषण वैश्य)

इस बहुत ही रोचक और भावपूर्ण घटनाओं से भरे हुए उपन्यास में हिन्दू-समाज विशेषतः कलकत्ते के व्यापारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले उत्तर भारतीय हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। अनुभवो लेखक ने अपनी अनुपम कल्पना-शक्ति के बल पर जिन पात्रों की सृष्टि की है वे केवल कल्पना-लोक के ही जीव नहीं हैं बल्कि हमारे समाज के जीवित अङ्ग हैं। इसमें दहेज-प्रथा के दुष्परिणामों पर बहुत ही कठुण भाव से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक इतनी रोचक है कि एक बार पढ़ना आरम्भ कर देने पर फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता। मूल्य केवल १)।

मैनेजर, बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

आवश्यक सूचनायें व नियम

(१) वर्गप्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एक लकी फ्रीस ॥) है। पर जो प्रतियोगी १) देंगे उन्हें ३ नवम्बर का अधिकार होगा। पूर्तियाँ वे ही स्वीकृत की जायँगी जो सरस्वती के छुपे फार्म पर होंगी और जिनके फ्रीस की मनीआर्डररसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र जो इंडियन प्रेस से ॥) और १) की क्रीमत के छुपे मिलते नृत्यी होंगे।

(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता-बक्स' में जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और रात के बीच में डाली जा सकती हैं।

(३) वर्ग नम्बर ४० का नतीजा जो बन्द लिफाफे में मुहर लगाकर रख दिया गया है, ता० २५ नवम्बर सन् १९३९ के सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में शाम को चार और पाँच बजे के बीच सर्वसाधारण के सामने खोला जायगा। उस समय जो सज्जन चाहे स्वयं उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं।

(४) जो वर्ग-पूर्ति २४ नवम्बर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच में शामिल नहीं की जायगी। स्थानीय पूर्तियाँ २२ ता० के बीच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानीय प्रयात जहाँ से इलाहाबाद का डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ दिन बाद तक ली जायँगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब कार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा।

वर्ग नं० ३६ (जाँच का फार्म)

मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० ३९ के आपके उत्तर से अपना उत्तर मिलाया। मेरी पूर्ति नं०...में कोई अशुद्धि नहीं है। १, २, ३ अशुद्धियाँ हैं। मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त भेजिए। मैं १) जाँच की फ्रीस भेज रहा हूँ।

हस्ताक्षर

पता

नोट—जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटेगा और फ्रीस लौटा दी जायगी। पर यदि पूर्ति ठीक न निकली तो फ्रीस नहीं लौटाई जायगी। जो समझे कि उनका नाम ठीक जगह पर छपा है उन्हें इस फार्म के भेजने की ज़रूरत नहीं। यह फार्म १५ नवम्बर के बाद नहीं लिया जायगा।

इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए।

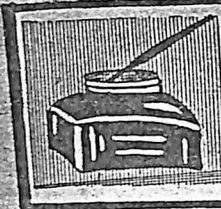
मैनेजर वर्ग नं० ४०

इंडियन प्रेस, लि०,

इलाहाबाद

कृपन की नक़ल यहाँ कीजिए।

सम्पादकीय नोट

महामना मालवीय जी का श्रवकाश-ग्रहण

अपनी वृद्धावस्था से अस्वास्थ्य के कारण महामना मालवीय जी को हिन्दू-यूनिवर्सिटी के वाइस चैंसलर के पद से अलग हो जाना पड़ा है। हिन्दू-यूनिवर्सिटी की स्थापना महामना मालवीय जी ने ही की थी और जब उन्होंने देखा कि उसको समुन्नत करने के लिए उनकी प्रत्यक्ष सेवाओं की आवश्यकता है तब उन्होंने अपने देश-सेवा के कार्य के साथ साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चैंसलर का कार्य-भार भी अपने ऊपर ले लिया, जिसे आप गत बीस वर्ष से बराबर चलाते रहे। यहाँ तक कि ७९ वर्ष के वृद्ध हो जाने पर और अस्वस्थ रह कर भी कर्तव्यपथ से कभी विमुख नहीं हुए। अन्त में इसका परिणाम अच्छा न हुआ और इधर आप लगातार बीमार ही बने रहने लगे। फलतः आपने पद-त्याग कर दिया और अपने स्थान पर सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वाइस चैंसलर बनवाया है। इनकी नियुक्ति के अवसर पर यूनिवर्सिटी की कौंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें महामना मालवीय जी को एक लाख रुपये की थैली भेंट की गई तथा आपकी भूरि भूरि प्रशंसा की गई। महामना मालवीय ने देश की जो सेवाएँ की हैं और बनारस-यूनिवर्सिटी की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ कार्य किया है उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। इस अवसर पर हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि वह महामना मालवीय जी को पुनः स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि देश को आपकी इस वृद्धावस्था में आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इस सम्बन्ध में यह और भी प्रसन्नता की बात है कि एक बहुत बड़ी रकम आपको भेंट करने का विचार किया गया है। इसके लिए धन-संग्रह दूरभंगा के महाराजाधिराज के नेतृत्व में होगा। महात्मा गांधी का यह परामर्श है कि १५ लाख से कम रुपया एकत्र न किया जाय। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो। महामना मालवीय जी की स्मृति के लिए

महामना पं० मदनमोहन मालवीय

यदि आपके जीवन-काल में हम आपकी सेवाओं अनुरूप ही कोई महत् कार्य न कर सके तो यह राष्ट्र के लिए सचमुच बड़े परिताप की बात होगी।

योरपीय युद्ध का भयानक रूप

१८७० के भीषण युद्ध में पोलैंड को जर्मनी ने पद-दलित कर डाला। उसकी जो धरती बहुत शक्तिशाली रह गई थी वह रूस के अचानक आक्रमण से निःशेष हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पोलैंड की सरकार के प्रमुख सूत्रधारों को स्वदेश छोड़ कर रूमनिया में भाग कर शरण लेनी पड़ी, यद्यपि वहाँ, विशेष कर वारसा में बची-खुची पोलैंड की शत्रुओं का वीरता से सामना करती रही। परन्तु अन्त में यह प्रयत्न चूकने लगे दीपक की लौ के समान ही हुआ है। रूस और जर्मनी ने पोलैंड को आपस में बाँट लेने का जो समझौता किया था उसके अनुसार उन्होंने उसे बाँट भी लिया। इस प्रकार स्वाधीनता के अभिप्राय से पोलैंड का निर्दयता के साथ अन्त कर दिया गया।

सम्भव में दुःख की यही बात है कि ब्रिटेन और फ्रांस की भाँति पोलैंड पहुँच कर उसकी मदद नहीं कर सकी। फ्रांस भी नहीं सकती थी। वहाँ पहुँचने का उनके लिए भीते का मार्ग भी नहीं था। तथापि अपने वचन के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध उसके केंद्र पर आक्रमण करने के बाद ही युद्ध की घोषणा की जर्मनी की पश्चिमी सीमा पर लड़ाई भी छेड़ दी थी। और पोलैंड के पूर्णरूप से हार जाने पर भी वे जर्मनी से हट कर युद्ध कर रहे हैं। जर्मनी ने भी अवलोकना ध्यान पश्चिमी सीमा के युद्ध-क्षेत्र की ओर दिया। फ्रांस की सेनायें धीरे-धीरे बढ़ती हुई मोज़ेल नदी के क्षेत्र से जर्मनी की सीमाफ्रीड की प्रसिद्ध किलेबन्दी को घेरी जा पहुँची हैं तथा उस अंचल के एक बड़े भूभाग पर अधिकार भी कर लिया है। यद्यपि जर्मनी की सेनाओं ने फ्रांस की सेनाओं को रोकने का प्रयत्न किया, तथापि वे उन्हें नहीं रोक सकीं। पोलैंड की ओर से जर्मनी के निश्चित हो जाने से अब वह यहाँ अधिक शक्ति का संचय करके फ्रांस से भिड़ने का आयोजन कर रहा है। इस बीच में जर्मनी की ब्रिटेन से भी समुद्र पर दो बार भिड़त हो चुकी है। एक युद्ध उत्तरी समुद्र के तार्वे के पास हुआ है और दूसरा अभी हाल में हेल्सिंके के पास। परन्तु इन युद्धों में किस पर कौसी गुजरी, इसका कोई पता नहीं मिला है। इसके सिवा जर्मनी के साम्राज्य जहाज ब्रिटेन के साथ निरपेक्ष राज्यों के जहाज डुबाने के निन्धकार्य में पूर्ववत् लगे हुए हैं। इस प्रकार नरसंहार का काम बिना किसी रुकावट के जारी है। उधर संधि की बात भी हर हिटलर साहब छेड़े हुए हैं। कौन जाने कि यह उनकी कूटनीति की चाल नहीं है। चाहे जो हो, कहा जाता है कि इटली के भाग्य-विधाता मुसोलिनी साहब लड़ाई बन्द करवाने के लिए भीतर ही भीतर फ्रांस और ब्रिटेन से बातचीत कर रहे हैं। और अब यह भी समाचार पत्रों में छपा है कि अमरीका के संयुक्त राज्यों के सभापति हबेल्स साहब संधि करवाने के लिए बीच में पड़ने लगे हैं। परन्तु क्या संधि हो सकेगी?

अब तो केवल पोलों का ही सवाल नहीं है। जेचों और आस्ट्रियावालों ने भी अपनी स्वाधीनता की माँग

की है। यही नहीं, फ्रांस में पोल, जेच और आस्ट्रियावाले अपना अपना संगठन भी जर्मनी के विरुद्ध कर चुके हैं और फ्रांसीसियों के साथ जर्मनी से लड़ने को उत्सुक हैं। तो क्या इन सबकी स्वाधीनता इस सन्धि-वार्ता से मिल जायगी? जेच, पोल और आस्ट्रियावाले तो अपने देश को तभी स्वतंत्र कर सकेंगे जब जर्मनी का पूर्ण पराभव हो जायगा। और पराभव तभी होगा जब युद्ध-क्षेत्र में वह अँगरेजों और फ्रेंचों के आगे घुटने टेक देगा। ऐसी दशा में सन्धि की यह वार्ता कोई अर्थ नहीं रखती है। हिटलर साहब ने कहा है कि 'हमारी अँगरेजों और फ्रांसीसियों से कोई लड़ाई नहीं है और न कोई उनसे वैसी माँग ही है। हाँ, उपनिवेश हम जरूर चाहते हैं परन्तु उनके लिए हम युद्ध नहीं करेंगे' इस तरह की बातों से सन्धि कैसे हो सकती है, यह समझना कठिन नहीं है। वास्तव में इस समय योरोप का राजनैतिक वायुमण्डल एकदम अस्थिर हो गया है। क्या सम्भव है, क्या नहीं सम्भव है, इसका अन्दाज लगाना कठिन है। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी है तब वह लड़कों का खेल नहीं है कि चुटकी बजाते ही बन्द हो जायगा। वे युद्ध तो तभी बन्द करेंगे जब उन्हें विश्वास हो जायगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति का अन्त हो गया है। हम भी यही चाहते हैं।

रूस का महत्त्व

योरप की लड़ाई ने रूस को सबसे अधिक महत्त्व प्रदान कर दिया है। जो रूस अभी तक बोलशेविक हो जाने के कारण उच्च राष्ट्रों के समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, यही नहीं, जिसको विनष्ट करने के लिए प्रकट रूप से जर्मनी और इटली अपना एक गुट बना चुके थे, वही योरप में युद्ध के छिड़ने की सम्भावना होते ही उभय पक्ष के लिए मित्रता का पात्र ही नहीं हो गया, किन्तु उससे मित्रता करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के राजनीतिज्ञों को मास्को तक दौड़ना पड़ा। परन्तु ये लोग अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुए और रूस को जर्मनी ने अपनी ओर करके योरप में युद्ध की आग लगा दी। इसका जो भीषण परिणाम होगा सो तो भविष्य के गर्भ में है। परन्तु रूस के पी बारह हैं। पोलैंड की जीत में उसने अपना

हिस्सा तो बँटा ही लिया है, इसके सिवा उसने बाल्टिक के—इस्थोनिया, लेटविया, लियुथानिया और फ़िनलैंड के—नये स्वाधीन राज्यों पर दबाव डालकर उनसे अपने मनोन्मूल सन्धियाँ की हैं तथा उनके राज्यों के अन्तर्गत अपने हवाई तथा नौ-सेना के अड्डे बनाने का अधिकार प्राप्त करके बाल्टिक सागर के उस अञ्चल में अपनी प्रतिपत्ति कायम कर ली। इधर बाल्कन-प्रायद्वीप के राज्यों पर उसका गम्भीर प्रभाव पड़ा है। तुर्की के राजदूत भी मास्को बुलाये गये हैं और उनसे गहरी राजनैतिक बातचीत हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह काले सागर की सुरक्षा के लिए तुर्की से गारंटी लेना चाहता है। दरे दानियाल और वास्कोरस के मुहाने तुर्की के अधिकार में हैं और इनसे होकर काले सागर की शान्ति भंग की जा सकती है। ऐसी दशा में वह स्वभावतः यह जानना चाहेगा कि इस सम्बन्ध में तुर्की का क्या रुख रहेगा। जैसा इस समय रूस का प्रभाव बढ़ गया है उसको देखते हुए तो यही कहना पड़ेगा कि रूस की इस अञ्चल में भी प्रतिपत्ति बढ़ती जा रही है। यूगो-स्लेविया, हंगेरी और बल्गेरिया तो रूस से मेल-जोल धराने के लिए पहले से ही उतावले हो रहे हैं। एक रूमानिया अलबत्ता खिचा हुआ है। रह गया तुर्की, सो उस पर रूस अपना दबाव डाल रहा है। कहना न होगा कि रूस की राजनैतिक चालें बड़ी टेढ़ी हैं और उसका आशय अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। तथापि यह तो स्पष्ट ही है कि उसका महत्त्व खूब बढ़ गया है और सन् और मित्र दोनों उससे सशंक हैं।

चैम्बरलेन, हिटलर और स्टैलिन

जर्मनी और रूस में जो अनाक्रमण की सन्धि हुई है उसको लेकर राजनीति के ज्ञाता लोग स्टैलिन की कूटनीतिज्ञता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जर्मनी से समझौता करके रूस के इस भाग्य-विधाता ने ब्रिटेन और फ्रांस के राजनीतिज्ञों को बुरी तरह से कूटनीति की चालों में हराया है। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि इस प्रसंग में जर्मनी के हर हिटलर को महत्त्व देना चाहिए, जिन्होंने वानपेपिन के द्वारा रूस को फुसला लिया और उसे ब्रिटेन के गुट में नहीं शामिल होने

दिया; यही नहीं, रूस का अपनी ओर करके लाना जापान से भी मेल करवा देने का सफल प्रयत्न कर रहे हैं। अतएव कूटनीतिज्ञता में हर हिटलर को महत्त्व देना चाहिए। वर्तमान राजनैतिक दौड़ के मामलों में कुछ लोग ब्रिटेन और फ्रांस के राजनीतिज्ञों को दोष देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों देशों में अपने-अपने मार्ग के राजनीतिज्ञ नहीं रह गये हैं।

इधर जो घटनाएँ हुई हैं उनको देखते हुए इन लोग भी कह सकते हैं कि इन लोगों के कथन सत्य नहीं हैं। परन्तु बात वास्तव में ऐसी नहीं है। वस्तुतः इंग्लैंड के प्रधान मंत्री चैम्बरलेन साहब ने अपने कानों में विलक्षण राजनीतिज्ञता का परिचय दिया। सन्तुष्ट करने की तथा शान्तिवादियों का गुट उठाने की उनकी नीति का ही आज यह परिणाम हुआ है कि ब्रिटेन शान के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सका है, साथ ही निरपेक्ष देशों की सहानुभूति भी प्राप्त कर सका है। यही नहीं, अपनी इन नीतियों के द्वारा चैम्बरलेन साहब काफ़ी समय तक युद्ध को टाल रहे, साथ ही इस बीच में उन्होंने युद्ध के लिए अपनी तैयारी भी पूरी कर ली। इस दृष्टि से विचार करने पर हम चैम्बरलेन साहब को कूटनीति में सबसे बड़ा पाते हैं। स्टैलिन और हिटलर ने अपनी चालों के द्वारा अपने जिस रूप का परिचय दिया है उसकी तो संसार में निन्दा ही हो रही है। परन्तु इन लोगों की चालें इतनी तक कारगर होंगी, निश्चयपूर्वक कोई नहीं कह सकता, जैसा कि 'आज' के श्री 'किताबी कीड़ा' के लेख में निम्न अवतरण से प्रकट होगा—

इस युद्ध में जैसी पहेलियाँ उपस्थित हो रही हैं वैसे इतिहास में पहले किसी युद्ध में न हुई थी। सबसे पहले तो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में रूस-जर्मनी-समझौते का बम टूट पड़ा, फिर रूस ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब जर्मनी के पश्चिम में फ्रांस का धावा हो रहा है। तब भी हिटलर के प्रथम मित्र मुसोलिनी भी मित्रता थी, पर युद्ध छिड़ते ही इटली ने तटस्थता की घोषणा कर दी। परन्तु इसकी आड़ में उसने एक छोटी सेना बाल्कन प्रदेश की ओर भेज दी और आस्ट्रिया

के उन जिलों में, जहाँ इटालियन आवादी अधिक है, अपना असर जमाने लगा। इटली को अपने पक्ष में लाने के लिए कैसर ने अपने मंत्री बूलो की रोम भेजा, पर इटालियन नेता उन्हें इधर-उधर ही टालते रहे और आस्ट्रिया से टिरोल लेने की माँग पेश की। वहाँ के सम्राट ने इसको मान लिया, पर कहा यह बात अभी गुप्त ही रखी जाय। इससे इटली की सन्तोष न हुआ और उसने ब्रिटेन तथा फ्रांस से सौदा पटा लिया। ये शर्तें तय हुई कि आस्ट्रिया का टिरोल तथा और कुछ प्रदेश इटली को मिले। तुर्की के बँटवारे में भी उसको हिस्सा दिया जाय। अफ्रीका के उपनिवेशों में भी उसका ध्यान रखा जाय और अन्त में हरजाना भी दिलाया जाय। अलबानिया की परराष्ट्रनीति उसके हाथ में रहे और ७५ करोड़ रुपया ब्रिटेन उसको कर्ज दे। इस तरह पूरा मतलब गाँठ कर उसने पहले केवल आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उस पर वहाँ के सम्राट ने यह घोषणा की कि "इटली के राजा ने हमारे साथ जैसा विश्वासघात किया है वैसे इतिहास में कभी नहीं हुआ।" इतने पर भी उसने जर्मनी को कोई साफ जवाब नहीं दिया, बातों में ही लटकाये रखा। उसका पक्ष ढीला पड़ने देखकर सन् १९१६ के अन्त में उसके विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा की गई। उन्हीं दिनों मुसोलिनी ने साम्यवादी दल से अलग होकर अपना एक पत्र निकाला जिसमें वे बड़े जोरों से युद्ध में भाग लेने का समर्थन करने लगे। आज वे ही मुसोलिनी इटली के अधिनायक हैं। रंग-रङ्ग से ऐसा जान-पड़ता है कि सन् १९१४ की ही नीति से इस बार भी काम लिया जा रहा है। अपने पड़ोसी जर्मनी की शक्ति का बहुत बढ़ना इटली के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में सम्भव है कि फ्रांस से कासिका, ट्यूनीसिया आदि लेकर सौदा पटा लिया जाय और हिटलर से कहा जाय कि हमारे अनुरोध करने पर भी आपने समझौता नहीं किया इसलिए यथासम्भव हम तटस्थ रहेंगे, पर यदि ऐसा न हो सका तो फिर मजबूरी है। आज-कल की राजनीति में सब कुछ सम्भव है। यदि हिटलर और स्टैलिन मित्र हो गये, तो फिर मुसोलिनी और चैम्बरलेन की मित्रता में तो कोई अड़चन ही नहीं हो सकती। चैम्बरलेन ने युद्ध की घोषणा करते हुए जो

भाषण किया था उसी में कहा था कि मुसोलिनी ने शान्ति के लिए बड़ा यत्न किया है। यह सब होते हुए भी आजकल की परिस्थिति ऐसी हो रही है कि क्या होगा, यह कहना बड़ा कठिन है।

योरप का युद्ध और भारत

महात्मा गांधी भारत के सबसे बड़े नेता हैं देश में जो महान् जागरण आज दिखाई दे रहा है, एकमात्र उन्हीं के प्रयत्नों का सुपरिणाम है। देश की राष्ट्रीय महासभा आज जो अभूतपूर्व क्षमता प्राप्त करने में सफल हुई है और बाहर के देशों में भी उसको जो मान दिया जाता है वह सब भी महात्मा जी के अनवरत परिश्रम का फल है। आश्चर्य है कि उसी राष्ट्रीय महासभा ने इस बार उनकी सलाह नहीं मानी। महात्मा जी चाहते थे कि राष्ट्रीय महासभा योरपीय युद्ध में अंगरेज-सरकार की सहायता करने का प्रस्ताव पास कर दे और इस अवसर पर अपनी कोई माँग न करे। महात्मा जी सच्चे अर्थों में सत्याग्रही हैं और वे अपने घोर से घोर शत्रु से भी उसे संकट में पड़ा देखकर, वाजिव लाभ भी प्राप्त करने को तैयार न होंगे। अपने इसी सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने महासभा की कार्य-समिति को यह सलाह दी थी कि वह युद्ध में अंगरेज-सरकार की सहायता करने का प्रस्ताव पास कर दे। परन्तु कार्य-समिति ने उनकी सलाह को नहीं माना। कदाचित् यह पहचान ही अवसर है जब समिति ने उनकी सलाह नहीं मानी है। और अपना कोई निर्णय न करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसका मुख्य अंश इस प्रकार है—

अतः कार्य-समिति ब्रिटिश सरकार को आमन्त्रित करती है कि वह स्पष्ट शब्दों में इसकी घोषणा कर दे कि इस युद्ध का लक्ष्य क्या है और साम्राज्यवाद तथा लोकतंत्र के सम्बन्ध में उसकी नीति क्या है तथा नई व्यवस्था की स्थापना के सम्बन्ध में और खास कर भारत में उसे कार्यान्वित करने के लिए वह क्या उपाय करना चाहती है।

निस्संदेह यह प्रस्ताव राजनैतिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है तो भी कार्य-समिति को महात्मा जी की सम्मति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए था।

भारतीय राजनीति की दुरवस्था

योरप के युद्ध ने संसार में जो भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा है। यहाँ के राजनीतिज्ञों के ध्यान में भी यह बात आ गई है कि यह समय घोर संकट का है, अतएव हमें अपने पारस्परिक मतभेदों को भूल कर एकता के सूत्र में आवद्ध होकर अपने निस्तार के लिए सर्वसम्मत् मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। कौन होगा जो इस तथ्य की घोषणा का स्वागत न करेगा? हम देख ही रहे हैं कि इस समय हमारी राजनैतिक अवस्था एकदम निस्तेज और निर्बल है, जिसके कारण राजनैतिक क्षेत्र के हमारे वर्तमान सूत्रधार हैं। हमारे इन्हीं सूत्रधारों में से एक तेजस्वी सज्जन ने अभी हाल में बड़े दर्प के साथ कहा है कि अंगरेज राजनीतिज्ञों का दिवाला निकल गया है और आज जो उन्हें इस भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है वह सब उनकी पिछली भूलों का परिणाम है। क्या इन महानुभाव से वित्तप्रतापूर्वक हम पूछ सकते हैं कि यह किसकी भूल का परिणाम है जो वे स्वयं आज एकता की अपील यह कहकर कर रहे हैं कि—'परीक्षा का समय है। यदि हम इस परीक्षा में फेल हो गये तो पीछे रह जायेंगे। इसलिए हमें आज इस दल या उस दल की बात नहीं करनी चाहिए, इस सम्प्रदाय या उस सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बड़े भारी मसले की बात है। समय की पुकार है संसार और भारत की स्वाधीनता के लिए आओ हम सब मिलकर और मतभेदों को भुला कर राष्ट्र की शक्तियों का संघटन करें।'

हमारे इन महानुभाव की यह अपील समय के अनुकूल है और हम भी कहते हैं, साथ ही चाहते हैं, कि सारे मतभेदों को भुलाकर इस आपत्ति के समय हमें एक साथ होकर अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। परन्तु यह तो कहने या चाहने भर से नहीं हो जायगा, और सो भी उस दशा में जब हमारे बीच मतभेदों की कोई थाह नहीं। और जाने दीजिए। स्वयं ब्रह्म कांग्रेस आज मतभेद का अखाड़ा हो रही है जो सारे संसार में अपने देशव्यापी सुदृढ़ संगठन के लिए प्रख्यात थी। फिर हिन्दू-मुसलमानों का मतभेद अलग भयानक रूप धारण करता जा रहा है। देश की इस दारुण राजनैतिक अवस्था की जिम्मेदारी किस पर है? और क्या यह अवस्था किसी एक व्यक्ति की अपील पर, वह व्यक्ति

चाहे कैसा ही महान् क्यों न हो, अनायास ही दूर जा सकती है? ऐसी दशा में इस महान् संकट अवसर पर भारत का रक्षक भगवात् ही है। चाहे तो यहाँ के लोकनायकों को सुबुद्धि प्रदान करने में एकता से काम करने की प्रेरणा कर सकता है। दिल्ली में वायसराय महोदय भिन्न भिन्न नेताओं को अलग अलग मिल रहे हैं। इससे क्या व्यक्त होता है? यही न कि कांग्रेस के सिवां अन्य भी ऐसे दल हैं, जिनका महत्त्व सरकार मानती है, साथ ही यह भी कि वे सब एक मत नहीं हैं। भारत की यह अनेकता ही हमारी निर्वलता का द्योतक है। निर्बलता का ही नहीं, इस बात का भी कि हमारा राष्ट्रीयतावाद का इतना व्यापक प्रचार भी सभी वर्गों के लोगों को एकता के सूत्र में आवद्ध न कर सका। यह वास्तव में हमारे लिए बड़ी लज्जा और दुःख की बात है।

हमारे स्वास्थ्य की दयनीय दशा

केन्द्रीय सरकार के पब्लिक हेल्थ आफिसर ने सन् १९३७ की जो वार्षिक रिपोर्ट निकाली है वह सन् १९३६ के अन्त में अंगरेजी के अखबारों को प्राप्त हो सकी है। इन पत्रों ने उस रिपोर्ट के जो विवरण दिये हैं उनसे प्रकट होता है कि रिपोर्ट के साल बुखार ने देश में गहन दम्या है। इस बुखार से ही तीस लाख आदमी अस्पताल में काल-कवलित हो गये जिसमें दस लाख आदमी मर गये। मोसमी बुखार की कल्पना अत्यन्त दवा मानी जाती है और सरकार ने इसका व्यापक प्रचार करके सबको सुलभ कर दिया है। परन्तु लोगों के दुर्भाग्य से यह एक वस्तु भी अपने विपरीत रूप में नहीं मिलती है। स्वयं भारत-सरकार ही यह मानना है कि देश में असली कुनैन सुलभ नहीं है। ऐसी दशा में मोसमी बुखार की रोक-थाम कैसे हो सकती है?

रिपोर्ट से प्रकट होता है कि सरकार के स्वास्थ्य-विभाग ने क्षयरोग, कुष्ठ आदि विशेष विशेष महारोगों का वारण करने के लिए उपयुक्त योजनाओं को कार्य में परिणत किया है। क्षयरोग के सम्बन्ध में सन् १९३६ में ही एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना की गई थी

और इधर लेडी लिनलिथगो ने १९३७ के दिसम्बर में बुखार के नाम पर चन्दे की जो अपील की थी उससे क्षयरोग के निवारण के लिए व्यापक उपाय करने के लिए काफ़ी धन एकत्र हो गया है।

इसी प्रकार कुष्ठरोग को दूर करने के लिए सवा तीस लाख रुपये का फंड हो गया है, जिससे इस क्षेत्र में भी उपयोगी काम हो रहा है।

तथापि यह कहना ही होगा कि मोसमी बुखार की हमारी ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। और सो भी इसलिए कि इसका उग्र रूप देहातों में ही दिखाई देता है, जहाँ अभी तक चिकित्सा की उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं है। उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि मोसमी बुखार से देहात के लोग शहर की ओर भागते हैं।

डाक्टरों का कहना है कि मोसमी बुखार के कारण दरसाती मच्छड है। परन्तु साधारण लोग तो यह मानते हैं कि सारे रोगों का मूल कारण पीप्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव है। इससे हम अपनी ओर से इतना जोड़ देना चाहते हैं कि प्राप्त खाद्य पदार्थों का अपने शुद्ध रूप में न मिलना भी एक कारण है। और जब तक इस ओर सरकारी स्वास्थ्य-विभाग समुचित रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक रोगों की रोक-थाम नहीं हो सकेगी।

दहेज-प्रथा पर कानूनी प्रतिबन्ध

कांग्रेसी शासन के प्रचलित होने पर जब 'सरस्वती' में नोट लिख कर हमने इस बात का आग्रह किया था कि प्रांतीय सरकार दहेज की प्रथा पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाकर उसको कठोरता से बन्द करे तब हमारे कुछ मित्रों ने उसको अव्यवहार्य बताया था। परन्तु अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक-एक करके सभी प्रांतों में दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार और सिन्ध के बाद अब पंजाब का भी ध्यान इस ओर गया है। वहाँ की एसेम्बली में भी दहेज पर प्रतिबन्ध लगानेवाला एक बिल पेश करने का नोटिस दिया गया है। यही नहीं, वहाँ एक ऐसा भी बिल पेश होनेवाला है, जिसमें इस बात की व्यवस्था की जायगी कि विधुर लोग कुमारियों से विवाह न

करने पावें और वे केवल विधवाओं के ही साथ विवाह किया करें। पंजाब का यह प्रयत्न इलाध्य है। अन्य प्रांतों में भी विधुर-विधवा-विवाह के सम्बन्ध में कानून बनना चाहिए। आखिर प्रजा के प्रतिनिधियों की सरकारों की उपयोगिता क्या है यदि वे राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उन्नति करने का समुचित प्रयत्न नहीं करतीं। दहेज आदि दूषित प्रथाओं के कारण देश का समाज अस्त-व्यस्त हो गया है। कांग्रेसी सरकारों को चाहिए कि समाज-सुधार-सम्बन्धी उपयोगी कानून बनाकर राष्ट्र को समुन्नत करें।

बम्बई की सरकार की घोषणा

बम्बई की सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि विदेशी डिग्रियाँ प्राप्त उम्मेदवारों को सरकारी नौकरी देने में भारतीय डिग्रियाँ प्राप्त उम्मेदवारों के मुकाबिले में कोई तरजीह नहीं दी जायगी। बम्बई की सरकार की इस घोषणा का सभी न्याय-प्रिय लोग स्वागत करेंगे। इससे उन देशी पढ़े-लिखे लोगों के हकों की रक्षा हुई है जो अभी तक विदेश से पढ़ कर लौटे हुए लोगों के आगे दुतकार दिये जाते थे। यही नहीं, इस नीति के ग्रहण करने से अपने यहाँ के शिक्षाप्राप्त लोगों का भी महत्त्व स्थापित होता है। आशा है, हमारी अन्य प्रांतीय सरकारें भी इस सम्बन्ध में शीघ्र ही बम्बई-सरकार का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन करेंगी।

कालिदास-दिवस कैसे मनायें?

उज्जैन के प्रसिद्ध हिन्दी-प्रेमी पण्डित सूर्यनारायण व्यास के प्रयत्न से कार्तिक शुक्ल १ को 'कालिदास-दिवस' मनाया जाने लगा है। गत वर्ष यह महान् दिवस लगभग ३७५ स्थानों में मनाया गया था। क्या ही अच्छा हो, हम अपने इस राष्ट्रीय महाकवि का दिवस सारे देश में व्यापक रूप से मनायें। व्यास जी ने इस वर्ष फिर एक अपील निकाली है। उसमें उन्होंने बताया है कि हमें अपना यह दिवस किस तरह मनाना चाहिए। उस अपील का आवश्यक अंश इस प्रकार है—
'कालिदास-दिवस' पर कालिदास के विश्वविश्रुत

नाटकों का संस्कृत या हिंदी में अभिनय किया जाय, कालिदास के काव्यों के रस से अपरिचितों को उस रोज काव्यामृतरसास्वाद करवाया जाय । काव्यगत विशेषताओं का विवेचन किया जाय, काव्यांतर्गत, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, प्रकृति-वर्णन, ज्योतिष और स्थलों की ऐतिहासिक संगति पर आलोचनात्मक, ऐतिहासिक निबन्ध पढ़े जायें और निबन्ध-लेखन के लिए पुरस्कार आदि का आयोजन किया जाय । विक्रम-समान-वरल-दरबार का काल्पनिक अभिनय किया जाय । इस प्रकार अनेक प्रकार से यह दिन मनोरंजक, गम्भीर और विद्वानों से लेकर सर्व-साधारण तक प्रिय एवं रोचक बनाया जा सकता है । कालिदासीय साहित्य पर अनेक पहलू से विचार-विमर्श किया जा सकता है ।

कालिदासीय 'मेघदूत' काव्य के प्रायः समस्त भाषाओं में, गद्य और पद्य में अनुवाद हो चुके हैं । अपनी अपनी अभिरुचिपूर्वक उन पर चर्चा की जाय । संस्कृत-पाठशालाओं में कालिदासीय साहित्य की अर्चना की जाय । कालिदास-दिवस को कालिदास के नाम से समिति, संस्था या पुस्तकालय, पाठशाला आदि स्मृतिस्वरूप स्थापित किये जायें । हर जगह इस विश्व-विभूति का स्मरण किया जा सके ऐसी योजना की जानी चाहिए । और हमें भी कहते हुए अभिमान हो कि विश्व का आराध्य कवि कालिदास भारत के समस्त नगरों में यशःशरीर से अमर है । समस्त शिक्षित समाज में उसकी अर्चना होती रहती है ।

मुझे विश्वास है, समस्त भारतीय, विद्यानुरागी, पुरातन संस्कृति के अभिमानी और विशेषतः कालिदासीय साहित्यानुरागी सज्जनगण अवश्य ही महाकवि विश्व-वन्द्य कालिदास-जैसी अमर विभूति की पुनीत स्मृति में श्रद्धाजलि अर्पित करने का सार्वजनिक आयोजन करेंगे । समय जितना निकट आ रहा है, उतनी ही हममें इस पर्व को मनाने की उत्सुकता जाग्रत हो जानी चाहिए ।

संयुक्त-प्रान्त के किसानों का हक आराजी-कानून संयुक्त-प्रान्त के किसानों का प्रसिद्ध कानून प्रान्तीय बड़ी कांसिल से भी पास हो गया । दोनों व्यवस्थापक सभाओं में इस कानून का विरोधी दल ने डटकर विरोध किया,

परन्तु अल्प-संख्या में होने के कारण वह उसका पालना नहीं रोक सका । इस सफलता के लिए श्रान्त सरकार बधाई की पात्र है । इसमें संदेह नहीं कि कानून से किसानों के एक वर्ग का काफ़ी अधिक हित होगा । खेद की बात है कि इसमें शिकमी किसानों की, जिन पर इस प्रान्त की सारी खेती का पूरा दार-मदार है, एकदम उपेक्षा की गई है । इस कानून से किसान जो लाभ उठा सकेंगे उसका परिचय प्रान्त के स्थानापन्न प्रचार मंत्री माननीय श्री रफ़ीअहमद किदवाई साहब के निम्न सन्देश से भले प्रकार हो जायगा—

हक आराजी बिल दोनों हाउसों से जिस मूल रूप से पास हुआ है, किसानों को निम्नलिखित अधिकार देता है—

(१) हर एक काश्तकार जो शिकमी या सीर काश्तकार नहीं है, मौल्सी काश्तकार हो जायगा ।

(२) सीर के ज़्यादातर काश्तकार भी मौल्सी काश्तकार हो जायेंगे ।

(३) बिना जमींदार के पूछे, काश्तकारों को अपनी अपनी आराजी पर पेड़ लगाने का हक होगा ।

(४) काश्तकारों को अपनी आराजी के किसी हिस्से पर मकान बनाने का हक होगा ।

(५) अगर जमींदार को अपनी ज़रूरत के लिए खुद खेती करवाने के लिए आराजी की ज़रूरत होगी तो काश्तकार बेदखल न हो सकेगा, जैसा कि अब तो हुआ करता था ।

(६) कुर्की खुद-अख्तियारी न हो सकेगी ।

(७) लगान या कर्ज की वसूलाबी के लिए एक चौथाई से ज़्यादा खड़ी फसल कुर्क न हो सकेगी ।

(८) जोत यद्यपि काबिल इन्तकाल नहीं लेकिन लगान की डिगरी में नीलाम हो सकती है । नीलाम की रकम से बकाया लगान काटने के बाद, बाकी रकम काश्तकार को दे दी जायगी ।

(९) अगर कोई जमींदार बकाया लगान के लिए किसी काश्तकार को बेदखल करने की दरखास्त करेगा तो काश्तकार को बकाया अदा करने के लिए दो साल का वक़्त दिया जायगा और अगर वह इस दो साल में बकाया और हाल का लगान अदा कर देगा तो बेदखल नहीं होगा ।

ताकत

और

जवानी

को

कायम

रखने

के लिए

ओकासा खाइये जीवन का आनन्द

इन्सान मर्द हो या औरत तभी जीवन का पूरा आनन्द प्राप्त कर सकता है जब उसकी ताकत और जवानी कायम हो । ज्यों उम्र बढ़ती जाती है इन्सान की हर ताकत अममन जिन पर जीवन के आनन्द का दारोमदार है कम होती जाती है औरत बूढ़ी होती जाती है और मर्द कमजोर । साइन्स की जदीद तहकीकात से कुदरत के वह गुप्त राज मालूम हो गये हैं जिनसे आप अपनी जवानी और ताकत को असा दराज तक कायम रख सकते हैं । जर्मनी के मशहूर डाक्टर लाहोजन ने इसके लिए एक मशहूर और बे नजीर दवा तैयार की है जिसको ओकासा कहते हैं । ओकासा के इस्तेमाल से आप तमाम उन मरकजों पर जिन पर कि आपकी ताकत और जवानी का दारोमदार है ताकत पहुँचेंगी । ओकासा कोई शर्मी पैदा करनेवाली दवा नहीं है वह जिस्म के अन्दर के ग्लैंड्स (Glands) के लिये मिठा है । आज ही से ओकासा खाना शुरू कर दीजिये ।

सावधान

ओकासा की कीमत में कोई ज़्यादती नहीं हुई है । १०० गोलियों की कीमत १०) और ३० गोलियों की कीमत ३।।) । अगर कोई भी दूकानदार इससे ज़्यादा माँगें तो सीधे ओकासा कम्पनी लिमिटेड, पोस्टबक्स ३९६, बम्बई से मँगवाइये ।

(१०) किसान की जोत पर लगे पेड़ उसके हो जायेंगे बशर्ते कि वह उस जोत पर पिछले ९ बरस से काबिज रहा है।

इनके अलावा ज़ब्तों वगैरह में भी काश्तकारों के पक्ष में कई दूसरे परिवर्तन किये गये हैं। इन सबका नतीजा यह होगा कि जिस तरह ज़मींदार को अपनी ज़मींदारी पर हक होता है उसी तरह भविष्य में काश्तकार को अपनी आराजी पर हक होगा। जिस तरह ज़मींदार का लड़का अपने बाप का उत्तराधिकारी होता है उसी तरह काश्तकार का भी लड़का अपने बाप की आराजी का उत्तराधिकारी होगा। जिस तरह ज़मींदार की ज़मींदारी माल-गुजारी न अदा करने पर नीलाम हो सकती है उसी तरह लगान न अदा करने पर काश्तकार की जोत भी बेची जा सकेगी। दोनों के हक बराबर होंगे।

ज़मींदार और काश्तकार का सम्बन्ध उसी तरह का होगा जैसा कि गवर्नमेंट और ज़मींदारों का होता है। गवर्नमेंट को सिर्फ़ मालगुजारी वसूल करने का हक है। आइन्दा ज़मींदार का भी इतना ही हक होगा कि वह लगान वसूल करे। लगान नक़दी या गल्लई दोनों सुरतों में अदा किया जा सकता है। अगर सकिल रेट से लगान ज्यादा है तो अदालत से काश्तकार उसे कम करा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस क़ानून से प्रान्त के पीड़ित किसानों को शान्ति मिलेगी और वे सुशहाल हो जायेंगे।

प्रान्त के गवर्नर और गवर्नर-जनरल के हस्ताक्षर हो जाने पर यह क़ानून कार्य में परिणत होगा।

महात्मा गांधी की वर्षगांठ -

२ अक्टूबर को महात्मा गांधी की ७१वीं वर्षगांठ देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। महात्मा गांधी ने अपने तपोबल से संसार में भारत का मस्तक ही नहीं ज़ाँचा किया है, किन्तु उन्होंने स्वयं भारतीयों को भी इस योग्य बना दिया है कि वे अपनी मातृभूमि को गौरव प्रदान करने को बहुत कुछ समर्थ माने जाते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के सच्चे अर्थों में प्रतीक हैं। हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिर के नाम सत्य-

महात्मा गांधी

निष्ठा के लिए तथा बुद्ध और महावीर के नाम और के लिए भारतीय इतिहास में हमें पढ़ने भर को मिलते रहे हैं, परन्तु आज हम इन दोनों महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को महात्मा गांधी के जीवन में चरितार्थ होते देख रहे हैं। हममें से किसी के भी लिए बड़े भारी सोभाग्य की बात है। भारतीय समाज में ऐसे ही पुरुष अवतारी पुरुष माने गये हैं। प्रसन्नता की बात है कि परम दायित्व संर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी को अत्यन्त महामुख स्वीकार किया और उनकी इस ७१वीं वर्षगांठ पर उन्हें एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भेंट किया है, जिसमें समाज के नामी नामी ६० से भी अधिक लोगों के लेख संग्रहित किये गये हैं। इन सभी लेखों में महात्मा जी के चरित और कार्यों का महत्त्व प्रकट किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा गांधी भारत की एक महाविभूति हैं। भगवान् करे, वे चिरकाल तक स्वस्थ और सबल रहें जिससे भारत उनके अलौकिक ज्ञानालोक से निरन्तर दीप्यमान होता रहे।

“कपड़ों को मुलायम और आरामदेह रखनेके लिये लक्सके समान कुछ नहीं है!”

बच्चों के कपड़े धाँसली तरीक़ों से बराबर धोते रहनेसे जल्द सिड़क जाते हैं। और सिड़के हुए कपड़े बच्चों के नाज़ुक त्वचा के लिये कड़े और खतरनाक होते हैं।

इसलिये सदा लक्स व्यवहार कीजिये। आपके भी हल्के कपड़ों के लिये लक्स बहुत अच्छा है क्योंकि यह विद्युद और निरापद है। इसकी कोमल फेन रंगोंको बचाये रखती है और बहुत नाज़ुक कपड़ोंको भी हानि नहीं पहुँचाती।

आपको धन डंडा पानी और एक पेंकेट लक्सकी जरूरत है।

ठंडे पानीमें लक्ससे खूब ज्यादा फेन निकालिये और उस साबुनके पानीमें कपड़ोंको धोते धोते निचोड़िये जब तक कि फेन न निकल जाय। तीन बार ताज़ा पानी बदलकर उसमें खंगालिये। कपड़ोंको पिनाने से दबाकर पानी निकालिये। छापामें सुखाइये।

लक्स
तेज! आसान! निरापद!

भारतवर्षमें केवल विद्युद वनस्पति सेलासे प्रस्तुत।

लक्स बाल धोकेका भी उपयोग करला है।

थोड़ासा लक्स घुनघुने पानीमें धोकर धाँसली तरीक़ोंसे बालोंपर लगानेसे बाल चिड़कल साफ़ और रेक़म जैसे हो जाते हैं।

LX. 1-97-HI

LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

युद्ध की डायरी

३ अक्टूबर—जर्मनी के १५० वर्गमील भूभाग पर फ्रेंच सेनाओं ने अधिकार कर लिया, रूस और इस्टोनिया में सन्धि हुई।

४ अक्टूबर—दो स्वीडिश जहाज जर्मनों द्वारा पकड़ लिए गये। फ्रेंच पनडुब्बों ने एक जर्मन व्यापारिक जहाज को पकड़ लिया। नावों का एक स्टीमर सुरङ्ग से टकरा कर सिङ्गापुर के पास डूब गया। हिटलर बर्लिन से वारसा गये। एक और जर्मन-जहाज (८००० टन) जिस पर कच्चा माल लदा हुआ था, डूबा दिया गया। मैक्सिको ने पोलैंड पर जर्मनी के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जिव्बुकन के समीप तोपों की गोलाबारी होती रही। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने युद्ध के पनडुब्बों को सहायता न देने की चेतावनी अमेरिका के जहाजों को दी। सारब्रुकन और जिव्बुकन तथा अन्य नगरों की ओर फ्रेंच फौजें दृढ़तापूर्वक बढ़ीं। इन नगरों को जर्मनों ने खाली कर दिया। पोलैंड में बिखरी हुई सेनाओं से कहीं कहीं अब भी जर्मनों से लड़ाई हो रही है। हंगरी और रूमानिया में व्यापारिक समझौता हो गया। जर्मनी ने आश्वासन दिया कि वह लड़ाई में जहरीली गैस का प्रयोग न करेगा। जर्मन-सैनिक कई भागों में बँट गये ताकि वे फ्रेंच सीमा पर आक्रमण कर सकें। ब्रिटिश जहाजों ने जर्मनी में पर्व गिराये।

५ अक्टूबर—पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांसीसी सेनायें लखनमग्न तक पहुँच गईं। दोनों ओर से तोपों से गोली की वर्षा भी की गई। फ्रेंच सेनाओं ने वर्ग नामक जङ्गल को अपने कब्जे में कर लिया। रूस-लटविया-समझौते पर हस्ताक्षर हो गये। फ्रेंच टैंकर ने एक पनडुब्बे को डूबा दिया। एक स्वीडिश जहाज (८००० टन) को उत्तरी सागर के तट के पास जर्मन-पनडुब्बों ने डूबा दिया तथा एक को पकड़ लिया। मोज़ेल और सार प्रान्तों में वर्षा होने पर भी हवाई युद्ध हुआ।

६ अक्टूबर—बेल्जियम के एक स्टीमर को एक जर्मन-पनडुब्बे ने बिस्के की खाड़ी में डूबा दिया। एक ब्रिटिश जहाज को एक जर्मन-पनडुब्बे ने डूबा दिया। कुछ और ब्रिटिश सेनायें और लड़ाई का सामान फ्रांस पहुँचा। सिगफ्रिड-लाइन पर ब्रिटिश वायुयानों और जर्मनी के वायुयानों में लड़ाई हुई। उत्तरी पोलैंड पर रूस-जर्मनी-समझौता के अनुसार जर्मनी का कब्जा हो गया। तुर्की ने तटस्थ रहने की घोषणा की। पश्चिमी मोर्चे पर कई स्थानों पर लड़ाई हुई।

७ अक्टूबर—मोजेल और सार के बीच दोनों पक्षों में भीषण गोलाबारी हुई। राइन नदी के क्षेत्र में हवाई लड़ाई हुई। फ्रांस का एक मशहूर जंगी जहाज गिरा दिया गया। उसके चार चालक गिरफ्तार कर लिये गये।

फ्रांस के वायुयानों ने राइन नदी को पार करने प्रयत्न किया, किन्तु वे भगा दिये गये। फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में फ्रेंच वायुयानों ने बड़ी प्रशस्त के साथ चक्कर लगाये। उत्तरी सागर में मुख्य रूप से करनेवाले २ ब्रिटिश जहाजों पर जर्मन हवाई जहाजों ने हमला किया।

८ अक्टूबर—मोजेल-क्षेत्र के पूर्व में जर्मनों ने अचानक हमला किया, किन्तु वे पीछे हटा दिये गये। फ्रांस के दक्षिण और पश्चिम दोनों ओर से तोपों द्वारा गोलाबारी हुई। राइन नदी के दक्षिणी किनारे पर कास्टेल-नोव से लेकर बैसेल तक बड़ी भारी संख्या में जर्मन-पनडुब्बों की भारी हमले की तैयारी में इकट्ठा होने लगी। राइन नदी के तट पर १६ मील के अन्दर के सभी जर्मन-पनडुब्बों को खाली करीये जाने लगे। वारसा के दक्षिण-पश्चिम में १७००० पोल सिपाहियों ने जर्मनों को आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तरी सागर पर एक जर्मन-वायुयान गिरा दिया गया। ईंग्लिश चैनल में एक डच-स्टीमर डूबाया गया।

९ अक्टूबर—उत्तरी सागर के उत्तर-पूर्वी भाग में जर्मन बम बरसानेवाले जहाजों और ब्रिटेन के फ्रेंच तथा विध्वंसक जहाजों में कई बार लड़ाई हुई। समुद्र पर एक फ्रेंच जहाज ने एक जर्मन-पनडुब्बे को नष्ट किया। सार के पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर से भीषण गोलाबारी हुई। एक ब्रिटिश मोटर बोट ईंग्लिश चैनल में घड़ाके से नष्ट हो गया। जर्मन-सीमा के पास सार की घाटी में एक पुल उड़ा दिया गया। फिनलैंड पर एक जहाज देखोलिंग टापू के पास वाहद की सुरंग से टकराकर नष्ट हो गया। इस्टोनिया, लटविया, लियुआनिया आदि बाल्टिक प्रदेशों से जर्मनों का हटाना शुरू हो गया। रूस की फौजों ने इस्टोनिया की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।

१० अक्टूबर—सिगफ्रिड किलेबन्दी पर जर्मन-वायुयानों की ब्रिटिश व फ्रेंच वायुयानों से गहरी लड़ाई हुई। रूस और लियुआनिया में सन्धि हो गई। रूस सन्धि के अनुसार विलना नगर और जिला लियुआनिया को लौटा दिया जायगा। लियुआनिया के जंगल स्थानों में रूस को पैदल और हवाई सेनायें रखने का अधिकार मिल गया। इस्टोनिया के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के लड़के मो० एलमार-टोयेनिसन को गोली मारी गई।

१४ अक्टूबर—जर्मन-पनडुब्बे ने ब्रिटेन का ११ प्रसिद्ध जहाज डूबा दिया।

१६ अक्टूबर—मोजेल के पूर्व ४ मील की दूरी पर जर्मन-सेनाओं ने भयानक आक्रमण किया।

१७-१८ अक्टूबर—वर्षा के कारण पश्चिमी मोर्चे पर सैन्य-संचालन का काम स्थगित रहा।

१९ अक्टूबर—तुर्की, ईंग्लैंड और फ्रांस में सन्धि हो गई।

२० अक्टूबर—जर्मन-हवाई जहाजों ने स्पार्टा पर हमला किया।

इस अंक में पढ़िए—

टोकियो-निवासी श्रीयुत श्यामसुन्दरलाल गुप्त :—

जापान में कृषक-जीवन (सचित्र)

प्रोफेसर फूलदेव सहाय वर्मा :—

आग पर चलना

सेठ गोविन्ददास, एम० एल० ए० :—

हमारा प्रधान उपनिवेश

श्रीयुत अचनीन्द्र विद्यालंकार :—

सीलोन और भारत

पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी, शान्ति-निकेतन :—

महिला कहानी-लेखिकायें

पंडित वैकटेशनारायण तिवारी, एम० एल० ए० :—

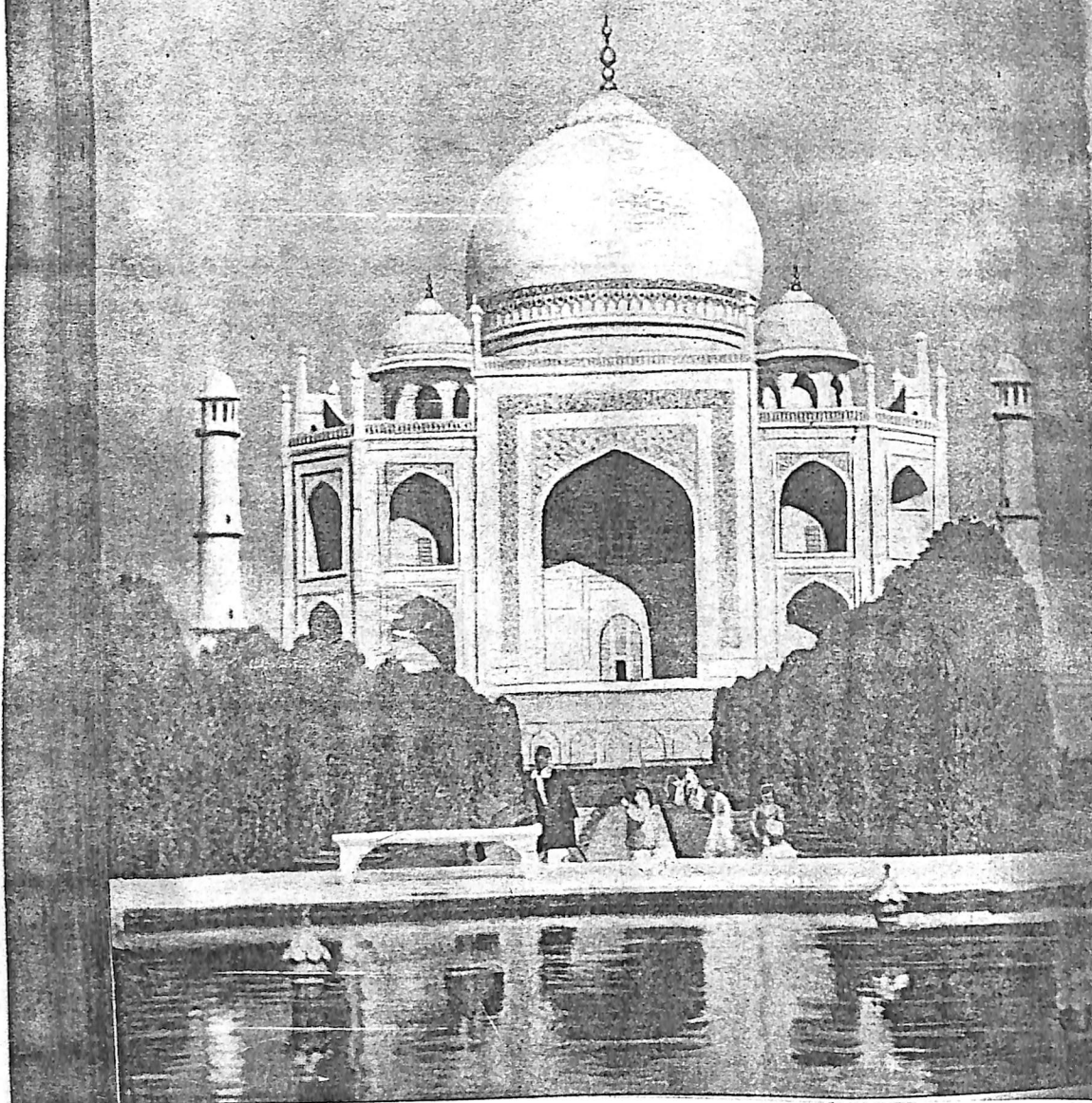
क्या उर्दू राष्ट्र-भाषा हो सकती है ?

कवितायें

श्री नरेन्द्र शर्मा, एम० ए०, श्रीमती सुमित्रा शर्मा सिनहा,

श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी, एम० ए०,

सुन्दर कहानियाँ, एकांकीनाटक, सामयिक-साहित्य और विचारपूर्ण व सामयिक सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

सावित्र मासिक पत्रिका

सम्पादक

देवीदत्त शुक्ल-उमेशचन्द्रदेव

दिसम्बर १९३६ }

भाग ४०, खंड २
संख्या ६, पूर्ण संख्या ४८०

{ मार्गशीर्ष १९६६

रूप-शिखा

लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र

तुम दुवली-पतली, दीपक की लौ-सी सुंदर !

मैं अंधकार,

मैं दुर्निवार,

मैं तुम्हें समेटे हूँ सौ-सौ वॉहों में, मेरी ज्योति प्रखर !

आपुलक गात मैं मलयवात,

मैं चिर-मिलनातुर जन्मजात,

तुम लज्जाधीर, शरीर-प्राण,

थर थर कंपित ज्यों स्वर्ण-पात,

कँपती छायावत् रात, काँपते तम-प्रकाश आलिङ्गन भर ! तुम स्वर्गङ्गा, मैं गंगाधर, उतरो, प्रियतर, सिर आँखों पर !

नलकी में भलका अंगारक,

बुंदों में गुरु-उशना तारक,

शीतल शशि-ज्वाला की लपटों-से,

वसन—दमकती युति चम्पक,

तुम रत्न-दीप की रूप-शिखा, तन स्वर्ण-प्रभा, कुसुमित अम्बर !

तुम दुवली-पतली, दीपक की लौ-सी सुंदर !

[मुंशी सदासुख राय वर्तमान हिन्दी के प्रथम लेखक माने गये हैं, पर उनका पूरा साहित्य अब तक अप्राप्त है, अतः उनके विषय में हिन्दी के पाठकों को बहुत कम ज्ञात है। प्रस्तुत लेख के लेखक महोदय मुंशी जी के वंशज हैं। उन्होंने मुंशी जी के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुसन्धान किया है और उनके सम्बन्ध में कई नई बातों की जानकारी प्राप्त की है। उनमें कुछ का दिग्दर्शन इस लेख में कराया गया है।]

हिन्दी के गद्य के चार आचार्य माने गये हैं। वे हैं मुंशी सदासुख राय, ईशा अल्ला खाँ, सद्दल मिश्र और लल्लूलाल। इन चारों में सर्व-प्रथम लेखनी उठानेवाले मुंशी सदासुख राय हैं। पहले कुछ

लोगों की धारणा थी कि कलकत्ते के 'फोर्ट विलियम कालेज' के अध्यक्ष जान मिल क्राइस्ट ने ही सर्व-प्रथम देशी भाषा की पुस्तकें लिखाई थीं और इस तरह से उनकी प्रेरणा से लल्लूलाल और सद्दल मिश्र ने अपनी हिन्दी के गद्य में सर्व-प्रथम पुस्तकें लिखी थीं। किन्तु यह सत्य नहीं है। यह निर्धारित किया जा चुका है कि मुंशी सदासुख राय ने ही सर्व-प्रथम अपनी लेखनी उठाई थी और सो भी न तो किसी की प्रेरणा से और न किसी विशेष परिस्थिति के कारण, अपितु स्वान्तःसुखाय ही लिखना प्रारम्भ किया था। मुंशी जी की भाषा भी अपने समय के उक्त आचार्यों की अपेक्षा कहीं अधिक साधु, सुगठित, संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त और उसके आधुनिक स्वरूप के अनुकूल है; अतएव वे ही आधुनिक हिन्दी के प्रथम प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने पुस्तकें भी बहुत-सी लिखी हैं। अंगरेज़-लेखक चासर की भाँति यदि हम मुंशी जी को 'हिन्दी-गद्य के पिता' की उपाधि दें तो कोई झुटि न होगी।

खेद है कि हमें अपने इन महान् आचार्य और 'हिन्दी के प्रतिष्ठापक' के सम्बन्ध में भी अत्यन्त कम बातें ज्ञात हैं।

भाषा-साहित्य के इतिहास में उनके सम्बन्ध में लिखा है कि मुंशी जी ने श्रीमद्भागवत का 'मुख-सागर' नाम से हिन्दी में अनुवाद किया है। यह भी लिखा है कि उन्होंने 'मुंतख़बुत्तवारीख' नाम की एक और पुस्तक लिखी

है और वे फ़ारसी, संस्कृत और उर्दू के अच्छे विद्वान् थे। मुंशी जी हमारे पूर्वज थे। उनकी एक प्रस्तर-मूर्ति हमारे यहाँ आज भी सुरक्षित है। इस मूर्ति पर यह इस तरह खुदा हुआ है—

॥ व्यास अवतार मुंशी ॥ श्री संवत् १८८१ ॥
॥ सदासुखराय कायस्थ गौड़ ॥ को वैकुण्ठबाप

मूर्ति-निर्माता ने उन्हें 'व्यास-अवतार' कदाचित् इसी लिए लिखा है कि उन्होंने श्रीमद्भागवत का हिन्दी में भाषान्तर किया था।

मुंशी जी कायस्थ थे, भगवद्भवत थे और अस्मिन् दिनों में प्रयाग में आकर रहे थे। उक्त मूर्ति में भी "गौड़ कायस्थ" स्पष्ट लिखा है। वे भक्त की भाँति बड़े पहने, पैर मोड़े और हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। वैष्णव-सम्प्रदायवालों की भाँति उनके मस्तक पर तिलक भी लगा है। साथ ही उनका स्वरूप भी ध्यानस्थ-सा है। इस मूर्ति से स्पष्ट व्यक्त होता है कि वे वैष्णव-विचार के थे। मुंशी जी के पिता स्वयं एक बड़े भारी भक्त थे। और उन्होंने भी सच्चि और भक्ति-परक अनेक पुस्तकें लिखी हैं। हिन्दी के इतिहास में मुंशी जी की मृत्यु तिथि संवत् १८८१ बताई गई है। उक्त मूर्ति में भी यही तिथि दी हुई है।

सभी लेखकों ने मुंशी जी का उपनाम 'नियाज़' बताया है, किन्तु उनके लेखों और मूर्ति में उनका उपनाम 'निसार' लिखा है। ('नियाज़' लिखने का कारण यह ज्ञात होता है कि अरबी-लिपि में 'नियाज़' और 'निसार' एक ही प्रकार से लिखा जाता है।) प्रथम अनुसन्धान को सम्भवतः कोई फ़ारसी-लिपि की पुस्तक मिली होगी अतः उन्होंने 'निसार' पढ़ने के स्थान पर 'नियाज़' पढ़ लिया होगा। उनकी फ़ारसी-रचनाओं में 'निसार' उपनाम का होना ही ठीक ज़रूरी है। इसी प्रकार एक ग्रन्थ

[मुंशी सदासुख राय की प्रस्तर-मूर्ति]

नोट-बुक में उनकी लिखी फ़ारसी की एक ख़्बाई है:—

वसुन्तीफ़ ख्बाइयात अस्तवे 'निसार',

है तरह जदीद व नौ चो बागे फ़रखार।

देखे जो कोई सखुनवर अज चदम करम्।

लाज़िम है कि इस्लाह से दे उसको वकार ॥"

इस तरह की अन्य सभी ख्बाइयों और रचनाओं में 'निसार' आया है। अरबी-लिपि के कारण यह 'नियाज़' भी पढ़ा जा सकता है, परन्तु दूसरे चरण में 'फ़रखार' आया है, जिसका तुक 'निसार' से ही बैठता है, यदि नियाज़ हो तो तुक नहीं मिलता। अतः 'निसार' पढ़ना ही ठीक है। और जैसा कि उक्त मूर्ति से भी प्रकट होता है, यही उनका उपनाम है।

मुंशी सदासुख राय के पूर्वज और उनके पिता गाजीपुर जिले के सैदपुर नामक स्थान के रहनेवाले थे। मुंशी जी के पिता का नाम मुंशी शीतलचन्द और पितामह का नाम

भाईराम था। वे बादशाह मुहम्मदशाह के दरबार में पाँचसदी मनसबदार थे। मुंशी जी के पिता के पूर्वज दिल्ली में ही रहते थे।

मुंशी सदासुख राय का जन्म संवत् १८०३ में हुआ था। सरकारी नौकरी के सिलसिले में वे गाजीपुर से दिल्ली गये और वहाँ रहने लगे। शाही दरबार में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। इसके बाद वे ईस्ट-इंडिया कम्पनी की नौकरी के सिलसिले में चुनार आये। इन्हीं दिनों उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में बहुत-सी पुस्तकें लिखीं और काफ़ी शायरी और हिन्दी-रचनायें भी कीं। चुनार में वे कम्पनी-सरकार के तहसीलदार थे। यों तो उनकी अपनी नौकरी के कारण भिन्न भिन्न स्थानों में रहना पड़ा, किन्तु ज्यादातर वे चुनार में ही रहे। ६५ वर्ष की आयु में नौकरी छोड़कर वे चुनार से प्रयाग में आकर रहने लगे। प्रयाग में रहकर वे अपने जीवन का शेष भाग हरि-भजन में व्यतीत करना चाहते थे। यहाँ उनकी समुराल थी। समुराल से मुंशी जी के रहने को एक भकान मिला था, जो बाद को उन्हें दे ही दिया गया। दिल्ली में मुंशी जी के पास बहुत-सा शाही सामान तथा विलासिता की वस्तुएँ और धन था, जो अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमण के समय सबका सब लुट गया था। प्रयाग में उनके पास पिछले दिनों की कमाई का ही धन था। प्रयाग आकर वे एक साधु की भाँति अपना जीवन व्यतीत करने लगे।

मुंशी सदासुख राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें— 'मुंतख़बुत्तवारीख' तथा 'मुखसागर' संवत् १८७५ तक समाप्त कर दी थीं। इसके बाद वे गीता का अनुवाद तथा अन्य पुस्तकें लिखते रहे। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी की शायरी के अतिरिक्त ब्रजभाषा में कवितायें और भजन भी बनाये लिखे हैं। ये भजन और कवितायें अधिकतर ईश्वर-सम्बन्धी या अध्यात्म-विषयक हैं। उन्होंने कई पुस्तकें और कवितायें लिखी हैं। किन्तु वे सभी अब अप्राप्य हैं, न उनका पता ही मिल रहा है। उनके हाथ की लिखी एक 'नोट-बुक' प्राप्त है, जो पद्य में लिखी है।

मुंशी जी ने श्रीमद्भागवत के कुछ स्थलों को हिन्दी के 'कड़खा' इत्यादि छन्दों में लिखा है। ऐसी रचनाओं में उन्होंने उर्दू-शब्दों का प्रयोग भी किया है। गोवर्द्धन-

धारण के समय वादलों की सेना का वर्णन वे इस भाँति करते हैं—

“करके नरुम व नरुक् फ़ौज का ठाठ-वाट से ।

चले वादल सायक़ा मैमना राद मैसरा आँधी हरावल ॥
इत्यादि— —मुखसागर”

किन्तु मुखसागर का मंगलाचरण हिन्दी के तत्सम शब्दों में ही लिखा गया है। जो इस प्रकार है—

मंगलाचरण

हर नाम सबका सार है, हर नाम से उद्धार है।
हर नाम दुख में थार है, गोविन्द भज, गोविन्द भज ॥
हर से बड़ा हर नाम है, हर नाम से आराम है।
हर नाम ही सों काम है, गोविन्द भज, गोविन्द भज ॥
हर नाम सुख का मूल है, आनन्द का फल-फूल है।
दो-सिन्धु का यह कूल है, गोविन्द भज, गोविन्द भज ॥
हर नाम रस जिसने पिया, वह कल्प-कल्पान्तर जिया।
ब्राह्मण कि वह चाण्डाल हो, हर नाम में खुशहाल हो।
दौलत से मालामाल हो, गोविन्द भज, गोविन्द भज ॥

* * *

वस, कुन 'निसारे'ई गुफ़तनू—दर फ़ारसी—गो वेह अजू।
वायद—न मूदन जिन्नेऊ, हर नाम गो—हरनाम गो ॥

मुंशी जी 'भापा' के प्रेमी थे। और उन्होंने जो भाषा लिखी है वह संस्कृतमिश्रित ऊँचे दर्जे की भाषा है। और उसी भाषा में अपना 'मुखसागर' और 'गीता' लिखी है। उन्हें उस साधु-भाषा का हिन्दू-समाज से, उर्दू के प्रवेश के कारण, उठाने का भारी दुःख था। उन्होंने लिखा है—

“रस्मो-रिवाज भाखा का दुनियाँ से उठ गया ॥”

• सारांश यह कि मुंशी जी ने हिन्दुओं की शिष्ट बोल-चाल की भाषा में ही अपने भाव व्यक्त किये हैं। उर्दू से भाषा नहीं ली। इनकी क्रियाओं और शब्दों के स्वरूप स्पष्ट बताते हैं, कि उर्दू से सर्वथा पृथक् खड़ी बोली में ही उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं की भाषा का बाइबिल के अनुवादकों ने अनुसरण किया है। स्वयं केरे साहब ने बाइबिल का हिन्दी-अनुवाद 'नये धर्म-नियम' के नाम से संवत् १८६६ में कराया, फिर समग्र ईसाई-पुस्तकों का भी भाषानुवाद संवत् १८८५ में समाप्त हुआ और इन सबमें भाषा मुंशी सदासुख राय की ही रक्खी गई। इनमें उर्दूपन को स्थान नहीं दिया गया।

मुंशी जी की भाषा इस तरह हिन्दी-गद्य के विकास-काल में आदर्श रूप से स्वीकार की गई।

मुंशी जी गद्य के एक प्रचण्ड लेखक ही नहीं, एक ऊँचे दर्जे के कवि भी थे। परन्तु उनकी हिन्दी की रचनाएँ बहुत कम मिलती हैं। हाँ, उर्दू की थोड़ी-बहुत रचनाएँ मिलती हैं। एक रचना में उन्होंने अपने कुल की उत्पत्ति की आकांक्षा से “गोड़-वंश” की हजो की है। इस हजो में वे लिखते हैं:—

“क्रिस्म जाभिद में हुआ सीमतिला अफ़ज़ल तर,

जिनसे नामी में बो शै जिससे वनै क्रन्द व शकर।

जिनसे हैवाँ में फ़उस ज़यादा अजाँ नौ ये वशर,

इसमें वह शक़्स कि जो अहले-हुनर साहबे अर।

“गोड़” है किसमें इलाही! किन इधर, न उधर ॥

संग होते तो कहीं होके सनम पुजवाते,

काठ होते तो इमरत में कहीं लग जाते।

होते हैवाँ तो कहीं घास, खली, भुस खाते,

होते इनसाँ तो लियाक़त से कहीं जस पाते ॥

यहन अहजार, न अशजार, न हैवाँ, न वशर ॥—इत्यादि

मुंशी जी चित्रकार भी थे। सूर के कुछ पदों के रंगों को उन्होंने सचित्र किया है। यहाँ उनका एक चित्र दिया गया है।

अन्यत्र कथित प्राप्त 'नोट-बुक' के अन्तिम पृष्ठों में मुंशी जी की मृत्यु के सम्बन्ध में कुछ दोहे हैं जो सम्भवतः उनके किसी निकटतम सम्बन्धी के लिखे जान पड़ते हैं और जिसके अक्षरों की लिपि में भी पर्याप्त अन्तर है। वे दोहे ये हैं—

“अस्तादश शत वर्ष पर, धीने अस्सी एक।

अगहन मांस के दशमी, सुकुल पच्छ...नेक ॥”

(इस दोहे में का रिक्त स्थान दीमकों ने खा डाला है, अतः नहीं पड़ा जा सकता।)

“बुध वासर रवि उदय में, सुभ नछत्र तिथि पाय।

परम हुलास आनन्द सों, इष्ट देव सिर नाय ॥

तीरथ-राज प्रयाग में, आज्ञा ईश्वर पाय।

पग धारे बैकुंठ को, गोड़ सदासुख राय ॥”

हम मुंशी जी की अप्राप्त पुस्तकों और कविताओं की खोज कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम उनको प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

सीलोन और भारत

लेखक, श्रीयुत अवनोन्द्र विद्यालंकार.

मस्त भारत ने बड़े क्षोभ के साथ इस समाचार को सुना कि सीलोन से १,००० भारतीय वापस भेज दिये गये हैं और अप्रैल १९३४ के बाद से वहाँ सरकारी महकमों में दिहाड़ी पर काम करनेवाले और लगभग २०,००० भारतीय २,५०,००,००० रुपये खर्च करके शीघ्र वापस भेज दिये जायेंगे। कांग्रेस ने इनको बेरोजगारी से बचाने का भरसक प्रयत्न किया, अपने एक प्रतिनिधि पण्डित जवाहर-लाल नेहरू को वहाँ भेजा, मगर वह भी इनकी रक्षा न कर सकी। इस घटना ने सीलोन और भारत के सम्बन्ध को नये रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है। एक समय तामिलों ने सिहालियों को विजय किया था और आज सिहाली तामिलों को भगा रहे हैं। इतिहास अपने को दोहराता रहता है। अतः इस प्रश्न पर भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। सीलोन से भारत का नवीन व्यापारिक सम्बन्ध भी होनेवाला है और इस विषय की बातचीत नवम्बर में शुरू होगी, अतः इन बातों की समीक्षा करना लाभकर होगा।

केवल २४ मील दूर

सीलोन भारतीय अन्तरीप के पैरों के नीचे एक मत्ता के समान लटका हुआ है। यह रामायण-प्रसिद्ध रावण का देश लंका है, यह विवादास्पद है। मगर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह देश भारत से चिरकाल से सम्बन्धित है। धनुष्कोटि से तालगईमानर २४ मील दूर है और इस अन्तर को पार करने में लगभग ६ घंटे लगते हैं। धनुष्कोटि से तालगईमानर जाते हुए बीच समुद्र में पाक स्ट्रेट में पुराण-प्रसिद्ध रामसेतु के पत्थर दिखाई देते हैं। समुद्र यहाँ ज़्यादा उथला और सतह से ज़्यादा ऊँचा है।

इस बात को जाने भी दें, तो भी यह इतिहास-द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि सीलोन के वर्तमान निवासी सिहाली मूलतः भारतीय हैं। राजा विजय ने सीलोन को विजय

किया और उसके वंशजों ने ३०० ईसवी तक वहाँ राज्य करके इस देश को सभ्य और सुसंस्कृत बनाया। इस सिलसिले में सम्राट् अशोक-द्वारा बौद्ध-धर्म-प्रचारार्थ अपने पुत्र और पुत्री महेन्द्र और महेन्द्री को सीलोन भेजने की बात हम कैसे भुला सकते हैं। सीलोन का इतिहास दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला सिहाली महावंश—(५०० ई० पूर्व से ३०० ई० तक) और दूसरा मुलुवंश—३०० ईसवी से आगे। पहला भाग सभ्यता के विस्तार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। २५० ई० पूर्व यहाँ बौद्ध-धर्म आया और सारा द्वीप उस धर्म में दीक्षित हो गया। दूसरा भाग दक्षिण में भारत के तामिल, पाण्ड्य, चोल नरेशों से संघर्ष का है। उस काल में प्रसिद्ध नरेश पराक्रमबर्हि (११५३ से ११८६) के समय को छोड़कर सिहाली कभी विजयी नहीं हुए। बहुत देर तक लड़ने के बाद तामिलियों ने उत्तरीय सीलोन में अपनी बस्ती बसा ली; यह प्रदेश जाफ़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इस देश की तम्बाकू प्रसिद्ध है और त्रावनकोर सरकार ने अपने नारियल-व्यापार की रक्षा की खातिर जाफ़ा की तम्बाकू पर ही कर लगाया है। इसके फलस्वरूप सिहाली दण्डित न होकर तामिल ही दण्डित हुए हैं।

१६०० ई० के बाद से सीलोन का इतिहास विदेशी लोगों के उस देश में आबाद होने का है। सर्व-प्रथम पुर्बगोत्र आये और अपने साथ कैथोलिक धर्म लाये। इसके बाद डच आये और वे रोमन-क़ानून अपने साथ लाये। इनके बाद मूर आये और इन्होंने सीलोन का सामुद्रिक व्यापार बढ़ाया। सबके अन्त में वहाँ अंगरेज आये। सीलोन १७९६ से लेकर १८०२ तक मद्रास-प्रान्त का भी हिस्सा रहा है। मगर अदन के समान सामरिक दृष्टि से इसको भी भारत से अलग कर दिया गया। सीलोन आज सब जातियों—सब धर्मों का देश है। वहाँ आप हर एक-नस्ल का और हर एक भाषा बोलनेवाला व्यक्ति पा सकते हैं।

भारतीयों की बस्ती

सीलोन समशीतोष्ण देश है। पर्याप्त वर्षा होती है। तापमान न अधिक गरम और न अधिक ठंडा है।

शाक-सब्जी और फल-फूल से समृद्ध है। यह उत्तर में दक्षिण की ओर अधिक-से-अधिक २७० मील लम्बा और १४० मील चौड़ा अर्थात् २५,००० वर्ग मील है। सीलोन इंग्लैंड से आधा है और आबादी ५५ लाख है। इसी में सिंहाली ३२,५०,००० हैं और भारतीय १२,५०,००० हैं। ५ लाख ईसाई, ४ लाख मुसलमान और कुछ हजार अन्य धर्मों के लोग हैं। हिन्दू अधिकांश में तामिल हैं। ये दो भागों में बाँटे जा सकते हैं। आधे हिन्दू इसी देश में पैदा हुए हैं और वे और किसी दूसरे देश को नहीं जानते। शेष ६,००,००० मदरास-प्रान्त से आये हुए श्रमी व कुली हैं, जो कुछ साल तक मध्यवर्ती पठार में काम करके अपने देश वापस चले जाते हैं। वहाँ के निवासी तामिल प्रसिद्ध जाफ़ना नम्बाकू पैदा करते हैं और उत्तर और पूर्व में कुछ धान भी पैदा करते हैं। दूसरी ओर १५ फ्री सदी प्रवासी तामिल रबड़ और चाय के बगीचों में काम करते हैं और शेष के आधे नारियल के उद्यानों में। दक्षिणी और पश्चिमी इलाक़े की उपजाऊ भूमि में सिंहाली नारियल की खेती करते हैं और योरोपीय प्लाण्टर मध्य की ऊँची ज़मीन में रबड़ और चाय के बगीचों के मालिक हैं। सीलोन का फुटकर व्यापार मूरी, मलयों और चेटियों के हाथ में है।

प्रवासी श्रमी

प्रवासी श्रमियों की संख्या ६,००,००० के लगभग रखने के लिए प्रतिवर्ष भारत से श्रमी सरकार की सहायता से भेजे जाते थे। इस साल भारत-सरकार ने सीलोन-सरकार की भारत-विरोधी नीति के विरोध में श्रमियों का वहाँ भेजना बन्द कर दिया है। वहाँ भेजे जानेवाले कुलियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। सीलोन जानेवाले सबके सब श्रमी और कुली ही नहीं होते। यथा, १९३६ में ४१,००० भारतीय श्रमी बगीचों में काम करने गये जब कि ९७,००० स्वतंत्र रूप से गये। इनमें से बहुत से वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं मगर बहुत-से व्यापार-व्यवसाय, खेती वगैरह में भी लग जाते हैं। आँकड़ों को देखने से मालूम होता है कि सीलोन जानेवाले भारतीय वहाँ बस जाना पसन्द नहीं करते। १९३२-१९३६ के पाँच वर्षों में उदाहरणार्थ, ३,०८,१५५

भारतीय श्रमी सीलोन गये जब कि इस अवधि में २,४२,०२० श्रमी वहाँ से लौट आये। इसी काल में ४,८७,१११ श्रमी भारतीय वहाँ गये और इसी श्रेणी के ५,६५,८०८ भारतीय सीलोन से लौट आये। इन चारों अंकों को देखने से मालूम होगा कि भारत से सीलोन जितने गये उनकी अपेक्षा इस काल में २,५२३ अधिक भारतीय भारत लौट आये।

भारतीय श्रम का महत्त्व

अधिकांश श्रमी भारतीय इस्टेटों में लगे हुए हैं, मगर ५०,००० कोलम्बो-डाकयार्ड, म्युनिस्पल और लोकल गवर्नमेंट सब्सिडियों में लगे हुए हैं। भारतीय श्रम का महत्त्व चाय और रबड़ की उत्पत्ति और उसके मूल्य से जाना जा सकता है। चाय लगभग ६,००,००० एकड़ में उमती है और प्रतिवर्ष १५ करोड़ रुपये की होती है। रबड़ भी ६,००,००० एकड़ में होता है और इसकी कीमत ५ करोड़ रुपये होती है। नारियल की खेती में, जहाँ आधे श्रमी तामिल हैं, लगभग हर साल ३१ करोड़ रुपये की आमदनी होती है। सारे द्वीप की कुल पैदावार की कीमत लगभग २४ करोड़ रुपये है और इसमें १६-१८ करोड़ रुपये की सम्पत्ति भारतीय श्रम का फल है। सीलोन का निर्यात-व्यापार केवल २,६०८ करोड़ रुपये का है। इससे स्पष्ट है कि सीलोन भारतीय श्रम के अभाव में श्रीहीन हो जायगा।

श्रमियों की अवस्था

मगर सम्पत्ति के उत्पादक भारतीयों को जो बेतन या उजरत दी जाती है, वह अपर्याप्त है। यद्यपि भारत की तुलना में ज्यादा है तथापि हमें यह न भूलना चाहिए कि वे लोग रबड़ देश छोड़कर वहाँ गये हुए हैं। एक एक पुष्ट आदमी चाय के बाग में ८ आना प्रतिदिन और नीचे की ज़मीनों में ६ आना प्रतिदिन कमाता है। स्त्री का बेतन इन्हीं अवस्थाओं में पुरुष से ११ आना कम और बच्चों को स्त्रियों से भी ११ आना कम मिलता है। डाक भागों में एक श्रमी एक दिन में १२ घंटे काम करके १ रुपया १२ आना पाता है। चाय के बागों में काम करनेवाले मजदूरों को जैसा-तैसा घर और दवा-दारू मुफ्त मिलती है। डाकयार्ड के लोग अपनी किस्मत पर खो

दिये गये हैं। सीलोन में पूँजीपतियों का अभाव-सा है। मजदूरों की शिक्षा और मनोरंजन का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनकी आय का अधिकांश द्वीप में ही भोजन और वस्त्रों में खर्च हो जाता है और वे भारत गरीबी की हालत में ही लौटते हैं।

व्यापार

सीलोन की सम्पत्ति चाय के कारण है, और यह देश भारतीय श्रम का फल है। यदि चाय की पत्तियाँ कुछ नष्ट हो जायँ और एक आना प्रतिशत नुक़सान हो जाय तो सीलोन की चाय से होनेवाली १५ करोड़ रुपये की आमदनी भी उसी अनुपात में कम हो जायगी। चाय के बाद महत्त्व-पूर्ण चीजें रबड़, नारियल की चीजें, कोको, दारचीनी, इलायची और तम्बाकू हैं। इससे स्पष्ट है कि सीलोन अपनी खेती और बागों की आमदनी पर निर्भर है। इसके बदले वह तैयार माल और खाद्य-सामग्री लेता है। निर्यात-व्यापार का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि चाय ५७१ प्रतिशत (१५ करोड़ रुपये), रबड़ १६१ प्रतिशत (३८ करोड़ रुपये) नारियल का तेल और खोपड़ा १०८ प्रतिशत (३५ करोड़ रुपये) है। १९३६ की सरकारी वार्षिक-रिपोर्ट के अनुसार सीलोन का निर्यात-व्यापार २६८ करोड़ रुपये का था। महत्त्व की दृष्टि से आयात-व्यापार में ९० करोड़ रुपये की खाद्य-सामग्री, ८ करोड़ रुपये का तैयार माल, ३ करोड़ रुपये की अधूरी तैयार हुई चीजें हैं। १९२६ में कुल आयात-व्यापार २१८ करोड़ रुपये का था। खाद्य-सामग्री में तनाव ५ करोड़ रुपये का और मछली १ करोड़ रुपये की थी। इनके अलावा अन्य महत्त्व-पूर्ण चीजें खाण्ड, प्याज और इमली हैं। लगभग २ करोड़ रुपये का द्रव ईंधन आता है। १९३६ में इतनी ही कीमत का कपड़ा आया था।

१९३२ को छोड़कर, जब कि कीमतों के गिर जाने से सीलोन के व्यापार को गहरा धक्का लगा था, १९२५ से पिछले बारह साल में व्यापार का संतुलन सीलोन के अनुकूल रहा है और इस काल में ५३ करोड़ रुपये उसने कमाया है। अकेले १९३६ में ५४ करोड़ रुपये उसने अर्जित किया था।

भारत की स्थिति

सीलोन की पैदावार के मुख्य खरीदार इंग्लैंड (१२ करोड़ रुपये) संयुक्त-राष्ट्र अमरीका (४ करोड़ रुपये) ब्रिटिश भारत (१.१७ करोड़ रुपये) आस्ट्रेलिया और कनाडा (हर एक १ करोड़ रुपये) हैं। सीलोन को मुख्य रूप से बेचनेवाले ब्रिटिश भारत (५.०९ करोड़ रुपये) ग्रेट ब्रिटेन (४.५ करोड़ रुपये) बर्मा (३ करोड़ रुपये) जापान, ईरान और श्याम हर एक (१ करोड़ रुपये) हैं। इससे स्पष्ट है कि जहाँ सीलोन को माल देनेवालों में भारत का स्थान पहला है, वहाँ खरीदारों में भी उसका स्थान महत्त्व-पूर्ण है।

५.०४ करोड़ रुपये के माल में से भारत ने १९३८-३९ में ४३ लाख रुपये की चाय और रबड़ सीलोन की राह भेजी। भारत से भेजी जानेवाली चीजों में कीमत की दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण चीजें हैं—चावल, वस्त्र, मछली, कोयला फल और सब्जी, मसाले, खली और खाद। महामुद्र से पहले सीलोन भारत से ८ करोड़ रुपये का माल लेता था। यद्यपि भारत उस अवस्था पर अभी तक नहीं पहुँचा है, मगर १९३५ से अवस्था सुधरी है। नीचे की तालिका भारत के निर्यात-व्यापार की कुछ मुख्य चीजों पर अच्छा प्रकाश डालती है—

नाम माल	युद्ध से पहले १९३७-३८ (करोड़ रु० में)	१९३८-३९ का औसत (करोड़ रु० में)	१९३८-३९ (करोड़ रुपये में)
चावल	४.७	१.३	१.१७
मूती वस्त्र	०.४	०.९३	०.७९
मछली	०.२४	०.३७	०.३६
फल व सब्जी	०.१४	०.२२	०.२३
कोयला और कोक	०.४३	०.३६	०.२६
मसाले	०.१	०.११	०.११

१९३८-३९ में भारत का सीलोन का निर्यात-व्यापार ५९ लाख रुपये कम हो गया और सीलोन का निर्यात ४९ लाख रुपये कम हो गया।

सीलोन से भारत में आनेवाले माल में मुख्य रूप से नारियल का तेल, खोपड़ा, मसाला, चाय और रबड़, चमड़ा और खाल और 'प्लम्बेगो' हैं। आगे की तालिका सीलोन से भारत आनेवाले माल के परिमाण पर प्रकाश डालती है—

नाम वस्तु	युद्ध से पहले का औसत (करोड़ रुपये में)	१९३७-३८ (करोड़ रुपये में)	१९३८-३९ (करोड़ रुपये में)
खोपड़ा	०.०१	०.८८	०.६१
नारियल का तेल	०.००५	०.३३	०.१४
मसाला (मुपारी)	०.२३	०.०९	०.०८
चाय	०.०७	०.०३३	०.०२
चमड़ा और खाल	०.०३	०.०४	०.०२
रबड़	०.००१	०.०५	—

राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता असम्भव है ?

सीलोन का भारतीय—नियति को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि यदि भारत प्रयत्न करे तो वह अपना काम उपर्युक्त वस्तु के बगैर चला सकता है और अपने यहाँ उनको पैदा कर सकता है। खोपड़ा और नारियल के तेल का व्यापार तो अपेक्षा यही करते हैं कि सीलोन से यह माल ही इस देश में न आने दिया जाय। अन्य चीजों के बारे में भी यही बात है। मगर सीलोन भोजन-सामग्री, कोयला, वस्त्रों, खनिज तेलों के लिए सदा पराश्रित रहेगा। इसलिए सीलोन का राष्ट्रीय दृष्टि से स्वाश्रयी और आत्म-निर्भर राष्ट्र बनना असम्भव है। उसकी श्री और सम्पत्ति चाय, रबड़ और नारियल पर आश्रित है और इन चीजों में उसका एकमात्र एकाधिकार नहीं है। इसलिए उसे अपनी चीजों के लिए भारत में स्थान पाने के लिए भारतीयों से दुर्भाव न करना चाहिए। १९३२ में ओटावा पैक्ट पर सही करने से सीलोन को भारतीय बाजार में तरजीह मिली थी और उसकी अवस्था सुधर गई थी, यह बात उसे नहीं भूलनी चाहिए।

तरजीह

ओटावा-पैक्ट के परित्याग कर देने से और भारत-एंग्लो व्यापारिक सम्झौते के स्वीकृत हो जाने से सीलोन के माल को भारतीय बाजार में अब तरजीह न मिलेगी, यदि छः मास के अन्दर दोनों देशों में नया सम्झौता न हो गया; जिसमें अब केवल ३ मास ही बाक़ी रह गये हैं। भारत-ब्रिटेन-समझौते की एक धारा है कि भारत शीघ्र ही सीलोन से व्यापारिक बातचीत करेगा और इस समय में जो ६ मास से अधिक न होगा, सीलोन की चीजों पर १० प्रतिशत से कम तरजीह न देगा। यदि इस साल

के अन्त तक दोनों देशों के बीच कोई व्यापारिक सम्झौता न हुआ तो ब्रिटिश सरकार भारत-सरकार की सलाह से सीलोन की ओर से पैक्ट करेगी। भारत और सीलोन के बीच व्यापारिक पैक्ट होने में बड़ी बाधा सीलोन-सरकार की भारत-विरोधी नीति है। इसी कारण सीलोन का व्यापारिक मण्डल अभी तक दिल्ली नहीं बुलाया गया था। अब भारत-सरकार ने इस शर्त पर बुलाना स्वीकार कर लिया है कि भारतीय श्रमियों की अवस्था पर भी विचार किया जायगा।

राजनैतिक अयोग्यता

सीलोन और भारत के बीच सब दृष्टियों से इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी राजनैतिक दृष्टि से सीलोन में भारतीय अलूत ही बने हुए हैं। भारतीय अन्य जातियों के समान मताधिकार चाहते हैं। इसमें अधिक वे और कुछ नहीं चाहते। यद्यपि द्वीप की सारी आबादी में वे पञ्चमांश हैं, तो भी ५० सदस्यों की धारा-सभा में दो तीन से ज्यादा आसन वे नहीं प्राप्त कर सके हैं। प्रारम्भ में सीलोनी मंत्रिमंडल में एक भारतीय मंत्री था, मगर पिछले पाँच-छः साल से एक भी भारतीय मंत्री नहीं हुआ।

डोनोमोर-कमीशन ने सिफारिश की थी कि सब ब्रिटिश नागरिकों को मताधिकार दिया जाय। पाँच साल तक वहाँ का अधिवास इसके लिए पर्याप्त माना गया था। मगर सिंहालियों के विरोध के कारण यह नहीं माना गया। पैसफ्रीड-विधान के अनुसार भारतीयों को तभी मताधिकार मिल सकता है जब वे सिद्ध कर दें कि वे सीलोन के निवासी हैं। और निवासी का क़ानून इस तरह व्यवहार में लाया जाता है, जिससे भारतीय मतदान का हक़ न पायें।

ग्राम्य-पंचायत से अलग करने की कोशिश

१९३४ में वहाँ विलेज कम्युनिटी आर्डिनेन्स बनाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि गाँव स्वायत्त शासन युनिट हो जायें। मगर इसमें संशोधन करके ग्राम-पंचायतों से भारतीयों को सर्वथा अलग करने की कोशिश की गई और वे मताधिकार से वंचित रखे गये। सरकार की ओर से कहा गया कि उसने कोई विभेदजनक बर्ताव नहीं किया है, क्योंकि भारतीय और सिंहाली श्रमी एक

ही कोटि में रखे गये हैं। मगर यह बात नहीं है। भारतीय श्रमियों की संख्या लगभग ५,००,००० है, वहाँ सिंहाली मजदूरों की संख्या ९१,००० ही है, जिनमें से २८,००० निवासी हैं और ४३,००० गैर निवासी हैं, १,००० नियमित रूप से ठेकेदार हैं और ११,००० आकस्मिक ठेकेदार हैं। इसमें स्पष्ट है कि इस्टेटों में काम करनेवाले अधिकांश सिंहाली मजदूर वहाँ के अनिवासी हैं और वोट देने में उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है।

चावल का नियन्त्रण

भारत से सीलोन को चावल सबसे अधिक मात्रा में जाता है। उसकी नुक़सान पहुँचाने के लिए 'एमेन्सिथियल कन्डिशनस रिज़र्व आर्डिनेन्स' नं० ५, १९३९ बनाया गया। इसके अनुसार चावल आवश्यक चीज़ करार दी गई और इसका व्यापार करने के लिए लाइसेन्स लेना ज़रूरी कर दिया गया। इसके अलावा—

- (क) आयात करनेवाला एक निश्चित समय के अन्दर और एक निश्चित मात्रा से कम नहीं आयात करे।
- (ख) आयात करनेवाला अपने पास हमेशा रिज़र्व स्टॉक में एक निश्चित मात्रा में चावल रखे।
- (ग) आयात करनेवाला इस आर्डिनेन्स के अन्दर विहित हिसाब की किताब और रेकॉर्ड अपने पास रखे।
- (घ) आयात करनेवाला विहित रिज़र्व स्टॉक से अधिक उस अवस्था में बढ़ा सकता है यदि वह विहित न्यूनतम मात्रा से अधिक मात्रा में चावल का आयात करे।

इस अन्यायपूर्ण क़ानून का उद्देश्य स्पष्ट है। युद्ध और संकट-काल के लिए सुरक्षित कोष रखना गवर्नमेंट का कार्य है, अतः इसका खर्च सरकार को उठाना चाहिए था। या यह कार्य उसके लिए जो व्यापार कर उनके बट खर्च को वह पूरा करे। मगर सीलोन-सरकार इस न्यायोचित बात को भी मानने के लिए उद्यत नहीं है।

नये क़ानून

भारतीयों को तंग करने के लिए और नये क़ानून बनाये जानेवाले हैं। इनके मुताबिक़ गैर सीलोनी को सीलोन आने का अपना उद्देश्य बताना होगा। उसको पासपोर्ट के अलावा परिचय-कार्ड दिया जायगा, जिसमें

उसकी अँगुलियों की छाप होगी। इसकी एक प्रति अधिकारी के पास रहेगी। पहले तीन मास तक उसको हर मास अपनी रिपोर्टें देनी होंगी। कोई गैर-सीलोनी तीन मास से अधिक सीलोन में रहने न दिया जायगा। इस्टेट मजदूरों के कार्ड पर इस्टेट मजदूर लिखा होगा और वे उसके सिवाय और कोई काम न कर सकेंगे। यदि किसी व्यापारी में सीलोनी व्यापारी को प्रतियोगिता का भय होगा या कोई सीलोनी बेरोज़गार होगा तो गैर-सीलोनी को व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी जायगी।

६० करोड़ रुपया

भारत का सीलोन-व्यापार भारत के अनुकूल है, इसपर भी इस देश में यह मत प्रबल हो रहा है कि सीलोनी माल का बहिष्कार किया जाय। सीलोन को यह न भूलना चाहिए कि भारत का ६० करोड़ रुपया सीलोन में लगा हुआ है। अनेक सीलोनी भारत में नौकरियों में लगे हुए हैं। अनेक आई० सी० एस० हैं। यदि भारत बदला ले तो ये सब बेरोज़गार हो जायेंगे।

राजनैतिक शक्ति

सिंहालियों के सारे आन्दोलन के पीछे राजनैतिक शक्ति पाने की लालसा के सिवा और कुछ नहीं है। बेरोज़गारी का बहाना लेकर सिंहाली आज तामिलों को सीलोन से समय रहते निकाल देना चाहते हैं। तामिलों की बुद्धि और श्रम के आगे वे पराजय स्वीकार कर चुके हैं। वे अपने देश को ही अनजाने में गरीब बना रहे हैं। चाय और रबड़ के बागों में सीलोनी काम नहीं कर सकने, व्यापारियों और प्लान्टरों की माँग है कि भारतीय श्रमी बुलाये जायें। सिंहाली इस माँग की उपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत अपने पुत्रों को अलूत की हालत में सीलोन भेजने के लिए तैयार नहीं है। फलतः सीलोन को भुक्कना पड़ेगा और वह दिन दूर नहीं जब सीलोन एक बार फिर फ़ेडरल भारत का एक प्रान्त होगा। यदि सीलोन की सरकार ने बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से काम लिया तो आशा है, यह समस्या सरलता से सुलभ जायगी और सीलोनी माल के बहिष्कार करने का दुःखदायी प्रसंग न आवेगा। सारे भारत की यह हादिक इच्छा है।

भूल सकूंगी कैसे तुमको !

लेखिका, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा

भूल सकूंगी कैसे तुमको भूल सकूंगी कैसे !
चन्द्र भूल कब सकी चकौरी, चातकि पी-पी भूली ?
कब शशि ज्योत्स्ना को भूला, कब तट को तटनी भूली ।
कब ऋतुपति को भूल सकी पिक, अनिल पुष्प-गाटल को !
भूल सका कब दोष-शिखा को शलभ, अश्वी शतदल को !
जीवन-वन्दी-स्मृति-वन्दन से मुक्त कहें मैं कैसे ?

दूर रहोगे छाँह तुम्हारी यह पथ में डोलेंगी । जब कि तुम्हारे स्मृति-आँगन में स्वप्न-तार यह भूले ।
निद्रा की रसाल-डाली पिक सपनों की बोलेंगी । स्वप्न-तारों पा प्राणों के छाले फूलों से फले ।
चन्द्र तुम्हारी किरण-श्वास से कुमुदिनि बिहँस उठेंगी । चित्रित मेरे अणु अणु में जब हुई तुम्हारी छाया ।
लघु-उर में पुलकित रत्नाकर की नव लहर उठेंगी । यह प्रवचना फिर क्यों ? जब खो निज को, तुमको पाया ।
दूरी कैसी ? हम तुम जब हैं काया-छाया जैसे ! प्राण-मुकुर प्रतिबिम्ब बिना कब शून्य रहेगा कैसे ?

यहाँ एक क्षण हँसना ही है जीवन भर को रोना ।
यहाँ एक पल के अमृत का विषमय केना केना ।
किन्तु फूल का दूर कहाँ अस्तित्व यहाँ शूलों से ।
हैं प्रकाश के अलक भीगते रहते तम-कूलों से ।
मुक्त-हृदय से बन्धन का अभिमान मिटाऊँ कैसे ?

जली जहाँ पहिचान न बुझती नयन-सिन्धु के जल से । तेरी स्मृति-आभा से उज्ज्वल जीवन-तम-पथ दुर्गम ।
मिले जहाँ युग-हृदय पलक में पलते मुधि के पल से । रोम रोम जब प्राणों का है तेरी मुधि का उद्गम ।
उस स्मित में पलकों की प्याली धोई थीं बस पल भर । पलकों के यह शूल बिछे जब स्मृति-फूलों के पथ पर ।
तर्पण अरुणिमा मधुवन की जीवन में बिखरी गल कर । जब तुम ही आते जाते हो निःश्वासों के रथ पर ।
जिस पथ बढ़ हो गये पद हैं खींच सकूंगी कैसे ? तार तार मैं बाँध तुम्हें फिर तोड़ सकूंगी कैसे !

जीवन की चिर तृप्ति शून्य है यहाँ सजग तृष्णा विन ।
परिमल सिंचा प्रदेश वनों का शून्य मधुप वीणा विन ।
मिला न आग भरा चुम्बन जिसको ज्वाला-आलिंगन ।
काली निधि में हो न सका जिसके दिन का उन्मीलन—
व्यर्थ ! प्रकृति की शाश्वत गति में वह रुक जाऊँ कैसे !

बुझ तम में तो दुख ही दुख मुख उज्ज्वल जल कर पल भर । क्यों न लिपट तम अंचल में विद्युत-सा जल जल खेले ।
क्यों न निमिष भर नहा ज्वाल लूँ भर प्रकाश से अन्तर । क्यों न विश्व से जलने का वरदान सहज में ले लूँ ।
जग के विष को दो पल मधु से सिद्ध कहें ना कैसे !
भूल सकूंगी कैसे तुमको भूल सकूंगी कैसे !

एकांकी नाटक

कारागार में मुक्ति

लेखक, श्रीयुत योगेन्द्रनाथ शर्मा, बी० ए०

पात्र-परिचय

तैलप—तैलंगाना का राजा ।
मुंज—मालव का युवराज ।
मृणाल—तैलंग-कुमारी ।
निष्ठा—मृणाल की समवयस्का सहेली ।
तैलंगराज के सचिव, सेनाधीश, दंडपति, नायक तथा प्रहरी ।
समय—विक्रम की दसवीं शताब्दी का मध्य ।

प्रथम दृश्य

[युवराज मुंज तैलंगाना पर आक्रमण करना है ।
संध्या में तैलंगपति को भयंकर आघातों से आहत करके भी अन्त में पराजित होता है । लौह-शृंखला में बद्ध तैलंगाने के राज-मन्दिर के सम्मुख लाया जाता है, व्रणों ने आच्छादित तैलप राज-सिंहासन पर आसीन है, कोय में लोहित नेत्रों से चिनगारियाँ फूट रही हैं ।]
सेनाधीश—(नतमस्तक) महाराज की....
तैलप—(सक्रोध) जय-पराजय का वन्दे नहीं चाहिए । शत्रु कहाँ है ?
सेनाधीश—(बाहर की ओर अंगुलि-पंकज) वहाँ, लौह-कड़ियों से जकड़ा हुआ ।
तैलप—खींच लाओ, सामने ।

(सेनाधीश बाहर जाता है, नायक को आदेश देता है, नेपथ्य में कड़ियों की खड़-खड़, शत्रु-नृप का प्रवेश ।)
तैलप—(अपने शरीर पर दृष्टि डालते हुए) सारा अंग चलनी की भाँति जर्जरित हो उठा है । (मुंज की ओर) इसका प्रतिकार तुम्हें किस रूप में मिले ?

मुंज—इस प्रश्न से मुझे सिकन्दर महान् की स्मृति आती है । तुच्छ मनुष्य किसी महद्-व्यक्तित्व का अनुकरण जब आचरण में नहीं कर सकता तो केवल उसके शब्दों का नाट्य करता है ।

तैलप—(सक्रोध) अभिप्राय यह कि मैं तुच्छ हूँ !

मुंज—नहीं, आप महान् सिकन्दर से भी महान् हैं ।

तैलप—इतनी धृष्टता ! शस्त्रों ने शरीर को छेदा और ये व्यर्थ सीधे हृदय पर आघात करते हैं ।

मुंज—(सस्मित) हृदय भी तो शरीर का ही अवयव है ।

तैलप—(सरोप) जितने क्षत मेरे शरीर में हैं, उतने ही इस उच्छृङ्खल शत्रु के शरीर में भालों की नोक से किये जायें ।

मुंज—और यदि एक भी अधिक हुआ, तो उसका मूल्य ?

तैलप—मूल्य ! उसका मूल्य कारागार होगा ।

मुंज—इसकी अवधि भी है या आजन्म ?

(सचिव तर्जनी को ओष्ठ पर लगाकर मुंज को शान्त होने का निर्देश करता है ।)

सचिव—(तैलप की ओर) महाराज ! यदि प्रतिशोध सन्धि की प्रतिज्ञाओं के रूप में लिया जाय तो राजनीति की मर्यादा भी रह जायगी ।

तैलप—मंत्रिवर, सन्धि की स्वानुकूलता से ये व्रण नहीं जुट सकते । इन्हें भरने के लिए या तो शत्रु का नया रक्त या मालव-कुमारी की कोमल उँगलियाँ—ये ही दो उपचार हैं ।

सचिव—(मुंज की ओर) यदि मालव की राजकुमारी तैलंग-राज से ब्याह दी जाय तो आप कारागार से मुक्त हो सकते हैं ।

मुंज—(विनोद-मिश्रित रोप) और यदि तैलंग-राजकुमारी की कृपा-कटाक्ष मुझ पर हो जाय तो मैं कारागार में भी मुक्ति पा सकूँगा ।

तैलप—(उठता हुआ) जकड़ दो सारी देह को (लौह-कड़ियों को स्वयं खींचना चाहता है) इस उद्दंड शत्रु को बन्दीगृह का कीट बना दो, आँखों में सूआ चुभो दो, कानों में सीसा भर दो और नखों में खपचारों ठोक दो ।

(दंडनायक मुंज को खींचता हुआ ले जाता है ।)

(यवनिका)

द्वितीय दृश्य

(तैलंगाने के राज-प्रासाद में अन्ते-पुर का एक प्रकोष्ठ। दाहिने कक्ष में अन्तर्द्वार है, बायें कक्ष में वहिर्द्वार। केन्द्रस्थल में दुग्ध-फेन की भाँति सुसज्जित शय्या, उससे सटी हुई चन्दन की चौकी, कुछ दूर पर मुगन्धित द्रव से जलता हुआ स्वर्ण-दीप; एक ओर मणि-खचित रेशम का पिटारा। रात्रि का प्रथम प्रहर। राजकुमारी मृणाल पिटारे से एक चित्र निकालती है।)

मृणाल—(चित्र को सम्बोधित करती हुई) पिटारे के प्यारे बन्दी! अब बाहर आओ। बन्द पिटारे में पड़े-पड़े ऊब गये होंगे, क्यों? परन्तु ... कहीं मेरे हृदय में बैठे-बैठे न उकता जाना...ममभे! (चित्र को हृदय से लगा कर चूमती है, उसे उँगली से संगीत में निदेश करती है।)

सुनो हे चित्रित राजकुमार!

मेरे इस अविजित उरपुर पर तेरा ही अधिकार। (उँगली से वक्षःस्थल की ओर संकेत)

शीश नवाकर लो सादर यह स्वयंवरा का हार॥ (चित्र को पुष्पमाला पहनाती है, बन्द-द्वार के एक रंध्र से निष्ठा भाँकती है, कान लगा कर संगीत सुनती है, कुछ देर बाद द्वार खटखटाती है।)

खट-खट! खट-खट!

मृणाल—(उतावली से चित्र को पिटारे में छिपाती है) कौन? निष्ठा!

निष्ठा—हाँ।

मृणाल—(द्वार उन्मुक्त करती है) आओ, मैंने समझा कि आज नहीं आओगी। देर क्यों हुई?

निष्ठा—(मुख-भंगिमा) महारानी एक मनोहर कहानी सुनाने लगीं; मैं उसे सुनने का लोभ संवरण न कर सकी; फिर भी कथा लम्बी थी, पूरी न सुन सकी।

मृणाल—(चौकी की ओर संकेत) बैठो, कौन-सी सुन्दर कथा है? मैं भी तो सुनूँ!

निष्ठा—किसी राज्य में एक राजकुमारी थी। उसके शरीर में रूप, यौवन और शील अपनी पूर्णता के लिए परस्पर स्पृद्धा करते थे।

मृणाल—उसका नाम क्या था?

निष्ठा—किसी नाम के अभाव में उसे अपना नाम मृणाल दे दीजिए।

मृणाल—तब?

निष्ठा—उम्र कहीं से एक सुन्दर राजकुमार का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे राजकुमारी अपनी सहेलियों से भी छिपाकर रखती थी।

मृणाल—(पिटारे की ओर देखकर) तब?

निष्ठा—चित्र के राजकुमार ने मृणाल—अब तो उसका नाम यही है—के हृदय पर अधिकार किया। एक बार रात्रि में राजकुमारी ने धीरे से चित्र निकाला और उसे हृदय से लगाकर चूम लिया।

मृणाल—(सतर्क और साश्चर्य) क्या राजकुमारी के इस चित्र-प्रेम को उसके पिता जानते थे?

निष्ठा—न पिता न माता और न सहेलियाँ। यह रहस्य केवल मृणाल के हृदय में बन्द था।

मृणाल—आगे?

निष्ठा—राजकुमारी ने एक रात को अपने प्रकोष्ठ में कल्पित स्वयंवर का स्वाँग करते हुए चित्र के राजकुमार को वरमाला पहना दी।

मृणाल—(ओष्ठ के दाँतों से दवाती हुई) यह राजकुमारी अवश्य ही उस नृप-कुमार के प्रेम में आत्म-विनोद हो गई होगी; तभी तो उसने चित्र को वरण किया। अच्छा, तब?

निष्ठा—इसके बाद मैं आपके पास चली आई, और कहानी वहीं रह गई।

मृणाल—(सोहकण्ठा) बड़े मार्मिक स्थल पर तुमने कहानी को छोड़ा! पता नहीं चित्र का राजकुमार सजीव रूप में नृप-कुमारी को मिला या नहीं?

निष्ठा—ईश्वर करे उसकी कामना पूर्ण हो।

मृणाल—निष्ठा, अच्छा होता यदि वह राजकुमारी में होती।

निष्ठा—और मैं उसकी सहेली होती। और.... और वह मृणाल अपना चित्र-रहस्य मुझ पर प्रकट कर देती।

मृणाल—(सस्मित) मेरे पास भी एक वैसा ही रहस्य है, वह आज तक कृपण की निधि की तरह मेरे हृदय में मुरझित रहा, अब वह मेरे सँभाल में नहीं आना, आज तुमसे कहना ही पड़ा।

निष्ठा—(कृत्रिम आश्चर्य) सत्य?

मृणाल—अब तक तुमने एक कहानी सुनी थी; आज प्रत्यक्ष.... (पिटारे से चित्र निकाल कर निष्ठा को देती है।)

निष्ठा—यह मिला कहीं?

मृणाल—कहानी की राजकुमारी का तो कहीं से मिला था। इसे मैंने स्वयं बनाया है।

निष्ठा—कल्पित?

मृणाल—नहीं; एक बार मैं मकर-पर्व पर प्रयाग गई थी। वहाँ अपूर्व सौन्दर्य के एक व्यक्ति.... कदाचित् किसी राजकुमार ने मेरे हृदय में स्थान बना लिया।

निष्ठा—तब?

मृणाल—उसी हृदयस्थल रूप को मैंने स्मृति के सहारे इस चित्र में उतारा। और अब उसी का एकाधिपत्य इस हृदय पर रहे—यह मैं निश्चय कर चुकी हूँ।

निष्ठा—(चित्र को दीप-प्रकाश में देखती हुई) अरे! यह तो उसी विजित युवराज का चित्र है जिसकी धृष्टता से रुष्ट होकर महाराज ने उसे कारागार का दण्ड दिया है!

मृणाल—(साश्चर्य) क्या उसका, जिसने आघातों से महाराज को मरणोन्मुख कर दिया था?

निष्ठा—हाँ, उसका;.... उसी का; निश्चय।

मृणाल—का-रा-गा-र! (निःश्वास से एक-एक वर्ण पर दकती है) केवल बन्दी-जीवन, या इस दण्ड में कुछ और भी विधान है?

निष्ठा—युवराज को क्षमा-याचना के लिए एक छोटी-सी अवधि प्रदान की गई है। इसके भीतर ही यदि उसने मालव-कुमारी का विवाह महाराज के साथ स्वीकार किया तब तो मुक्ति नहीं तो आजन्म कारागार।

मृणाल—वस?

निष्ठा—और कदाचित् यह बन्दी नृप-कुमार नेत्र-विहीन और कर्ण-शून्य कर दिया जाय!

मृणाल—(सरोप) यह प्रतिशोध राजनीति से बहुत दूर है; आयु के अन्तिम चरण में विवाह-लिप्सा, और इसकी अस्वीकृति में एक राजकुमार को आजीवन कारागार! सन्धि में विजित देश का भूमि-भाग लिया जा सकता है, या अर्थ-दंड का विधान हो सकता

है। भला ऐसा वेमेल सम्बन्ध किसी राजकुमार को कैसे स्वीकृत हो सकता है।

निष्ठा—यदि नहीं, तो दण्ड का भोग।

मृणाल—(सोत्साह) मैं उसे बन्दी-जीवन कलौंगी। जिसके चित्र को रेशम के पिटारे में बन्द करते हुए मैं धुब्ध हो उठती हूँ, नित्य वक्षःस्थल-से लगाये रहने की इच्छा होती है, उसे कारागार की कठोरता कितनी भयंकर होगी!

निष्ठा—और यदि उस नृप-कुमार का अनुयाय तुम्हारे प्रति न हुआ तो?

मृणाल—मुझे इसकी चिन्ता नहीं; यदि उसने मेरा अपमान किया तो भी मेरे लिए सम्मान होगा।

निष्ठा—(सतर्क) यदि महाराज को यह बात ज्ञात हुई तो?

मृणाल—मुझे भी बन्दीगृह; इससे अधिक क्या हो सकता है?

निष्ठा—आपके इस व्यापार से अपने को अमर्यादित होते देख यदि महाराज स्वयंवर की व्यवस्था करें तो?

मृणाल—मैं अपना स्वयंवर कर चुकी।

निष्ठा—हैं? यह क्या।

मृणाल—(माला चित्र को पहनाती है) मैं इस युवराज को वरण कर चुकी।

निष्ठा—यदि केवल चित्र ही से सन्तोष करना हुआ तो?

मृणाल—इसकी चिन्ता नहीं; जैसे कोई आजीवन बन्दी रह सकता है, वैसे मैं आजीवन कुमारी रह सकती हूँ।

निष्ठा—बड़ी कठिन प्रतिज्ञा है!

मृणाल—फिर भी कारागार की बेड़ियों से कठोर नहीं है।

निष्ठा, ये बातें कहीं खुलने न पावें, मुझे तुम्हारा विश्वास है।

निष्ठा—इस भेद का परिणाम प्रकट होना ही है; परन्तु मैं इसे गुप्त रखूँगी।

(निष्ठा जाती है, मृणाल चित्र को पिटारे में रखती है।)

(पटाक्षेप)

तृतीय दृश्य

(तैलंगाना के राज-कारागार में एक प्रकोष्ठ; हथकड़ी और पैरकड़ी से आवद्ध मुंज भूखे सिंह की भाँति)

चार-पाँच डग की दूरी में घूम रहा है; मिट्टी के दीप का क्षीण प्रकाश एक कोण से आ रहा है; माध का प्रचंड शीत; रात्रि का द्वितीय प्रहर समाप्त होने के निकट है। प्रहरी के वेप में मृणाल का आगमन; कन्धे से एड़ी तक मोटे काले ऊन का लबादा, शीश ने चिबुक तक बड़ा कर्ण-टोप; गले में पुष्प-माला, वक्षःस्थल से चिपका हुआ चित्र। टाँकी, हथौड़ा और कटार कटि-प्रदेश में बँधे हुए।)

वन्दी—(प्रहरी की चाल को मुनता हुआ) कौन ? प्रहरी !

प्रहरी—हाँ, पुराने प्रहरी के स्थानापन्न एक नया प्रहरी।

वन्दी—(द्वार के लौह-छड़ों से देखता हुआ) मैं अपने इस नये रक्षक का स्वागत करता हूँ।

प्रहरी—(भोजन-थाल को नीचे रखता हुआ) धन्यवाद। आज भोजन लाने में विलम्ब हुआ, क्षमा।

वन्दी—(ठिठुरता हुआ) ठंडक कड़ी है, भोजन से अधिक उपयोगी आग हो सकती थी।

प्रहरी—(दबी उच्छ्वास से) इसमें मेरा वश नहीं। यहाँ का नियम ही ऐसा है।

वन्दी—(थाल को देखकर आश्चर्य) आज दैनिक भोजन में यह परिवर्तन कैसा ?

प्रहरी—आज मृणाल-कुमारी के जन्म-दिवस का उत्सव था, पशु-पक्षियों को भी यही पकवान मिला है।

वन्दी तो मनुष्य है।

वन्दी—(सनिःश्वास) मनुष्य होते हुए भी वन्दी पशु-पक्षियों की भाँति सुखी नहीं; वह वेड़ियों से जकड़ा है, वे मुक्त हैं।

प्रहरी—(सोचने का स्वाँग) यदि मेरी स्मृति विश्वस्त है, तो मैंने आपको कभी मकर-पर्व पर प्रयाग में देखा था।

वन्दी—आज कई वर्ष हुए मैं केवल एक बार इस पर्व पर गया था; तुम कैसे गये थे प्रहरी ? अकेले या राज-परिवार के साथ ?

प्रहरी—पहले मैं राज-कुटुम्ब का मुख्य परिवारक था, इसी लिए साथ जाने का अवसर मिला था।

वन्दी—और कदाचित् आज के जन्म-दिवसवाली राज-कुमारी भी गई थीं।

प्रहरी—कौन ? कुमारी मृणाल ! हाँ, थीं तो वे भी, आपने उन्हें कैसे देखा ?

वन्दी—जैसे तुमने मुझे देखा। प्रहरी, उन पुरानी स्मृतियों को मत छेड़ो।

प्रहरी—क्या अब भी राजकुमारी की स्मृति आपके स्मिन् में बनी है ?

वन्दी—प्रमाण के लिए तुम देख सकते हो भित्ति पर लिखा हुआ यह चित्र (दीवाल पर खरोंचे हुए चित्र की ओर संकेत)

प्रहरी—यह तो राजकुमारी का ठीक चित्र है ! आपने इसे बनाया कैसे ?

वन्दी—वन्दी-जीवन की पीड़ा के कारण जब स्मृति की पुतली धूँधली पड़ने लगी तो नवों के सहारे यह चित्र नेत्रों के लिए बनाया।

प्रहरी—तो इस चित्र को दिन-रात देखा करते हो ?

वन्दी—यह लाभ भी अब मुझसे छीन लिया जायगा (चित्र की ओर देखता है) क्षमा-याचना की अवधि आठ पूरी हो रही है, कल इन नेत्रों में सूप चुभोने जायँगे।

प्रहरी—आखिर, आपके इस आक्रमण का राजनैतिक कारण क्या था युवराज ?

वन्दी—न तो यह आक्रमण था, और न इसका कोई राज-नैतिक कारण ही है। यह अपनी चिर आराध्या सुन्दरी की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम था। विजय होती तो उस स्वप्न की पुतली का प्रत्यक्ष दर्शन होता। आह ! मेरी आशाओं के इन्द्रधनुष को कारागार के काले मेघों ने निगल लिया। विजय के स्थान पर वेड़ियाँ मिलीं; और सुन्दरी के पर्याय इन आँखों में सूओं का निवास होगा।

प्रहरी—जिसके लिए आपने कारागार की कठोर यातनाओं का स्वागत किया, उसके लिए अपने शरीर को क्षमा-याचना द्वारा सुरक्षित कीजिए। अब अवधि का अन्तिम दिन है।

वन्दी—शरीर सुरक्षित रख कर क्या होगा ? तैलप कुमारी की प्राप्ति की आशा ही मेरी जीवन-व्याप्ति थी, जब वह निकल गई तो यह स्थूल शरीर इसी कारागार में गलेगा।

प्रहरी—और यदि मृणाल ने आपके इस अज्ञान प्रेम-उत्सर्ग के प्रति उपेक्षा प्रकट की तो ?

वन्दी—यदि मेरी आराधना में शक्ति होगी, तो पत्थर भी हिल उठेगा, मृणाल तो नाम से ही कोमल है।

प्रहरी—यदि आपको राजकुमारी की प्राप्ति निश्चय हो जाय तो क्षमा-याचना करके सन्धि कर लेंगे ?

वन्दी—क्षत्रिय के लिए क्षमा-याचना नितान्त ह्य है।

प्रहरी—इस वन्दीगृह में सड़ने से क्षत्रियत्व की कोन-सी मर्यादा बढ़ती है ? सन्धि से तो गौरव पर आघात नहीं पहुँचता, यह तो इतिहास की युद्ध-परम्परा में चली आती है।

वन्दी—किन्तु सन्धि की स्वीकृति सन्धि की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर है। प्रत्येक कार्य की सीमा होती है। कल्पना करो प्रहरी ! कि तुम किसी राज्य की राजकुमारी हो—शरीर में यौवन मुकुलित होते हुए सकुच रहा है। तुम्हारे भ्राता युवराज के सम्मुख सन्धि की शर्त है कि यदि राजकुमारी ऐसे नृप को वरण करे जो चौथेपन में भी वन का मार्ग न ले विवाह का स्पृहालु है, तब तो युवराज का छुटकारा, नहीं तो आजन्म कारागार। यहाँ तुम्हारे भ्राता का धर्म क्या होगा ?

प्रहरी—भ्राता का धर्म होगा मृत्युपर्यन्त वन्दीगृह की यातना सहकर भी मुझ जैसी राजकुमारी का सम्बन्ध तुम्हारे जैसे युवराज के साथ स्थापित करे न कि संन्यास की अवस्था में पहुँचे हुए वृद्ध नृप से।

वन्दी—यही धर्म-संकट मुझ पर आ पड़ा है। फिर भी जिस सन्धि से मेरी प्रणय-सुन्दरी मुझे नहीं मिलती उस सन्धि से वन्दीगृह कहीं अच्छा है। अब जीवन में कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है।

प्रहरी—(सक्रोध) तैलप की यह अनैति अरुह्य है। (उवललत-हुआ) मैं आपको वेड़ियों से मुक्त करूँगा।

छूटकर आप मालव की सेना संगठित कीजिए और अपनी तपस्या की देवी का वरण कीजिए।

वन्दी—किन्तु भोले प्रहरी, तुम्हारे लिए इसका परिणाम विपाकत होगा। इस प्रवचना के लिए राज्य तुम्हें मृत्यु का दंड देगा। तुम्हारी मृत्यु से अपनी मुक्ति त्रय करना मुझे स्वीकार नहीं।

प्रहरी—यदि मेरे तुच्छ जीवन के उत्सर्ग में दो राज-कुमारियों और एक राजकुमार का जीवन सुखमय हो सके तो मरने का इससे अच्छा अवसर फिर मुझे न मिलेगा।

(ताली से द्वार खोल प्रहरी भीतर जाता है, टाँकी और हथौड़े से वेड़ियों पर प्रहार करता है।)

वन्दी—(रोकता हुआ) हठ मत करो प्रहरी। मेरे सुख के लिए अपने सारे परिवार को मृत्यु का आहार न बनाओ।

(टाँकी और हथौड़ा छीनता है)

प्रहरी—मेरे कर्तव्य में आप बाधक कौन हैं ? मैं अपने संकल्प से विचलित नहीं हो सकता।

(हथियारों की पुनःप्राप्ति के लिए वन्दी से संघर्ष)

वन्दी—मैं भी अपने मन्तव्य से विचलित नहीं हो सकता।

(प्रहरी को बाहु-कोड़ में कसता है, प्रहरी का अंग शिथिल होता है, शीश वन्दी के कन्धे पर लटकता है, कर्ण-टोप भुजा के आघात से नीचे गिरता है, सर्पिणी की भाँति कुंडलित वेणी सरसरती हुई एड़ियों तक पहुँचती है)

वन्दी—(सविस्मय भुज-वन्धन को खोलता हुआ) अरे !

यह क्या ? राजकुमारी—प्रहरी—मृणाल—प्रहरी !

मृणाल—प्रहरी के वेश में मृणाल।

(वेड़ी-बद्ध पैरों पर गिरती है, मुँज उसके शीश को हाथों पर टेकता है।)

मृणाल—मैं इन लौह-कड़ियों को काटती हूँ, हम लोग मुक्त होकर चलें, मैं प्रहरी को मिलाकर आपसे मिलने के बहाने आपको मुक्त करने आई हूँ।

मुँज—किन्तु इसका अन्तिम परिणाम प्रहरी और उसके परिवार के मृत्युदंड के रूप में होगा।

मृणाल—हुआ करे, आप इसकी चिन्ता छोड़िए। मैं वेड़ियों को काटती हूँ।

मुँज—तुम्हें मेरी शपथ, ऐसा नहीं हो सकता।

मृणाल—तब ?

मुँज—चारों ओर से कर्तव्य ने घेर लिया है। क्या करे, क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आता। जीवन की

केवल एक कामना थी वह आज पूर्ण हुई, कारागार में रहना ही सबसे उचित मार्ग दिखाई देता है।
 मृणाल—(लबादे के भीतर से पुष्पमाला निकाल कर मुंज को पहनाती हुई) चित्र का राजकुमार मुझे सजीव रूप में मिला। (वक्षःस्थल में चित्रके चित्र को निकालती है)।
 मुंज—मुझे वरण कर तुमने अपना जीवन बन्दी-जीवन से भी दुःखमय बना लिया।
 मृणाल—फिर भी मेरे हाथ-पाँव डेड़ियों से मुक्त हैं। मेरे लिए अब केवल यही मार्ग शेष है कि प्रहरी के

बध में नित्य कारागार में आऊँगी, लोगों के बान्ने में आजन्म कुमारी रहूँगी; अपनी तथा बापकी दृष्टि में विवाहिता ! (आँखें भर आती हैं)।
 मुंज—अपने कोमल स्पर्श से इन लीह-कड़ियों को भी तुमने मृणाल बना दिया। नेत्र-विहीन होकर भी मैं तुम्हारे विशाल नेत्रों से देखूँगा और इस कारागार के कृत्रिम घेरे में अपने को स्वच्छन्द और मुक्त समझूँगा।
 (मृणाल की ओर आर्द्र पलकों से देखता है।)
 (पटाक्षेप)

विस्मृति-गीत

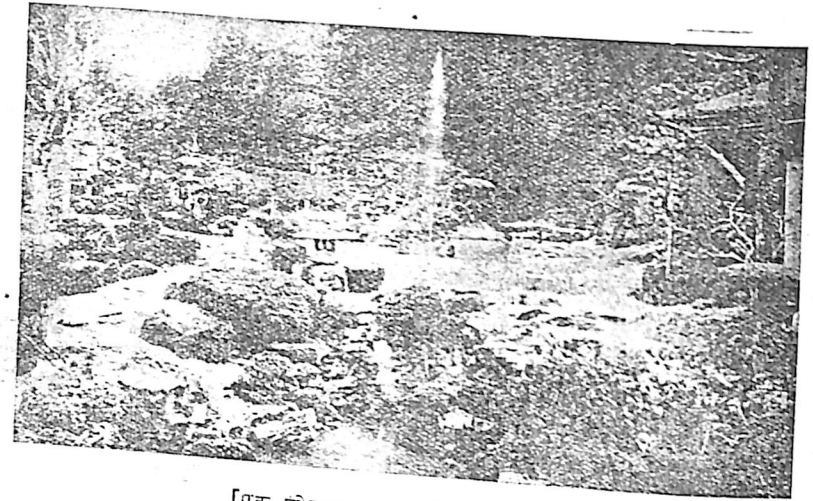
लेखक, श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी, एम० ए०

मेरे मानस के मौन प्यार !

मत सुधि बन आओ बार बार !

गत सुख की आहुति डाल डाल,
 मत धधकाओ फिर ज्वाल-जाल,
 खींचो अपना अंचल अछोर,
 दृगपट से पीतांबर विशाल;
 बढ़ता ही जाता व्यथा-भार,
 मत सुधि बन आओ बार बार !
 रहने दो यों ही बँधी बीन,
 छेड़ा न आज फिर स्वर नवीन,
 अब फिर न बजाओ वह हमीर
 हा चुका काल में जो विलीन;
 खोला न पुनः वह बंद द्वार,
 मत सुधि बन आओ बार बार !

सुख का कारण भी प्रबल मोह,
 दुःख का कारण भी प्रबल मोह,
 किस भाँति बनूँ फिर वीतराग,
 जब कठिन मोह का है विछोह;
 है बँधा मोह से सृष्टितार
 मत सुधि बन आओ बार बार !
 दृग में छाओ साकार रूप,
 प्राणों के कण कण में अनुरूप,
 रह जाय न कोई भेद-भाव,
 तुम और रूप, मैं और रूप;
 विस्मृति बनकर छाओ उदार !
 मत सुधि बन आओ बार बार !

[एक श्रीड़ा-उपवन (शोजो-शिन-इन)]

जापान में कृषक-जीवन

लेखक, श्रीयुत श्यामसुन्दरलाल गुप्त

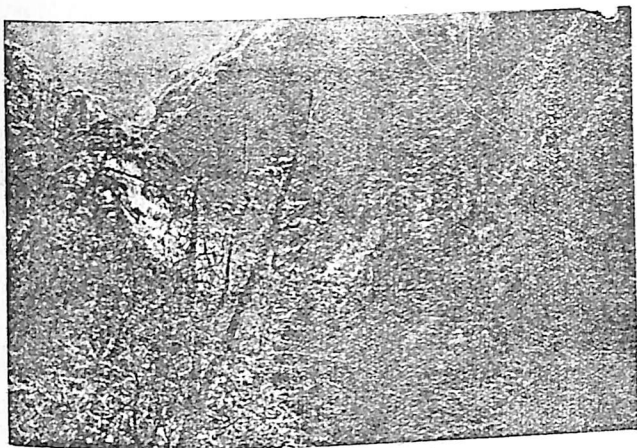
सन्त की छुट्टियों में सोच रहा था कि क्या कहूँ। एक दिन बाजार में तोमोदा घूमते हुए मिल गये। बड़ी पुरानी जान-पहचान थी। कई वर्ष पहले एक बार गाड़ी में मिले थे। पर उनके बारे में मैं इससे अधिक और कुछ शायद ही जानता था कि वे एक मामूली किसान हैं। सोसम बहुत ही अच्छा था। निश्चय किया कि उनके हाँ चलकर घरना दंगे। मेरा निश्चय जानकर वे बहुत ही खुश हुए, बोले, मैंने तो कई दफ़ा कहा था। मैंने कहा, चलो, अब सही।

उत्तरे शाम में पहुँचे तब रात के ग्यारह बजे थे। मेरा शरीर थका हुआ था। सोचा - कि स्नान करे। पकावट दूर हो जाय। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही, दिन तक गहरे गरम पानी से भरे संगमरमर के होज १५ मिनट बैठकर, नहाकर जब बाहर निकला तब

शरीर मानों फिर ताजा हो गया। इसमें कुल छः पैसे व्यय करने पड़े।

जापान में लगभग सभी लोग पब्लिक-स्नानगृहों में जाते हैं और ऐसे स्नानगृह लगभग सभी जगहों में मिलते हैं। दोपहर से लेकर रात के बारह बजे तक किसी भी वक्त जाइए, कितनी भी देर तक नहाइए और कितना भी ठंडा या गर्म पानी खर्च कीजिए। अपना छुट ले जाइए और वहीं बाल बनाइए। अपनी जेँचाई नापिए, बज़न करिए, गर्मी हो तो बिजली के पंखे की हवा खाइए और इस सबके लिए कुल खर्च कीजिए छः पैसे।

घर पहुँचे। श्रीमती जी ने साफ़ांग दंडवत् किया। जापान चाहे कितना ही आधुनिकता का पुजारी हो गया हो, पर उसके प्राचीन रीति-रवाज अब भी वही हैं जो सौ वर्ष पहले थे। यहाँ मेहमान के सामने घर की स्त्री घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर, ज़मीन पर झुककर, माथा टेककर और वाद में कई दफ़ा सिर झुकाकर स्वागत न करे तो शायद उसका हृदय

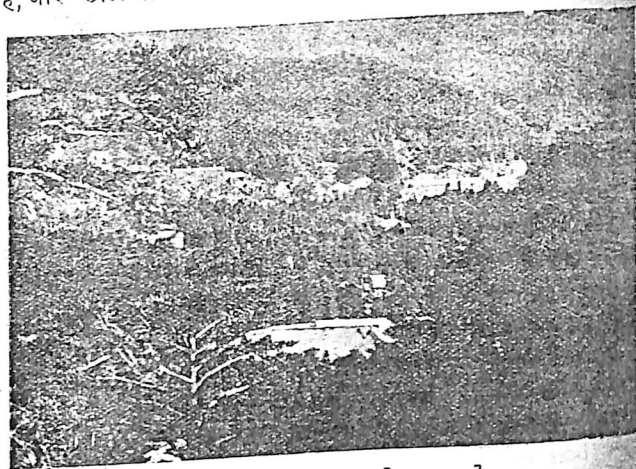
[जापान की वन-श्री ।]

एक छोटी-सी आलमारी के द्वार खोले घुटनों के बल बैठे हुए थे। वे हाथ जोड़े हुए थे और उनका सिर झुका हुआ था। थोड़ी ही देर में मैं सब समझ गया। घर का मन्दिर था और उसकी पूजा का समय।

अब तोमोदा ने अपना कृपाण निकाला। उसे अपने दोनों हाथों में लेकर इस भाँति बैठे मानो उसे भगवान् के अर्पण कर रहे हों या अपने पूर्वजों के सामने कृपाण को साक्षी कर कोई प्रतिज्ञा कर रहे हों। कई सेकेंड तक वे

इसी प्रकार बैठे रहे। बाद में उन्होंने कृपाण उठाकर रख दी, करतलध्वनि की, मोमवत्तियाँ बुझाई और उठकर विजली का बटन खोल दिया। कमरा प्रकाश से भर गया। मैं सोच रहा था कि तोमोदा जापान का साधारण श्रेणी का एक कृषक है।

वद्यपि अपने घर पर मैं इतनी शीघ्रता-से नहीं

[गर्मी में जापान का प्राकृतिक दृश्य ।]

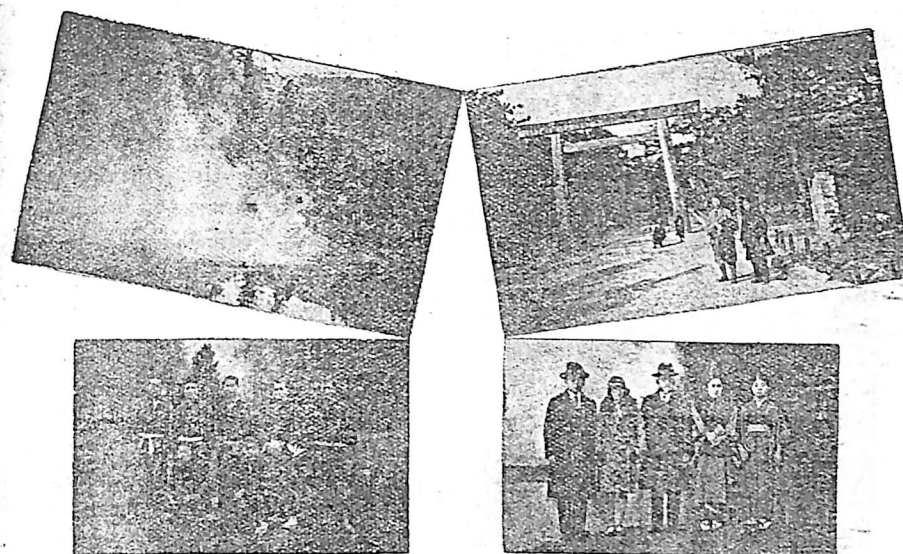
प्रसन्न ही नहीं होता। यही यहाँ की प्रथा है और यही हुआ भी। आत्रभगत के बाद घर में गये। दो बच्चे सोये हुए थे। १ लड़का १४ वर्ष का, दूसरी लड़की १८ वर्ष की थी। वस यही परिवार था।

आये पाँच मिनट मुश्किल से बीते होंगे कि श्रीमती जी जापानी चाय ले आई। १ इंच मोटी चटाई पर, जो जापानी-घर में फर्श का काम देती है, और छोटी-सी चौकी, जो जापानी-घरों में खाना खाने के लिए काम में लाई जाती है, के चारों ओर चार छोटे छोटे गद्दे बिछे हुए थे। सारा काम फुर्ती से हो गया। तीनों बैठे, चाय पी।

रात को सो गये।

(२)

प्रातःकाल करतल-ध्वनि ने मुझे जगा दिया। अभी अँधेरा ही था। नीचे चटाई पर बिछे अपने विस्तरे पर से मैंने सिर घुमाकर देखा। अँधेरे में मोमवत्ती का प्रकाश हो रहा था। तोमोदा लकड़ी की, बनी

ऊपर (१) जापान का एक वाष्पपूर्ण तप्तकुंड। (२) जापान के एक बौद्ध-मन्दिर का द्वार।

नीचे (१) किमोनो और खड़ाऊँ। (२) जापान का पुराना और नया पहनावा।

उठता था, तो भी विजली का खोलना इस बात का प्रत्यक्ष संकेत था कि उठो। मैं उठा।

हाथ-मुँह धोकर लौटा तब देखा कि जो कमरा पहले विश्राम-गृह बना हुआ था, अब भोजन-गृह हो गया है। चटाइयों पर बिछे विस्तरे आलमारी में लग गये थे और भोजन करने की छोटी चौकी व गद्दे बिछे हुए थे। रसोई-घर से भोजन की सुगन्ध आ रही थी। एक गद्दे पर बैठ गया। सारे मकान की सफ़ाई हो चुकी थी। चटाइयाँ रगड़-रगड़ कर कपड़े से साफ़ की जा चुकी थीं। कमरे के बाहर का लकड़ी का फर्श चमक रहा था। वह भी भीगें हुए कपड़े से रगड़-रगड़ कर साफ़ किया जा चुका था। किवाड़, पीछे और दीवारें सभी झाड़-पोंछकर ठीक कर दी गई थीं। नित्य ही प्रातःकाल उठने के बाद यह सफ़ाई काफ़ी समय ले लेती है। जापान में घर में स्त्री को प्रातःकाल अपने पति के उठने के पहले यह कार्य तो करना पड़ता है, पर इससे घर की सुन्दरता बहुत ही बढ़ जाती है।

विस्तरों का उठाना, मकान का साफ़ करना और प्रातःकाल का भोजन तैयार करना ये काम एक गृहपत्नी का काफ़ी समय लेकर भी उसके पति और बच्चों के लिए इतना समय छोड़ देते हैं कि वे खाना खाकर ठीक समय पर अपने काम पर और पाठशाला में पहुँच सकें।

चौकी पर धीरे-धीरे श्रीमती तोमोदा खाना लगाने लगीं। भाँक निकलते हुए गर्म गर्म चावल चमकते हुए श्वेत चीनी के प्याले के अन्दर, लकड़ी के लाल रंग के प्यालों में गर्म गर्म जापानी खोखा जिसमें हरी हरी दो-तीन पत्तियाँ तैर रही थीं, मूली का पीला और अदरक का लाल लाल अचार, मिठे सोयाबीन, लम्बी तत्तरी में भुनी हुई मछलियाँ और सबसे महत्वपूर्ण गर्म गर्म चाय। पानी का नाम नहीं। प्रत्येक के लिए दो गोल गोल लम्बी चोपस्टिक जिनसे वह खाना खाले। सब खाना खाने बैठे। श्रीमती जी उल्टे घुटने कर जो कि अन्य जनों के प्रति आदर का चिह्न है—आवभगत के लिए बैठ गईं। लड़के ने सारा प्याला चावल उन दो लकड़ियों

[एक जापानी बौद्ध भिक्षु ।]

(चोपस्टिक) की सहायता से पेट में रख लिया। उसे प्याले में दुबारा चावल दिया गया और लड़की को शोखा।

लड़के ने रेडियो खोल दिया। तीव्र से प्रातःकाल के व्यायाम का समाचार था। मैंने हँसकर लड़के इश्रीदा से पूछा—“तुम व्यायाम नहीं करते?”

“स्कूल में करता हूँ।”—शीघ्रता से खाना खाकर दोनों पाठशाला चले गये। हम खाते ही रहे।

खाने में एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो तोमोदा के खुद के खेत की न हो। यहाँ तक की मछलियाँ भी पास के तालाब से खुद की पकड़ी हुई थीं। खाना बड़ा अच्छा और स्वास्थ्यप्रद था। यदि कोई छट्टी चीज थी तो मूली का आचार और चरपरी अदरक। अन्य सब वस्तुएँ नमकीन थीं। मीठी सोयाबीन थी। आलू भुने हुए थे। सादा खाना था। कीमत में सस्ता, और स्वास्थ्य के लिए अनुपम!

मैंने पूछा—“आपकी खेती कितनी बड़ी है?”

“दो एकड़।”

“दो एकड़?”

चार मनुष्यों का परिवार और एक मजदूर नोकर और इन सबका निर्वाह दो एकड़ खेत से! मैं चकित रह गया। अच्छा खाना, रेशमी कपड़े (अपने रेशम से श्रीमती जी के बनाये हुए) विजली, रेडियो, वाइसिकिल, मामूली गृहस्थ जैसा मकान, चारों ओर वाग, वच्चों के पढ़ने का ध्यय—और साथ में शौक के लिए मछली पकड़ने का सामान, मेंह के लिए खड्ग के जूते—यह सब दो एकड़ की कमाई पर! मैं आश्चर्य में पड़ गया।

मैंने पूछा—“यह सब कैसे चलाते हो?”

तोमोदा गम्भीर हो गये। वे बोले—“हमें करना पड़ता है। जापान का किसान मुसीबत का मारा हुआ है।”

जापान की १५ प्रतिशत भूमि ऐसी है जो खेती के काम में लाई जा सकती है। और इस इतनी भूमि पर वहाँ की विशाल आबादी का निर्वाह मुश्किल से होता है। इसी से वहाँ आपको ऐसी जगह नहीं दिखाई देगी जिस पर जापानी किसान का हाथ लगा हुआ न मिलेगा। छोटी-छोटी पहाड़ियों को काट काटकर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ जैसी बना कर उन पर खेती की गई है। ढालों पर छोटे-छोटे कोनों में, नदी-नालों के किनारे पर, जहाँ भी वश चला है, वहाँ खेत बनाये गये हैं और बीच-बीच में मकान हैं। और फिर सब मकानों में—चाहे वे तोक्यो में हों चाहे दूर अंगल में, रेडियो, विजली और पानी का उत्तम प्रबन्ध है। फर्श पर चटाई, छत पर खपरैल, चारों ओर वाग, हरे भरे पेड़ हैं।

एक बात और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। जापान की जनसंख्या में प्रतिवर्ष १० लाख की वृद्धि हो रही है।

और इस सबका परिणाम यह हुआ है कि जापानी कृषक के पास औसतन दो एकड़ भूमि है, और वह भी जनसंख्या की वृद्धि के कारण, नित्यप्रति कम होती जा रही है।

तोमोदा महादय ने कहा—“मेरा नाम कितना उपयुक्त है? तोमोदा का अर्थ है “भूमि के साथ।” यह कह कर उन्होंने अपने पितामह की तसवीर की ओर संकेत किया जो दीवार पर लटक रही थी। वह सामुदायिक

क्षेत्र में एक नवयुवक का चित्र था। उन्होंने कहा—“मेरे पितामह बड़े मालदार जमींदार थे। जागीरदारी का अन्त हुआ (१८६८) तब सारी जमीन छिन गई। मेरे पिता के पास ८ एकड़ बचे और उन्होंने उसे अपने चार पुत्रों में बाँट दिया। मुझे दो एकड़ मिले। मेरे यदि दोनों पुत्र जीवित होते तो उनके भाग में एक एक एकड़ आता। सबसे बड़ा लड़का दो महीने हुए, बीज में युद्ध-क्षेत्र में लड़ने लड़ते मरा। आपने वह तलवार देखी है। उसने युद्ध-क्षेत्र से वह तलवार भेज दी है। आपने वह मन्दिर देखा है। उसी मन्दिर में वह तलवार रखी रहती है। हम शक्ति की आगधना करते हैं। वह तलवार सारे घर की निधि है। वह अपने साथ अतीत की कितनी ही ऐतिहासिक गाथाएँ लिये हुए है। अभी साठ-सत्तर वर्ष पहले वर्तमान जापान की स्थापना के हेतु जो गृहयुद्ध हुआ था उसमें मेरे पितामह उसे लेकर ईश्वर-स्वरूप सम्राट के लिए गये थे। जापान-रूस युद्ध में मेरे पिता ने उसका प्रयोग किया। पहले चीन-जापान-युद्ध में मेरा भाई उसे हाथ में लिये समरक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुआ। और अब तुंगचाऊ के युद्ध-क्षेत्र में मेरा पुत्र उसे हाथ में लिये वीरगति को पहुँचा। और अभी क्या? अभी मेरे अन्य लड़के उसे लेकर लड़ेंगे। जापान की स्थिति अत्यन्त भयंकर है। बताओ क्या करें?” तोमोदा की आँखें नमक रही थीं।

सारी बातें चित्रपट की नाई मेरी आँखों के सामने घुम रही थीं।

तोमोदा ने कहा—“हम लोग बात अधिक नहीं करते। हमें प्रचार करना भी नहीं आता। राजनैतिक बातें और सभाएँ करना नहीं आती। हमें आता है तलवार लेकर मार देना और यदि वह नहीं मरा तो अपने पेट में वही कृपाण भोंक कर मर जाना। यही हमारा धर्म और यही हमारी सभ्यता है। यही ‘बुरीदो’ और ‘हाराकीसी’ हमारा जीवन है।”

जापान में केवल यही एक किसान ऐसा कहता हो, जो बात नहीं है। यहाँ तो वच्चे वच्चे को सैकड़ों वर्ष से यही शिक्षा रही है। बलिदान का अनुपम उदाहरण

[दो जापानी कुमारियाँ ।]

और मान का महत्त्व—इन्हीं दो बातों ने जापानियों को इतना बड़ा बनाया है।

तोमोदा ने कहा—“अब मैं इस खेत को अपने लड़कों को देकर समर में जाऊँगा।”

लड़का बोला—“मैं यहाँ रहकर खेत पर काम नहीं करूँगा। मैं तो टोक्यो जा रहा हूँ। पढ़ूँगा, लिखूँगा और चीन जाकर एक विशाल चीनी राज्य बनाऊँगा। हम जापानियों को चीन को एक विशाल देश बनाने की आवश्यकता है।”

लड़की बोली—“और मैं भी।” उसके स्कूल के द्वारा लड़की को किसी सूती मिल में नौकरी दिलाने की बातें हो रही थी।

जब जोतने के लिए भूमि ही न हो तो जापानी बेचारे क्या करें? भूमि अपने को बड़ा नहीं करेगी, पर शिल्प-कला और उद्योग-धन्धे कर लेंगे और से वहाँ की बढ़ती हुई जन-संख्या को अपने में खपा सकेंगे।

तोमोदा ने कहा—“बताओ, इसके अतिरिक्त किस तरह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें।”

अब धीरे-धीरे मेरी समझ में आया कि प्रातःकाल तलवार की पूजा क्यों की गई थी। क्या युद्ध ही जापान के जीवन का विधाता है? क्या युद्ध इतना आवश्यक है कि एक मामूली-से-मामूली किसान भी उसमें अपनी आहुति डालने और अपने पुत्रों को उसके लिए प्रेरित करने को तैयार है? वह युद्ध जिसमें उसका पिता मारा गया, स्वयं लड़कर लौट आया, जवान पुत्र मर गया, फिर भी वह कहता है कि अभी मेरे लड़के लड़ेंगे और मरेंगे। जापान में एक मामूली किसान भी इस निर्णय पर पहुँचा हुआ है।

किसी भी निर्णय पर पहुँचने में दिमाग की आवश्यकता होती है। और जापानी किसान वह दिमाग रखता है। शहर से कोसों दूर होने पर भी तोमोदा नित्य तीन दैनिक संस्करण पढ़ता है—प्रातःकाल का संस्करण और सन्ध्या का प्रथम व द्वितीय संस्करण। रेडियो उसे योरोप की राजधानियों में हो रहे नित्यप्रति के निर्णयों को दिन में तीन बार सुनाता रहता है और घर में मासिक स्त्रियों का पत्र, बच्चों के मासिक, साप्ताहिक पत्रिकाएँ इत्यादि की भी कमी नहीं थी। ऐसे मनुष्य भेड़-बकरी नहीं होते।

श्री तोमोदा ने मुस्कराते हुए कहा—“हम किसान चाहते हैं कि जापान भी दुनिया में कोई शक्ति बने। हम इसे एक शिल्प-प्रधान देश बनाकर इसकी स्थिति को विश्व के मामलों में महत्त्वपूर्ण बनाता चाहते हैं ताकि हमारे लड़कों को १ एकड़ के खेतों पर अपनी आँखें न लगानी पड़ें।”

यह कहकर तोमोदा उठ खड़ा हुआ। उसने हँस कर कहा—“मेरे कहीं का भगड़ा ले बैठा। मेरे लिए देश का भाग्य का निर्णय करने का सबसे ठीक रास्ता अपना खेत बोना है।”

उसने दराज से एक चीनी पंचांग निकाला—दीवार से नहीं। जापानी मकान की दीवारों पर तसवीरें इत्यादि नहीं होतीं। हाँ, कमरे की सजावट के लिए कपड़े अवश्य देंगे होते हैं।

तोमोदा ने पंचांग देखा। अच्छे प्रकार देख-भाल कर बोला—“हूँ! बड़ा अच्छा दिन है। आज महा-शान्ति-दिवस है। बोनो के लिए बड़ा अच्छा दिन है।”

आश्चर्य की बात है कि इतना आधुनिक होकर भी एक जापानी किसान अन्ध-विश्वासों में फँसा हुआ है। आज भी कोई जापानी किसान अपने पत्र में लिखे ‘खरगोश’ (उसागी) के दिन बीज बोने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि ‘उसागी’ उसी अक्षर ने आरम्भ होता है जिससे ‘उरेई’ (उदासीनता)। ‘गाव’ के दिन यदि शकरकण्ठ बोई जाय तो वह गाव के नींग के बराबर की होगी। ‘आत्मविस्मृति’ के दिन कुछ भी नहीं बोना चाहिए। उस दिन तो आनन्द से पड़े रहना चाहिए। ‘सुआरम्भ’ दिवस पर जो कार्य प्रातः किये जायेंगे उनमें सफलता होगी और ‘दुरारम्भ’ दिवस पर इसका उलटा होगा। ‘महाशान्ति-दिवस’ पर हमारे ‘तोमोदा’ साहब ने बोनो की तैयारी आरम्भ कर दी। बोनो के बीज में भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। इसके लिए भी प्राचीन अन्ध-विश्वास काम देता है।

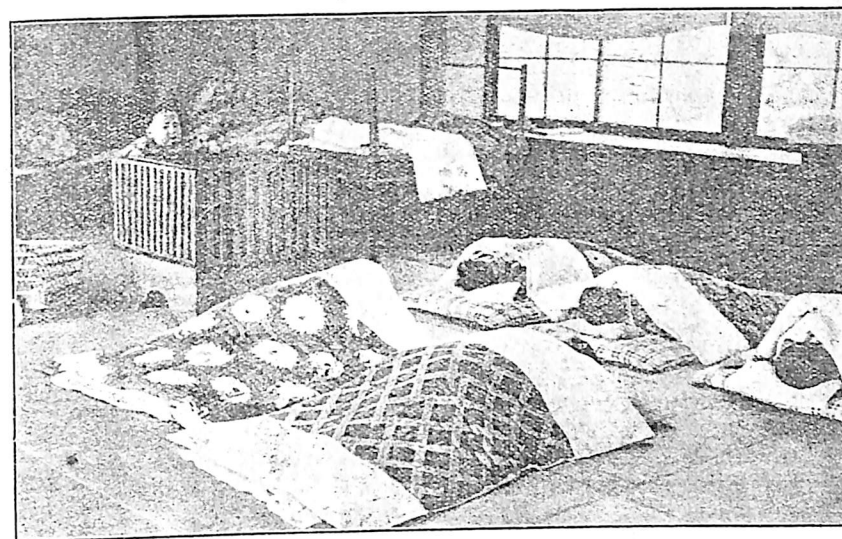
वसन्त के आरम्भ में एक विशेष क्रिया की जाती है। इसे “कौआ को उड़ाने” का दिवस कहते हैं। इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के चावल जमीन पर बिखेर दिये जाते हैं और जिस क्रिम के चावल जमीन पर बिखेर दिये जाते हैं और जिस क्रिम के चावल को सबसे पहला कौआ आकर उठा लेता है वही चावल बोनो के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रिम की आवश्यकता होती है। एक कृपक मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर कौआ कर सकता है, यही उनकी धारणा है।

आज के जापान में और ऐसे कार्यों में कितना महान् अन्तर है।

मुझे आश्चर्य था कि इतने उन्नतिशील तथा अपनी तलवार पर विश्वास करनेवालों के हृदयों में इन अन्ध-विश्वासों की जड़ कैसे बची रह गई।

जैसे-जैसे दिन बढ़ता गया, घाटी में तोमोदा का करामाती खेत दूर से ही चमकने लगा। तोमोदा बोला—“हमें अपनी पाठशाला में पढ़ाया गया है कि जिस चीज की किसान को जरूरत है उसे पैदा करना चाहिए।”

उसी ने नहीं और सवने भी वैसा ही किया था। हमारे सामने जरा-सी भूमि में एक ‘मॉडल प्लॉट’ जैसी चीज थी। गोहूँ, जौ, गोभी, मूली, गाजर (जो जमीन में दो-दो फुट बढ़ती है), बाँस की जड़ें, सोरामामे (एक

[जापानी लोगों का शयनागार।]

प्रकार की दाल इतनी बड़ी जितनी कि छोटी-छोटी मुपारियाँ), शकरकण्ड, तीन प्रकार के आलू (आठ सिर-बाला आलू, मीठा आलू और ‘आयरिश’ आलू) और फलों के कुछ पेड़—इस प्रकार काटे हुए कि लकड़ी अधिक न बढ़े और फल पैदा करे आदि सभी कुछ था। और सबसे सुन्दर जापान का प्रसिद्ध ‘साकुरा’ था, जिसके फूलों के खदने के दिनों की जापानी साल भर तक प्रतीक्षा करते हैं, परन्तु जो केवल एक सप्ताह ही रहता है और जिसके बिना जापानी प्रेम, नाटक, वाग, सड़क, कहानी, बड़ी बड़ी शमारतें सभी कुछ अधूरी रहती हैं। इसके फलों का कोई मूल्य नहीं, पर फूलों की सुन्दरता—जिनमें सुगन्ध विलकुल नहीं होती—के लिए यह सभी जगह जापान में समान है। और यहाँ इस पर छोटे छोटे कागजों पर तोमोदा साहब की बनाई हुई कविताएँ भूल रही थीं।

मुझे मालूम हुआ कि तोमोदा साहब को काव्य का भी अच्छा शौक है।

एक ही खेत में खाना, सुन्दरता और अपना शौक सब कुछ पूरा हो गया।

और कपड़े? उनके लिए शहतूत के छोटे छोटे पेड़ों का छोटा-सा जमीन का टुकड़ा भी था। यहाँ रेशम के कीड़े पाले जायेंगे और श्रीमती तोमोदा तथा उनकी सुयोग्य पुत्री अपने सुन्दर हाथों से किसी प्रकार—सारे कपड़े तैयार कर लेंगी! श्रीमती जी को आधुनिक ‘मोगा’ अर्थात् नये फ़ैशन की लड़कियों के रंग-ढंग पसन्द नहीं आते। उन्होंने कहा—“न काम, न काज, बस बनी-ठनी फिरती रहती है। उन्हें बाजारों में घूमने भर से काम रहता है। हमारी तरह आकर काम करें तो पता चले।” आनन्द के पीछे घूमनेवाले जापान के ‘मोगा’ और ‘मोवो’ (नये ढंग के लड़के) इन मेहनती आदमियों की दृष्टि में बेकार वस्तुएँ हैं। तोमोदा खड़ा खड़ा हँस रहा था।

मैं बोला—“आप अपनी पुत्री को भी ‘मोगा’ बना दें।” शाम को हम दोनों पहाड़ियों की सैर करके आये तब वे बोलीं—“मोगा, होने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर तोक्यो की ‘मोगाओं’ को देखो! तोमोदा अब भी खड़ा हँस रहा था। इतने में श्रीमती जी अपनी पिटारी

से कपड़े का एक टुकड़ा ले आई। मुझे दिखाकर बोलीं—“देखो। इसमें तीन सौ प्रकार के बुने हुए कपड़ों के नमूने लगे हुए हैं। यह पुराना संग्रह है और सारे ग्राम के लिए नमूने का काम देता है। ग्राम की स्त्रियाँ उन सबको बुन सकती थीं।” अब मेरे ध्यान में आया कि इनमें और मोगाओं में क्या अन्तर श्रीमती जी समझती थीं।

और जूते? जापानी खेत में जूतों का भी पेड़ होता है। ‘कीरी’ इसी लिए बढ़ाया जाता है। जहाँ ‘कीरी’ पर लकड़ी आई कि लड़के ने उसका ‘गेता’ (जापानी खड़ाऊँ) बना लीं। जितने दिनों में वह खराब होगी, दूसरी के लिए लकड़ी पैदा हो जायगी।

यही नहीं, लकड़ी के अतिरिक्त मकान बनाने में और सारी वस्तुएँ भी इसी खेत से गई थीं। छत, चटाई, कागज के किवाड़—सरकनेवाले—सब कुछ यहीं से गये थे। जिस ‘कोबू’ के पल्प से कागज बनाते हैं वह यहाँ बड़ी जल्दी पैदा होता है।

इस प्रकार जापानी किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने खेत से ही करता है और इसके लिए वह खेत को खूब ही जोतता है।

परिश्रम करने में जापानी किसान अन्धविश्वासी नहीं है। वान के पश्चात् वह प्रकृति पर सब कुछ न छोड़कर अपने वाहुबल पर भरोसा रखता है। वह यह नहीं सोच बैठता कि जो दिया, अब भगवान् और माता धरती पैदा करेंगे। नहीं। वह तो एक एक पेड़, एक एक पौधे को भले प्रकार निराकर और खाद देकर ठीक करता रहता है। सारा खेत ज्योमेट्री की शकल-सा दिखेगा। मेड़ों के बीच में खूब अच्छी निराई हुई मिट्टी दिखेगी। कहीं भी सूखी हुई या जमी हुई मिट्टी नजर नहीं आयेगी—सब एक-सी, भुरभुरी खाद दी हुई। सारे खेत में कहीं भी घास या बेकार पत्तियों का नाम तक नहीं।

जापान में खाद बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है—इतनी अधिक कि पास से गुजरनेवालों को भी दूर से ही उसका पता चल जाता है। तीन पीढ़ियों में ही आस्ट्रेलिया की अच्छी भूमियों की पैदावार गिर गई है। परन्तु जापानी उसी भूमि को २० शताब्दियों से जोत रहे हैं और पैदावार खूब होती है।

पानी का प्रयोग भी बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है। जापान में पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के ऊपर जहाँ तक खेती हो सकी है, काट काट कर खेत बनाये गये हैं। सबसे ऊपर बड़े-बड़े गड़े बना दिये गये हैं। वर्षा के दिनों में इनमें खूब पानी भर जाता है जो सिंचाई के काम में आता है। छोटे-छोटे नदी-नालों ने भी खेतों को मनचाहा पानी मिल जाता है। जहाँ यह सम्भव नहीं है, नीची, सतह में बहती हुई नदियों से पानी लाया जाता है। चीन, जापान और कोरिया में नदी-नहरों की लम्बाई सारे संयुक्तराज्य अमेरिका की रेलवे लाइनों की लम्बाई से अधिक है।

जापान के इन्तकों के लिए फूस बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। गेने अपने देश में फूस को जलाते हुए देखा है, पर जापान में गेने मूर्तियों के सामने नोट तो जलते देखे हैं, पर मूल्यवान् फूस नहीं।

जापान के खेतों में जानवर नहीं मिलेंगे। थोड़े बेलों के सिवा और शायद ही कोई जानवर दिखाई दे। भेड़ें तो इतनी कम हैं कि उसके गाँव में आ जाने पर बच्चों के लिए डराना तमाशा हो जाता है।

सूर्य निकला। तोमोदा और उनके पुत्र ने मन्दिर के सामने खड़े होकर सिर झुकाकर ताज़ी वजाई और अपने अपने काम पर चले। श्रीमती तोमोदा, उनकी पुत्री और एक नौकर घर का कार्य समाप्त कर खेत में पहुँचे। कीए-टान चुने गये चावल को किस्म लगभग १२ फुट चौड़े और २० फुट लम्बे टुकड़ों में बोई गई। पहले तो मेरी नमक में ही नहीं आया कि ये सब इस शीकिया कर रहे हैं या सचमुच किसानी कर रहे हैं। एक छोटे-से टुकड़े पर पाँच आदमी!

जो के खेतों का कार्य समाप्त होने पर तम्बाकू की फसल का कार्य आरम्भ हो जायगा। एक खेत में एक साल में ३ फसलें पैदा की जाती हैं। कभी-कभी एक साल में पाँच पाँच फसलें भी होती हैं। खाद की क्रीम देकर इसी जमीन में ५०० घेन से कम का लाभ नहीं होता! और तब इसी दो एकड़ से।

वहाँ की सभन खेती को देखकर आश्चर्य कर रहा था कि तोमोदा ने कहा—“चलो मचान पर बैठ कर खाना खायें। क्या आप अपने देश में भी जगह बचाने

[जापानी लड़कियाँ खेल कूद कर रही हैं।]

के लिए मचान बनाते हैं।” वे मुझे पास ही बहते हुए नाले के पास ले गये। नाले को वहाँ चौड़ा बनाकर गलाव जैसी शकल दे दी गई थी। वे बोले—“जगह की बहुत कमी है और खानेवाले ज्यादा हैं। हमारा जापानी शायी—कागावा—कहता है कि खड़ी खेती करो। मेरी यह खड़ी खेती है।”

पहली मंजिल पर स्ट्रावेरी और अन्य तरकारियाँ हैं। दूसरी पर फलों के पेड़ों को बोने के लिए जड़ों के बनाने का प्रबन्ध है, तीसरी में ‘बालनट’ और चौथी में शहद की मक्खियाँ पली हुई हैं। और ‘नौचे’ देखिए। गलाव में एक सतह ऊँची है एक नीची है। इसमें दो प्रकार की मछलियाँ पली हुई हैं। इस प्रकार मेरी यह छः मंजिल की खड़ी खेती है।”

ऊपर बैठकर खाना खाया। श्रीमती तोमोदा प्रत्येक मंजिल की थोड़ी चीजें लाई थीं। शायद वे यह दिखाना चाहती थीं कि प्रत्येक मंजिल वास्तव में लाभप्रद है। दो प्रकार की मछलियाँ, ताज़ी तरकारियाँ, फल, बालनट, और शहद।

फा० ४

सारी दोपहरी भर वे पाँचों जन उस दो एकड़ के टुकड़े से लड़ने रहे।

जर्मनी की इसी लड़ाई में जापान आज का ‘जापान’ बना है। यहाँ इन खेतों में उसे अपने ‘बुशिदो’ की जड़ें मिली हैं जो कहना है कि “कर्तव्य-पालन करो और यदि न कर सको तो पेट काटकर वहीं मर जाओ।”

रान को मैंने देखा कि तोमोदा सहोदय तलवार लिये मन्दिर में मोमबत्ती जलाये पूजा कर रहे हैं। उन्होंने तलवार उठाई और अपने पूर्वजों से तथा अभी-अभी चीन के समरक्षेत्र में मारे गये अपने प्राण-प्यारे पुत्र की आत्मा से वार्ता की। मोमबत्तियाँ बुझाई, ताज़ी वजाई और झुककर मन्दिर के दरवाजे बन्द किये।

मुझे ऐसा लगा, मानो यह तलवार आज मारे दिन उनके साथ खेत पर रही हो।

जापानी अपने देश को खून में सींचता और तलवार से जोतता है।

और इतने कठिन परिश्रम के पश्चात् भी जापानी किसान के लड़ने के लिए अन्य कितनी ही कठिनाइयाँ रहती

हैं। भूकम्प, तूफान, बाढ़, आँधी, समुद्र की बाढ़ ! और ये सब विपत्तियाँ केवल दो एकड़ के खेत के लिए !

पर जापानी किसान को भूकम्पों का रत्नी भर डर नहीं। भूकम्प क्या करना ? मकान हिला देगा, पृथ्वी हिला देगा। लकड़ी का मकान और खेत हिल कर रह जायेंगे। पर नहीं, यहाँ तक नहीं है। सारे जापान में ५८ ज्वालामुखी हैं जो अग्नि-शशि को अपने विशाल गर्भ में संचित किये हुए समय-समय पर उगलते रहते हैं। आसामा पहाड़ के पास यदि कहीं बेचारे का खेत हुआ तो उसे पता नहीं कि न मालूम उसके जीवन की अवधि कब तक है। न मालूम कब पहाड़ फट पड़े, और मागा गाँव केवल प्राचीन काल की गाथाओं की भाँति एक गाथा बन कर रह जाय। आज जहाँ खेत हैं उसके भी फुट ऊपर लोग घूमने हुए केवल यही स्मरण करेंगे कि यहाँ कभी खेती होती थी।

और यही नहीं, यदि अन्दर की अग्नि ज्वालन रहती है तो इन्द्र का प्रकोप होता रहता है। दक्षिणी जापान में भूखे से तो उत्तरी में बर्फ में सारी फसलें खराब होती रहती हैं। एक आपत्ति हो तो भुगता जाय। ज़रा-सी पृथ्वी के पीछे हज़ारों समय विनाश के भूँह पर उसे खड़ा रहना पड़ता है।

अभी पिछले वर्ष वहाँ तूफान आया था।

बेचारा किसान रात को ठीक प्रकार सो गया। रात्रि में एक वज्रा था। भूचालों ने आनक जमा दिया। लगातार बड़े बड़े धक्के लगे। उसके दाद आँधी आई और तूफान गर्म गर्म हवा को अपने साथ बड़ी तेज़ी से लाने लगा। मकानों की खपरैल उड़ गई। सारे मकान में रेत भर गया और इतना अधिक शोर कि कुछ सुनाई ही न पड़ता था। सिवाय इसके कि प्रातःकाल की प्रतीक्षा करे और कोई मार्ग नहीं था।

वह उठकर पामवाले कमरे में गया। स्त्रियाँ और लड़कियाँ चुपचाप सो रही थीं। जापान में रोना उतना नहीं होता। वहाँ स्त्रियाँ पति के लिए भार नहीं हैं, जीवन-संगिनी हैं। सब शान्तभाव से सोई हुई थीं। यही उनकी शिक्षा, यही उनकी प्रथा, यही उनका जीवन और यही उनका आदर्श है और प्रातःकाल ! उसकी सारी

जमा-पूँजी—उसका ड्राई एकड़ का खेत—जलमग्न हो गया था। न मेंह था, न बाढ़ थी। यह समुद्री प्रकोप था। पृथ्वी को शक्तिहीन पाकर विशाल जलनिधि ने उस पर राज्य करने की मंत्री। बहाव उलटा था। जल वापस जा रहा था।

दो सप्ताह में यदि पृथ्वी निकल भी आई तो उसे दुबारा खेती योग्य बनाने के लिए वर्षों चाहिए ! सारी भूमि में समुद्री रेत और नमकीन पानी हो गया था।

लड़कियाँ प्रातःकाल का खाना बनाने लगीं। उसने कहा कि खाना बनाने की चिन्ता मत करो। अब तो एक जून हो खाना बनेगा। और वह दोपहर को बना लेता। बेचारे को यह भी पता नहीं था कि एक जून भी अधिक दिन नहीं बन सकता। सारे गाँव में मक्खन मालदार आदमी के पास डेढ़ येन—लगभग १ रुपया था। यह एक उदाहरण है। जापान में किसान का ऐसा ही कठिन जीवन और उस पर प्रकृति की मार है। पर जापानी किसान में सहन-शक्ति भी अपूर्व है। ऐसे अवसर पर वह यह कहकर धीरज धरता है कि 'शिकाना गा नार्ड' अर्थात् हमारे वश की बात नहीं है, क्या करें।

इतना कठिन परिश्रम करने पर भी प्रकृति पर उसका वश नहीं चलता। फिर भी वह उसमें लड़ता रहता है।

इसका परिणाम होता है ऋण। आज प्रत्येक जापानी किसान के घर पर औसतन १ हजार का ऋण है। धनी के मूट की दर उसे और भी मारे डालती है। जिस भाग में प्रकृति का प्रकोप हो गया, वहाँ तो सर्वनाश ही सर्वनाश है और यह सब जापानी किसान चुपचाप सहता है। क्यों ? क्योंकि गाढ़ का प्रश्न उसके लिए बन सहता है। वह पढ़ा-लिखा है। समझदार है, सारी दुनियाँ उसकी परखी हुई है। उसके लिए इसके अतिरिक्त कौन-सा मार्ग है कि वह तलवार लेकर युद्ध-क्षेत्र में लड़ मरे। वास्तव में तलवार ही उसका जीवन है। तलवार से ही वह पृथ्वी जोतता है और नहीं—उसी से वह प्रकृति से लड़ता है। और यही कारण है कि वह आज विश्व-जीवन को निकला है।

किसकी भूल

लेखक, श्रीयुत हरवंश वर्मा, बी० ए०

मुग़लिन अंग और उसका तेजस्वी मुख उनकी जवाँमर्दी के अस्फुट पल बांध रहे थे, परन्तु उसकी धीमी-धीमी मुस्कान में विपाद की एक रेखा भी झलक मार रही थी। बालिका देहानी वाने में मुसज्जित थी। उसकी बड़ी-बड़ी गोल गोल आँखें, उसके कोमल कपोल, घुंघराले बाल तथा ऊँचा कद उसकी छवि को बढ़ा रहे थे। 'धन्नीमाता' की 'गोरी' की तरह उसकी आकृति भोली-भाली तथा वयस केवल १३ साल था। वे दोनों धीमे-धीमे बात-चीत कर रहे थे।

"हैं, तो तुम आ गईं !" युवक ने निस्सन्धता को तोड़ते हुए कहा।

"हाँ तो। क्यों ? देखने नहीं...." बालिका ने आँखें तरेरते हुए कहा।

"ऊँहूँ; तुम मेरा आशय नहीं समझ सकीं। मेरा मनलव था कि तुम्हारे यहाँ इस समय आने में किसी ने बाधा तो नहीं उपस्थित की।"

"कुछ भी नहीं। मुजान अभी चौपाल से नहीं लौटा, और मे—में मा की नज़र बचा कर यहाँ दीड़ी दीड़ी आई। किसी को खबर नहीं।"

"खूब ! तेज, जानती हो मैंने तुम्हें आज इस-जगह क्यों बुलाया है ?" युवक धीमे स्वर में बोला।

"जानती हूँ। यही कहने के लिए न कि आज मेरी अफ़ज़ल को पछड़ा दिया अथवा खेत की घाट काटने हुए लहनु को...." और तेज खिलखिला कर हँस पड़ी।

"छोड़ो भी इस बालकपन को। ये भी कोई कहने योग्य बातें हैं। मैं तुममें एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। क्या सुन सकोगी ?"

"तुम्हें ! ज़रूरी बात ! भला मुझसे कौन-भी ज़रूरी

बात कहोगे ? अच्छा कहा। मगर देखना अगर कोई अनुचित बात कहोगे तो मैं अपने भाई से कह दूँगी।"

"पहले बात तो सुन लो। अपने भाई से क्या कहोगी ? सभी बातें क्या हर एक में कही जाती हैं ? नेज, नहीं जानना अब हमें एक-दूसरे में कितनी देर के लिए जुदा होना होगा।"

"क्यों ? सच-सच कहा।"

"मैं लाम पर जाऊँगा।"

नेज ने मुँह उठा कर पूछा—"लाम पर ! मगर कब ?"

"कल ही तो। दादा को कल उनके पुगने दयालु नाहव की चिट्ठी मिली। वे पुगनी खिदमती की तरह अब भी हमसे मदद चाहते हैं। मैं जरूर जाऊँगा। तुम जानती हो....."

कुछ विस्मित होकर नेज ने उसकी बात काटने हुए कहा—"मगर मैंने तो इसकी बात कुछ नहीं सुना।"

"तुम कैसे सुन सकोगी ? आज दोपहर तक तो यह बात मेरे और दादा में ही सीमित थी। मा के कान में तो केवल अभी अभी डाल कर आया है।"

"तो तुम अवश्य जाओगे ?"—तेज ने कुछ भराई हुई आवाज़ में कहा।

"हाँ तेज, अपनी इच्छा न होते हुए भी मुझे जाना ही होगा। जानती हो, हमें लोग क्यों टंकी नज़र से देखने हैं, क्योंकि हमारे पास उनके जितनी ज़मीन नहीं, बल नहीं। तुम्हीं देखो, तुम्हारे पिता हमारे सम्बन्ध को....."

"कृपया इन बातों को रहने दीजिए। अच्छा, अगर जाओगे ही तो अब और कब देख सकूंगी ?" बात काटते हुए तेज ने कहा।

"ठीक ठीक नहीं कह सकता। बाहे कहीं भी होऊँ, तुम्हारी याद सदा मुझे मनाती ही रहेगी; तुम्हें देखने की नृणा अभी मिटेगी नहीं।"

यह सुन तेज, सिर नीचा किये शान्त हो गई। मन ही मन में कहा—"मेरे लिए इतना ही काफी है; इससे अधिक आशा करना व्यर्थ है।"

इतने में ही दूर से किसी के 'तेज, तेज' पुकारने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े। यह मुजानसिंह की आवाज थी, जो अपनी बहन को बुद्धता हुआ इधर ही आ रहा था।

"शेरा, अब मैं जाऊँगी।"—तेज ने कांपते हुए स्वर में कहा।

शेरा ने उसके कपड़ों पर से हाँठों की उठाते हुए कहा—"तेज इतने दिनों में मुझे भूल न जाना। तेज का दिल बड़ा कमजोर था। इस अन्तिम वाक्य को सुनकर उसके आँसू कपड़ों पर छलक आये। उसने आह के साथ कहा—"मैं कभी नहीं भूँगी, शेरा।" यह कह कर उसने शेरा की एक गम्भीर आलिङ्गन दिया और तुरन्त ही वह एक ओर की चली गई।

दूसरे ही दिन पंजाब इन्फैन्ट्री के साथ शेरसिंह कराची स्पेशल में सवार हो गया।

* * *

अस्ताचल की ओर तेजी से बढ़ते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों में खेमे चमक रहे थे। इन्हीं में से एक छोट्टे-से खेमे में जमादार सरदार शेरसिंह कुछ उन्मत्ता-सा बैठा था। आज कई दिनों से वह बराबर किसी बात को सोचता रहता, परन्तु किसी प्रकार भी वह यह स्थिर करने में सफल नहीं हुआ कि उसकी आशा कितनी और निराशा कितनी है। वह कई अटकलें लगाता, परन्तु अन्त में वही डाक के तीन पात।

इसी समय खेमे की झालर को उठाकर किसी ने प्रवेश किया। शेरसिंह चौंक पड़ा। उसने कहा—"कौन ? तुम ! नौहरसिंह।"

"जी हाँ, क्या इसमें भी कुछ शक है ?"—नौहर ने चुटकी लेते हुए कहा।

"ऊँ-हूँ। इतने दिन तो शकल न दिखाई, आज किधर से चू पड़े ?"—शेरसिंह ने हँसने की चेष्टा करते हुए कहा।

"शकल दिखाने योग्य होती तो दिखाते। इतने दिनों मुँह काला करके गरजते रहे और आज जब वरसे तब बस आपके खेमे में चू पड़े।"—नौहर मुसकराते हुए बोला।

शेरसिंह भी हँस पड़ा और बोला—"अरे यार, मेरा यह आशय कदापि नहीं था। मैं पूछता हूँ कि आज महाराज का कैसा आना हुआ ?"

"यों ही। जब भीम में खजलाहट हुई तब यहाँ चला आया।"

"तो क्या आपने हमें खजलाहट की दवा समझ रखी है ? खैर, तुम आये तो ! बताओ, आज-कल कैसा गुजरती है।"—शेरसिंह ने प्रश्न-सूचक दृष्टि से नौहर को देखते हुए कहा।

"गुजरती है बहुत मजे से। पेट भरते हैं और साँठें तोड़ते हैं। बस, तीसरा काम नहीं।"

"मगर भाई मुझे तो यह जग भी अच्छा नहीं लगता। हाथ पर हाथ धरे बगिचियाँ....."

"और घर में कौन नाटूखाँ थे आप, जो यहाँ जमादारी में ऊब गये। मुझे तो आपके यह चौचले जरा पसन्द नहीं।"—नौहर ने बात काटते हुए कहा।

"तुम तो बताते हो दान का बतझड़—निकालने हो उनका कचूमर। भला मैंने कब नाटूखाँ या नाटूखाँ का नाला होने का दावा किया है ? मेरा मतलब तो था कि गाँव में कैसे सुखपूर्वक दिन गुजरते थे; वह यहाँ कहाँ ? नौहर, मैं तो जल्दी ही छुट्टी लेकर घर जाऊँगा।"—शेरसिंह ने कुछ गम्भीरता से कहा।

शेरसिंह ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि नौहर बोल उठा—"हाँ तो शेरा, मैं तुमको एक बात बताना भूल ही गया था।"

"क्या बात ?"—शेरसिंह ने बड़ी उत्सुकता से पूछा।

"कोई खाम नहीं, मामूली गाँव की बाबत है। तुम जानते हो न उस तेज की ?"

"कौन तेज ?"

"वही-वही, मुजान की बहन; आपके गाँव...."

"हाँ ! हाँ ! उसका क्या हुआ ? जन्म कही।"—शेरसिंह ने बात काटते हुए एक विशेष भावभंगी से नौहर से पूछा।

"आज भाभी का पत्र आया है। लिखा है कि तीन महीने हुए वह एक अँगरेज के साथ भाग गई है। अभी तक कोई पता नहीं। न मालूम क्या गोलमाल है।"

शेरसिंह चुप मुनता रहा।

नौहर ने फिर कहा—"और तो और, हजारासिंह आजकल एक अजब मुसीबत में हैं। उनकी हालत ठीक उस वनिये जैसी है जो दूकान लुट जाने पर पुन्निन के पंजे में फँस जाय। एक तो बेचारे की लड़की खो गई है, दूसरे लोगों ने उँगलियाँ उठा उठा कर उसका गाँव में रहना तक दूभर कर रखवा है।....."

अभी नौहर अपनी बात समाप्त भी न कर पाया था कि किसी के भागते हुए आने की आवाज सुनकर दोनों चौंक पड़े। उसी समय एक सिपाही ने खेमे में प्रवेश किया और बड़े अदब से फ्रीजी सलाम करके अर्ज की—"जमादार साहब, आपको साहब ने याद किया है। अभी !"

"ए-ओ" जमादार ने सिपाही की ओर देखकर कहा। उसने यह उत्तर पा फिर सलाम किया और लेफ्ट-राइट करता बाहर निकल गया। शेरसिंह अपने कपड़ों को ठीक करने लगा, परन्तु उसके मन में कोई बात खटक रही थी।

"तो यह बेवकूत की सनटाई कैसी ?"—नौहर ने कुछ अचम्भे से पूछा।

"क्या जाने भाई ? तभी तो कहते थे न कि तीसरा काम नहीं है। अब तो बात कहने का भी अवकाश नहीं। खैर, शायद मेरी शान्ति का ही कुछ उपाय हो जाय। शेरसिंह ने गम्भीरता से कहा।

"शान्ति ? मतलब।"

"नम्र आने पर जान लौगे, अभी उसकी विशेष आवश्यकता नहीं।"—यह कहकर शेरसिंह खेमे से बाहर निकल गया।

* * *

खेमा गैस के तेज लैम्प की रोशनी में चमक रहा था। चारों ओर चटाई पर भिन्न भिन्न अस्त्र-जस्त्र बड़े करीने से रखे थे। बीच में गोलाकार मेज रखी थी और उसके चारों ओर थी कुर्सियाँ। अथेड़ उम्र का एक अँगरेज एक कुर्सी पर बैठा मेज पर पड़ी किसी चीज को ध्यान से देख रहा था और कभी-कभी उस पर अपनी पेंसल भी फेरने लगता।

"हुजूर, जमादार शेरसिंह हाजिर हैं।"—एक सिपाही ने सेलूट करते हुए उस अँगरेज से कहा।

"आने दो।"—यह कहकर वह अँगरेज फिर अपने काम में लग गया।

शेरसिंह ने खेमे के अन्दर प्रवेश किया। वह अँगरेज अफमर बड़े तपाक से उमने मिला।

"गुड ईवनिंग सर।"—जमादार शेरसिंह ने विनीत-भाव से कहा।

"गुड ईवनिंग। हाऊ गोड दि वर्ल्ड विद यू ?" शेरसिंह के हाँठ हिलकर रह गये। वह मूक खड़ा रहा। चारों ओर निस्तब्धता का राज्य था।

"वेल शेरसिंह !" अँगरेज अफमर ने कहा—"हम तुम्हारी पिछली बहादुरी ने बहुत खुश हैं। इस बात भी क्या....."

"हुजूर का हुक्म और वन्दे का सिर हाजिर है।"

"शाबाश ! हमें तुमने ऐसी ही उम्मीद थी। देखो, हमारा डिटैचमेंट इस भूत बहून खतरे में है, दुश्मन चारों तरफ घिर रहे हैं। मिथ की टुकड़ी के यहाँ पहुँचने तक बचने का अगर कोई उपाय है तो सिर्फ एक....."

"फरमाइए।"

"इधर देखो।" साहब ने शेरसिंह की दृष्टि मेज पर पड़े हुए नक्शे की ओर आकर्षित करते हुए कहा—"यह है हिल नं० ७४, हम हैं हिल नं० ७२ पर। यह है वर्कनी पानी से लबलबाना हुआ वर्कनी नाला। समझे ?"

"जी हाँ।"

"अब बात यह है कि दुश्मन की एक टुकड़ी ने किसी तरह दरिया पार कर इस पुल पर कब्जा कर लिया है और इस वक़्त उसको अच्छी तरह से 'पाई' कर रहीं हैं। उनका 'मेन डिटैचमेंट' पीछे आ रहा है। कुछ देर के लिए अगर 'जफ' रहने का तरीका है तो एक बानी....."

"इस पुल को उड़ा देना होगा।"

"बहुत ठीक। तुम मेरा मतलब समझ गये। गोच लो, बहुत मुश्किल काम है। कर सकोगे ?"

"क्यों नहीं ? जान हथेली पर रख कर जाऊँगा।"

"शाबाश शेरसिंह। यही तो तुम्हारी काम की बहादुरी है।"

शेरसिंह चुप रहा; मगर उसके मस्तिष्क में यह

विचार जहर उठा कि और दो घंटे पहले नहीं बताया, तभी न।

इतने में मन में कुछ स्थिर करके वह अंगरेज अफसर उठकर जमादार के पास खड़ा हो गया और उसने धीरे से उसके कान में कुछ कह दिया।

“समझे ?”

“जी हुजूर।”

“वेल ! तो वह पड़ा है तुम्हारा सामान। सबेरा होने तक।”

गेरसिंह ने सिर झुका दिया। फिर इंगित गठरी को उठाकर उसने साहब को मलाम किया और धीरे-धीरे खेमे से बाहर हो गया।

कालिमा का आवरण चारों ओर फैल चुका था; समस्त दिग्मंडल अन्धकार में आच्छादित था। इस कालिमा के पदों पर अपने आपको साकार बनाते हुए वृक्ष भयावह रूप धारण कर रहे थे। मृदुल साँप-साँप अथवा टर्-टर् की ध्वनि ही उस निस्तब्धता को क्रमशः छेदती प्रतीत हो रही थी। हाँ, कभी कभी धाँप-धाँप का शब्द भी कर्णगोचर हो जाता था। ऐसे ही समय में एक पथिक बगल में गठरी दबाये बंधक बढ़ता चला जा रहा था। उसके मन में विचार-धारा का तूफान उठ रहा था, इसी से वह कुछ छटपटाता-सा जान पड़ रहा था। वह सोचता था—“तो नेज एक अंगरेज के साथ भाग गई ! यह असम्भव है।”

“असम्भव है। क्यों ? क्या वह तुमसे इतना ही प्रेम करती थी ? हो सकता है, डोंग हो। और फिर इस बात का पता भी तो नीहर की भाभी ने भेजा है। भला उसको ठट्ठा करने से मतलब ? न तो नीहर का ही तेज से कुछ सम्बन्ध है और न वह हमारे सम्बन्ध में ही कुछ जानती है।”

“लेकिन उसका प्रणय तो अटल-अचल प्रतीत होता था। भाव के आवेश में छलछलाती हुई आँखों से कहे हुए उसके अन्तिम वाक्य तो साफ़ साफ़ उसका मेरी ओर झुकाव ही दिखा रहे थे। फिर !

“फिर क्या ? आदमी का मन बदलते कुछ देर थोड़े ही लगती है। तुम्हें गाँव से आये अब दो साल हो गये हैं, शायद..... और हाँ, स्त्री-जाति का पैस

को देखकर किसल जाना भी तो जगत्-प्रसिद्ध है। सम्भव है तुम कंगाल को भूल गई हो। आखिर तुम्हारे पास है ही क्या ? स्त्री-मूखी का भी तो ठिकाना नहीं। वह ठहरा अफसर, मालदार। अब वह अफसरानी होगी; दासी होने के बजाय हुक्म किया करेगी।.....

“तेज, मुझे आशा भी न थी कि हमारे प्रणय का यह अन्त होगा। नया सम्बन्ध जोड़ते समय मेरे भग्न हृदय का कुछ तो खयाल किया होता।..... लेकिन नहीं, संसार का ढंग ही ऐसा है। मनुष्य मनमूखे बाँधता है, मोचता है, तोड़ देता है। कहीं ऐसा न हो जायें, कहीं ऐसा न हो जायें। आखिर हुआ तो ऐसा ही। खैर होगा, अब इस जीवन-मंग्राम में क्या मतलब ? जिनके लिए तूने इतने बड़े बड़े मनमूखे बाँधे थे अगन उसी में तुझे निराश होना पड़े तो फिर इस जीवन में क्या है कुछ सार ? चल, आज ही चल। क्या स्वर्न-मंग्राम है सामने। जान पर खेल कर आज यह काम कर दे, और फिर जीवन-विमुक्त....”

परन्तु गेरसिंह की विचार-धारा ने पलटा खाय। सोचने लगा—“जीवन-विमुक्त ! मगर क्यों ? किस लिए ? केवल उसके लिए ! कदापि नहीं। आखिर मेरा उससे सम्बन्ध ही क्या था ? मेरा उस पर हक ही क्या था ? वे लैला-मजनू, हीर-राँभा तथा शीरी-फरदाह के किस्सों के जमाने लड़ गये। आजकल है बीमवीं सदी—आजादी का जमाना। हर एक को स्वतन्त्रता—आजादी चाहिए।

“आजादी ! हाँ, आजादी में ही तो उसे मेरी ओर झुका दिया था। समय-समय पर मिलने की स्वतन्त्रता दी थी। अगर आजादी न होती तो वह घर में ही न गलती-सड़ती होती। मेने भी इसी आजादी के भाव में ही तो प्रेम-प्रणय किया। अब इस आजादी के लिए प्रायश्चित्त करेगा—प्रायश्चित्त !

“तेज, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। परन्तु जानती हो जले दिल की आह को ! यदि तुम जानती !... हो सके तो अभाग को कम-से-कम इस जीवन में तो मुख न दिखाना। न जाने क्या कर बैठू !.....

“कर बैठू ! आखिर क्या ? कुछ भी तो नहीं.... नहीं नहीं, मैं खुद ही उसका मुँह कभी न देखूँगा—कभी नहीं।.....”

सहसा गेरसिंह को शब्द मुनाई पड़ा—“हू गोज देअर ?” वह स्तब्ध खड़ा हो गया। उसकी विचार-धारा टूट गई। अनमने में उसे कोई मुख-बुध न रही।

“हू गोज देअर ?” पुनः शब्द हुआ।

गेरसिंह सँभला। बड़ी गम्भीरता से जवाब दिया—“मी, ट्रम्प फाईव !”

फिर कोई आवाज न आई। वह आगे ही आगे बढ़ता गया—खाइयों को कूदता-फाँदता हुआ घेँस तिमिर में आँखों में ओझल हो गया।

चारों ओर था पुनः नीरवता का साघ्राय। कोई एक घंटे के बाद एकाएक एक धमाका हुआ। इधर-उधर खलबली मच गई।

× × ×

कंदरा के घोर तिमिर को जलाने हुए लैम्प अपनी सत्ता का परिचय दे रहे थे। चारों ओर कराहने की आवाजें ही आवाजें थीं। वाइंग लॉग तथा नर्स इधर-उधर चक्कर काटते हुए घायल सिपाहियों का निरीक्षण कर रहे थे; फिर भी मूपक-मण्डली अपना काम जोरों से कर रही थी। एकाएक गले में स्टेथेस्कॉप लटकाये कुछ डाक्टरों ने कंदरा में प्रवेश किया और पलंग नं० ५ के चारों ओर खड़े होकर अपना मामान ठीक करने लगे। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद एक बोला—

“घाव तो कुछ उतना गहिरा नहीं है, परन्तु खून के वह जाने के कारण इसकी तोखी धीमी पड़ रही है।”

“और ‘शाक’ ?”—दूसरों ने प्रश्न-मुचक दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा।

“शाक का असर है तो सही, लेकिन विशेष नहीं। सिह मूरमा पक्के दिल का मालूम होता है।”

“फेफड़ों को तो चोट नहीं आई है ?”

“बिलकुल नहीं। हाँ, रक्त के वह जाने का असर सिर पर जरूर हुआ है। सहसा धोष सहन न कर सकेगा।”

यह कहते कहते उस डाक्टर ने घाव को साफ कर उस पर मरहम लगाया। फिर छाती पर अच्छी तरह रुई रख कर उसने पट्टी बाँध दी। सामान इकट्ठा करते-करते उसने कहा—“नं० १५।”

“जी हाँ।”—इसका उत्तर मिला, और साथ ही एक नर्स भागती हुई वहाँ आ पहुँची।

“देखो” इमे थोड़ी-सी गर्म चाय पिलाओ और फिर बारी बारी से माथे पर गर्म और ठंडे पानी की गद्दी रखो। समझी ?”

नर्स एक अजब अवस्था में खड़ी थी। उसकी एक टक मरीज के मुँह पर जाती तो दूसरी डाक्टर पर, मगर होंठ फड़फड़ा कर रह जाते। अन्त में जब डाक्टर जाने को हुआ तब उसके मुँह में सहसा निकल गया—“लेकिन डाक्टर साहब, इनकी तबीअत कैसी है ?”

“बहुत खराब नहीं। ठीक ठीक उपचार होने से जल्दी अच्छा हो जाने की सम्भावना है। मगर ‘सडन एक्साईटमेंट’ से ‘कोलेप्स’ भी हो सकता है।”

यह कह कर डाक्टर चला गया। वह कुछ देर वैसे ही अस्थिर खड़ी रही। कभी पास ही मेज पर पड़े छोटे से प्याले पर हाथ डालती, परन्तु न जाने क्यों तुरन्त ही उसे छोड़ देती। फिर उँगली दो दातों में पिसती नजर आती।

सहसा नर्स की आकृति में तबदीली आई, मुख पर गम्भीरता के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे। अगले ही क्षण वह रोगी के उपचार में लग गई। निरन्तर दो घंटे की सेवा-शुधूपा के बाद रोगी ने मुख खोला—“पानी !”

नर्स ने उठ कर चाय के प्याले की नली रोगी के मुँह में लगा दी। थोड़ी देर के बाद रोगी ने आँखें खोल दीं और छापू—“मैं कहाँ हूँ ? क्या—क्या ?”

“अस्पताल में। अब तुम बहुत अच्छे हो।”

“है ! कौन ?”—रोगी ने दाईं ओर को सिर झुकाते हुए कहा—फिर आँखें मलने लगा—“क्या तुम ? तुम—तेज ?” सचमुच.....

“हाँ, मैं ही हूँ—तेज।” उसने अँगूठे पर आँचल बाँधते हुए कहा।

“तुम ! तुम यहाँ कैसे ? तुम तो साह—हब के साथ..... क्या देख रहा हूँ ? क्या मुना था ?.....”

“हाँ, ठीक कहते हो। सुन....”

“सुन ? क्या ? झाक !”—रोगी ने चारपाई से उठने की चेष्टा करते हुए कहा—“जब ठीक ही है तब मुझे

अपना काला मुँह दिखाने क्यों आई? जले पर नमक छिड़कोगी? मुझे मुँह न दिखाओ! जाओ!!—जा...ओ!!!—यह कहते कहते वह मूर्छित होकर गिर पड़ा।

नर्स भयभीत मृगी-सी वहाँ सहमी खड़ी थी। उसके मस्तिष्क में विचारों का बवंडर-सा उठ रहा था; परन्तु स्थिर कुछ भी न हो पाता था। रोगी के शब्द उसके कानों में गूँज रहे थे। अन्त में धीरज धर कर उसने रोगी को ठीक करके बिस्तर पर लिटा दिया और यथापूर्व उपचार करने लगी, परन्तु अब उसके हाथों में गिथिलता-निर्वलता का साम्राज्य था। जब रोगी निद्रा-मध्य कुछ स्थिर होकर लेट गया तब वह उठ कर वहाँ से चली गई।

दूसरे दिन शेरसिंह की मूर्च्छा जाती रही थी। वह पहले से स्वस्थ प्रतीत होता था। परन्तु उसकी अवस्था अजब थी—अनमना-सा इधर-उधर हाथ-पाँव फेकता रहता। न जाने क्या बात, क्या विचार—क्या घटना उसके मस्तिष्क को कुरेद रही थी। मानसिक तर्क-वितर्क में वह आस-पास पड़ी चीजों को जिधर चित चाहता, गिरा देता न उसे अपनी खबर थी, न पास में पड़े हुए। इन्हीं कशमकश में उसका हाथ तकिये पर जा पड़ा। उसने उसे खींच लिया। सिर नीचे गिरा और एक धीमी सी कर्-र-र ध्वनि हुई। तकिया उसके हाथ में ही रह गया। सिर उठा कर देखा, वहाँ एक लिफाफा पड़ा था। मन में आकांक्षा, कौतूहल, खलबली मच गई। तकिये को वहीं रख पत्र उठा लिया और उलट-पलट कर देखने लगा। एक ओर लिखा था—

“जमादार शेरसिंह के लिए।”

इसका मतलब वह कुछ भी न समझ सका। सोचने लगा—“अगर किसी ने भेजा होता तो पूरा पता तो होता।” फिर विचार उठा—“इस अटकल से क्या? आखिर है तो मेरा ही; पता चल जायगा।” और उसने लिफाफे को फाड़ डाला। एक पत्र निकला। पहले कुछ शब्द पढ़ कर वह कहकहा मार कर हँसने लगा—“क्या खूब सूभी है। प्यारे—प्यारे...रे कितनी चतुर है?—फिर कैसे लेगी क्या मुझको?....” परन्तु

सहसा उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। वह गम्भीरता से पत्र पढ़ने लगा। वह इस तरह लिखा था—

“प्यारे (?) शेर,

इस प्रश्नसूचक चिह्न को देखकर न जाने क्या विचार कर बैठो। मेरा आशय तो निजी है। आज के आपके व्यवहार ने न जाने मेरे मन में कौन-सा तूफान खड़ा कर दिया है। नहीं जानती कि आपके मन में मेरे लिए वही स्थान है जब आपने कहा था, ‘इतने दिनों में मुझे भूल न जाना’ या उसमें परिवर्तन आ गया है अथवा बिल्कुल ही निदिष्ट स्थान मुझे मिला है। वस, इसी कारण यह चिह्न है।

तुम नहीं जान सकते मुझे कौन कौन-सी उम्रों—कौन-सी उम्रों में वहाँ खींच लाई थी। मगर आज वे सब धूल-धूसरित होती नजर आई। जब वे आपके कठोर शब्द सुने हैं, मैं एक निम्ब प्राणी की तरह संतप्त हूँ; आपके पूर्वगत विचारों को सोच जली जा रही हूँ। तुमने मुझे दीवाना बना रक्खा था, बना रहे हो, बनाते रहेंगे। आशा नहीं कि फिर कभी आपको देख सकूँ; लेकिन जाने के पहले मैं आपके मन से भ्रमात्मक विचारों को दूर हटाने का प्रयत्न करते हुए यह अन्तिम पत्र लिख रही हूँ। शायद अपने काम में सफल हो सकूँ।

“आपकी बातचीत से प्रतीत हुआ कि मेरा डामवर्ष के साथ भाग आना ही आपके मन में खटक रहा है। पर मैं आपके विचारों को ठीक ठीक नहीं भाँप सकी। खैर, ठीक ठीक हाल संक्षेप में लिख देती हूँ; जैसा मन में आये समझना ?

“आपका गाँव से आये एक वर्ष हो चुका था। इस बीच में आपका एक—केवल एक पत्र मिला; और वह भी आपके जाने के एक मास बाद ही, तत्पश्चात् नहीं। यह आपका पत्र न मिलना मुझे खटका; न जाने क्या क्या विचार मन में आने लगे। यदि आप जानते नारी-हृदय को ! विचार होता, चल्तू आपके घर ने ही आपका हाल पूछ अऊँ; मगर गस्ते में ही जाकर रह जाती। सोचती, न जाने आपके पिता क्या विचार करें ! और लौट आती। दो-एक बार डाकिये को भी बुलाया, मगर आपके पत्र की वास्तव उसमें भी कुछ पूछने का साहस न हुआ।

तब मैं किसी से पूछने से डरती कि कहीं बात का घतंगड़ बन जाय। मुजान से तो मैं पहले से ही काँपती थी। दूला उससे क्या कहती—क्या पूछती? इसी तरह एक, दो, तीन...पूरे बारह मास व्यतीत हो गये।

एक दिन यही मेजर डामवर्ष गाँव में भर्ती करने लिए आया। गाँव के बाहर उसने अपना तम्बू लगवाया। बहू, फोजी, बुद्धू आदि मुखलियों के लालच में घड़ाघड़ अपना नाम लिखवाने लगे। मेरे दिल में भी उन्मुक्तता पैदा हुई। भर्ती का मेला देखने के वहाने एक रोज सार्वकाल में मेजर डामवर्ष से मिली और आपका नमाचार पूछा, मगर विशेष उत्तर न पा सकी। आखिर उसने मैं पूछ ही तो बैठो, क्या औरतों की भर्ती नहीं होती? “भला लड़ाई में औरतों का क्या काम?”—उसने मुस्कराने हुए कहा—“मगर हाँ, नर्सों की पलटन उनके लिए है।”

“मतलब?”

“मतलब यह कि घायल सिपाहियों की देख-भाल के लिए उनकी भर्ती की जाती है।”

“तो हिन्दुस्तानी नर्स कहाँ भेजी जाती हैं?”—मैंने मेजर से पूछा।

“जहाँ हिन्दुस्तानी सिपाही हों।”

मेरे दिल में कुछ आशा की झलक हुई। मैंने तुरन्त ही गुप्त तौर पर अपना नाम नर्सों की पलटन में लिखवा दिया। चौथे दिन मैं बिना किसी से कुछ कहे मेजर डामवर्ष के साथ चली आई। दिल्ली में मैं मिस सपून के ‘विंगेड’ में रखी गई और मैं नियमपूर्वक उपचार-विधि सोखने लगी।

× × ×

इस कैम्प में आये मुझे एक सप्ताह हो चुका था। फौजियों की अनुक्रमणिका से मुझे पता चला कि आप वहीं हैं। मगर मुझे आपके पास आने का साहस न हुआ। न जाने कौन-सी शंका मेरे दिल में घर किये थी। जान-पहचान किसी सिपाही से थी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी खबर जहर रखती थी। आज—आज... खैर, जो बीत चुकी सो बीत चुकी। अब इसकी याद सताये क्यों?

यह है इतने दिनों की मेरी संक्षिप्त कहानी।

फा० ५

अब इस हत-भागिनी को आपने मिलने की आशा नहीं। हो सके तो मुझे धमा करना।

आपके अन्तिम दर्शनों की अभिलाषिणी, तेज।

पत्र पढ़कर शेरसिंह की अवस्था अजब हो गई। मुख पर एक रंग आता और एक जाता। उसने उठने का चेष्टा की, परन्तु छाती में एक टीस उठी। वह फिर लेट गया। तकिया उसके मुख पर था।

* * *

आज शेरसिंह तीन वर्ष के बाद लाम पर से लौटा था। अब वह खेतों की आड़ों में कूदने-फाँदनेवाला नेग नहीं था; अब था वह ‘विक्टोरिया क्रॉस’ से सजा हुआ सूवेदार सरदार शेरसिंह। उसके वे शौचनीय संकट के दिन कट गये थे और शीघ्र ही उसे एक जागीर मिलनेवाली थी। परन्तु उसके मन में वह शान्ति, वह प्रसन्नता न थी जिसकी तीन साल पहले उसको आशा थी। उसकी चारों ओर सर्वथा शून्य ही दृष्टिगोचर होता था। किसी न मिलने-जुलने में उसे प्रसन्नता न थी; किसी के साथ हँसने में शरीक होना उसको मुहाता न था। न मालूम कौन-सी उसको घोर चिन्ता अन्दर-ही-अन्दर जलाती रहती थी?

प्रातःकाल गाँव के बहुत-से लोग उससे मिलने के लिए आये। जेलदार साहब और उनके पुत्र मुजान-सिंह भी थे। आते आते गाँव की बहुत-सी लड़कियों ने भी गाँव के फाटक पर अथवा बिहकियों की आड़ों से उसका स्वागत किया था। परन्तु उसे तेज कहीं नजर न आई। एक-दो बार उसने किसी किसी से पूछना भी चाहा, लेकिन साहस न कर सका। सोचता, किसी से उसकी वास्तव पूछने का मेरा अधिकार ही क्या है। न तो वह मेरी सगी है, और न मँगेतर ही! है भी तो वह जेलदार की बेटो। लोगों के मुँह में क्यों आज? और....।

“शेरा!”—किसी ने आवाज दी।

“आया बेबे जी,”—शेरसिंह ने विचारों का तार तोड़ते हुए अपनी माता को उत्तर दिया। फिर पाँव में जूता ठीक कर वह दालान में उतर गया। वहाँ उसकी मा थाल परोसे बैठी थी। उसने आसन लेकर भोजन करना आरम्भ कर दिया।

मा ने भी बातों का मिलमिला चलाने हुए कहा—
“तुमने मुना । तेज भी लौट आई है ।”

“कब ?”—उसने विस्मय में पूछा ।

“पाँच मास ही तो हुए । कबनी थी, मैंने भी बहुत-सी लड़ाइयों के मैदान देखे हैं । मगर जब मैं आई हूँ, खाट से नाता जोड़ रक्खा है ।”

“क्या रोग है ?”

“मैं क्या जानूँ ?—सारा दिन बकनी रहती है—
‘मुझे तुम्हीं खींच ले गये,’ ‘मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ,’
‘केवल एक बार दर्शन दे दो,’ ‘आखिरी समय श्रमा तो कर देना—इसी में मुझे प्राप्ति मिलेगी’ इत्यादि ।
कोई कहता है, उसे धन-रोग हो गया है । कोई बोलता है, वह पागल हो गई है । हजारासिंह तो आज-कल सड़मे में घुला जा रहा है ।”

जोगसिंह अब वहाँ न बैठ सका । जवदी ने पानी पी चुपचाप उठ खड़ा हुआ ।

“क्यों ? रोटी बीच में ही छोड़ दी ?”—उसकी मा ने विस्मय में पूछा ।

“भूख नहीं है ।”—जोगसिंह ने कुछ गम्भीरता से कहा और फिर जवदी से घर के बाहर हो गया । तेजी से पाँव उठाता वह जेलदार हजारासिंह के दरवाजे पर जा पहुँचा । तेज की मा वहीं खड़ी थी । बड़ी नम्रता से कुछ धीमी-सी हँसी के साथ उसने कहा—“आओ बेटा ! अब हम ग़रीबों को तो न भूल जाओगे ।” और उसे अन्दर लिवा ले गई ।

कमरे के भीतर एक चारपाई पड़ी थी । उस पर कपड़ों के एक ढेर के सिवा कुछ दिखाई न देता था । सिर तक तो चादर के फले के नीचे दबा हुआ मालूम होता था । चारपाई के पास पहुँच कर मुजान की मा ने धीमे स्वर में कहा—

“तेज ! ओ तेज ! देख तो येरा तुझसे मिलने आया है ।” और फिर जोगसिंह की ओर दृष्टि कर बोली—

“देखो बेटा, हमारे भाग्य फूट गये । न जाने इसकी क्या हो गया है ? किसी ने क्या जादू कर दिया है ? किसी अपना रोना मुनाऊँ ?”—यह कहते कहते उसकी आँखों में दो गोल गोल आँसू टपक पड़े । वह बाहर चली गई ।

इतने में विस्तरे में कुछ स्पन्दन हुआ । अगले ही क्षण उसे तेज का चेहरा नज़र आया ; मगर इतना बदला हुआ, इतना थका-साँदा-टूटा हुआ, इतना कमबोरा कि उसे पहचानने न बनता था । न उस चेहरे पर वह मुस्कान थी, न वह तेज ही ।

आवेग में आई हुई तेज ने बहुत कठिनता से साथ ली और दोनों हाथ बाहर की ओर फेंकती हुई बोली—
‘घेरा !—घेरा !! क्या तुम्हीं हो ? मैं स्वप्न तो.....’

“हाँ तेज, मैं ही हूँ ।” जोगसिंह ने अपने आपको काबू में रखते हुए उत्तर दिया ।

“घेरा ! क्या मुझ अभागिनी को क्षमा कर दोगे ? अस्तिम समय पर मेरी एक छोटी-सी भूल पर....” तेज कहते कहते रुक गई । उसकी आँखों से बिन्दु-माला भर-भर भरने लगी ।

जोगसिंह आपे में न रहा । आवेग में आ उसके पाँव पकड़ लिये और बड़े विनीतभाव से बोला—“तेज, अपराधी मैं हूँ । भूल मेरी है—मैं ही तुम्हारी बात ठीक ठीक न समझ सका ; तुम तो देवी हो । इस अभाग को—नहीं, नहीं, अपराधी को क्षमा कर दो । इसी में मुझे प्राप्ति मिलेगी । कर दो !—कर दो !”—वह एकदम रुक गया । उसके सामने तेज शान्त, स्थिर पड़ी थी । उससे न रहा गया । सिर उसके पाँव पर रख दिया ।

सारे गाँव में कोहराम मच गया ।

आग पर चलना

लेखक, प्रोफेसर फूलदेवसहाय वर्मा

(१)

ग

त मई मास में जब मैं गरमी की छुट्टियाँ राँची में बिता रहा था, राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद भी राँची में आये हुए थे । वहाँ की ऊँचाई और मुँडा जातियों के कुछ व्यक्तियों ने एक अवसर पर निमंत्रित कर आपको आग पर चलने की क्रिया दिखाई । उसका वर्णन राष्ट्रपति जी ने मुझसे इस प्रकार किया था—उन लोगों ने प्रायः १२ फुट लम्बा और डेढ़ फुट चौड़ा एक गड्ढा बनाया था । उस गड्ढे में लकड़ी जलाकर दहकते अँगारे बनाये थे । जलने के पहले उन अङ्गारों को मूँप से धीककर राख को ढाकर आग को और तेज कर लिया था । फिर कुछ पूजा-पाठ और मंत्र इत्यादि पढ़कर स्नान कर अनेक आदमी उस आग पर से चले गये और उनके पैर नहीं जले और न पैरों में कोई छाले ही पड़े । डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी का एक नौकर भी उस आग पर से चला गया और उसके भी पैर नहीं जले । ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न साधारणतया पूछा जाता है । इसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या हो सकती है, यह प्रश्न भी वैज्ञानिकों से पूछा जाता है । डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था । अनेक वर्षों से वैज्ञानिकों ने आग पर चलने के रहस्य के जानने की चेष्टा की है और उसके फलस्वरूप जो कुछ वैज्ञानिकों को मालूम हो सका है वह इस लेख में पाठकों के सामने रखा जाता है ।

आग पर चलने की प्रथा इस देश में बहुत पुरानी है और जहाँ जहाँ भारतवासी गये हैं—जैसे दक्षिण-अफ्रीका, नेटाल, मारिशस, ट्रिनीडाड इत्यादि जगहों में—वहाँ वहाँ यह प्रथा प्रचलित है । फ्रिजी, हवाई इत्यादि पोलिनीशिया के टापुओं में तप्त पत्थरों पर चलने की प्रथा विद्यमान है । जापान में भी आग पर चलने की प्रथा प्रचलित है । इन घटनाओं को योरोप और अमेरिका के निवासियों ने अनेक बार देखा है और पाश्चात्य देशों के पत्रों में इनका वर्णन किया है । इस कारण इसकी

और पाश्चात्य देश के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने आग पर चलने पर पैर के न जलने के कारणों को ढूँढ़ निकाला है ।

आग पर चलने के लिए साधारणतया ६ से १२ फुट लम्बा गड्ढा खोदा जाता है । कभी कभी गड्ढा इससे भी अधिक लम्बा होता है । यह गड्ढा प्रायः डेढ़ फुट गहरा और प्रायः डेढ़ ही फुट चौड़ा होता है । गड्ढे में लकड़ियाँ जला दी जाती हैं । जब लकड़ियों के जल जाने पर उनकी लहर बुझ जाती है और लाल लाल अँगारे बन जाते हैं तब चलनेवाले उन पर खाली पैर धीरे-धीरे चलते हैं । इससे उन्हें कुछ कष्ट नहीं होता और उनके पैर नहीं जलते और न उनमें छाले ही पड़ते हैं । क्या इस आग पर चलनेवाले मनुष्य में कोई दैवी शक्ति है ?

अमेरिका के प्रोफेसर लांगले ने तप्त पत्थर पर चलने की क्रिया सोसायटी टापू के रैटिया नामक स्थान में देखी थी । २१ फुट लम्बा, ९ फुट चौड़ा और प्रायः डेढ़ फुट गहरा एक गड्ढा खोदा गया था । उसमें लकड़ी डालकर उस पर पत्थर के २०० टुकड़े जिनकी तोल प्रायः २० से ४० सेर होगी, रखकर लकड़ी जलाई गई थी । चार घंटे में सब पत्थर लाल हो गये थे । उनके भड़कने से तेज आवाज़ें हो रही थीं । चलनेवाले उन दहकते हुए पत्थरों पर चले और उनके पैर नहीं जले । उन पत्थरों में से एक को निकालकर प्रोफेसर लांगले ने वास्टी के पानी में रक्खा । वह पानी १२ मिनट तक खीलता रहा । उस पत्थर को वे वाशिङ्गटन ले गये और वैसे ही गरम कर उसका तापक्रम नापा तब वह प्रायः १२०० डिग्री फारेनहाइट हुआ ।

परसीवल लॉवेल ने जापान में अंगारों पर चलने की क्रिया का वर्णन किया है । १२ से १८ फुट लम्बा एक गड्ढा खोदा गया था । उसमें कोयले रखकर जलाये गये थे । जब वे कोयले जलकर लाल हो गये तब पुजारियों ने उन पर फूँककर कुछ मंत्र पढ़े, फिर खाली पैर उन पर चले गये । उनके पैर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा । लॉवेल ने इस घटना की व्याख्या यह की है कि

उनके तलवे के चमड़े बड़े मोटे और कड़े थे । साधारणतया पूर्व-देश के निवासियों के पैर के चमड़े उतने कोमल नहीं होते और उनके अति-आह्लाद और मानसिक उत्ततावस्था के कारण उनके पैर नहीं जलते ।

भारतवर्ष से एक अँगरेज ने आग पर चलने का अँगरेजी-पत्रों में वर्णन किया है । वह घटना चिंगलपेट-जिले के पालावरम गाँव में हुई थी । उसमें १८ वर्ष की उम्र से ६५ वर्ष की उम्र तक के १८ आदमी सम्मिलित हुए थे । १८ फुट लम्बे, १२ फुट चौड़े और ४ फुट गहरे गड्ढे में छः घंटे लकड़ी-जलाकर आग तैयार की गई थी । ये अठारह आदमी कमर में केवल कौपीन पहने हुए थे । आग पर चलने के तुरन्त पहले इन लोगों ने कौपीन पहनकर स्नान किया और भीगे कौपीन को पहने हुए ही कुछ मंत्रों को उच्चारण करते हुए आग पर चले गये । दूसरी बार ५५ आदमी उस आग पर चले और उनमें केवल एक आदमी के पैर कुछ जले और उन पर छाले पड़े थे । यदि ये सब बातें धोखा होतीं तो एक ही आदमी के पैर क्यों जलते ? उस अँगरेज दर्शक का मत था कि ये लोग अज्गारे पर चलने के पहले—कुछ मिनट व घंटे व दिन पहले—पैरों में कोई प्रबल रस लगा लेते हैं, जो धोने पर भी नहीं छूटता है; उसी के कारण उनके पैर नहीं जलते । आग पर चलने के पहले स्नान करने का तात्पर्य दूसरों को यह दिखलाना होता है कि उनके पैरों में कुछ लगा हुआ नहीं है ।

दक्षिण-अफ्रीका के नेटाल-प्रान्त में जो भारतवासी हैं उनमें भी आग पर चलने की प्रथा प्रचलित है और इस प्रथा का वर्णन हीले विलियम्स नामक एक व्यक्ति ने एक स्थान पर किया है । यह कार्य वहाँ धार्मिक पवित्रता के लिए किया जाता है । आग पर चलनेवाले पाप से मुक्त हो जाते हैं और भविष्य में भी पाप-कर्म करने से बचते हैं । वे दस दिन पहले से इसकी तैयारी करते हैं । इस बीच वे मांस-मदिरा और स्त्री-प्रसंग से परहेज करते हैं । प्रतिदिन दो बार स्नान करते हैं । देवताओं के सामने प्रार्थना और अर्चना करते हैं । वे किसी ओपधि का सेवन नहीं करते और न चमड़े पर कोई रस ही लगाते हैं । पर जूता न पहनने के कारण अधिकांश भारतीयों के चमड़े कड़े होते हैं । जिस दिन आग पर चलना होता है उस दिन

पुजारी की आज्ञा से नजदीक की किसी नदी में स्नान करते हैं । उस समय स्त्रियाँ पीला कपड़ा पहनकर गाती और नाचती हैं । युवक-मण्डली बाजे-गाजे के साथ उन्हें मन्दिर में ले जाती हैं, जहाँ वे २० फुट लम्बे, १० फुट चौड़े और डेढ़ फुट गहरे गड्ढे में तैयार की हुई आग के लाल लाल अंगारों पर चलते हैं । सबसे पहले पुजारी चलता है । फिर दो-दो व तीन-तीन की पंक्ति में भक्त लोग चलते हैं । उनमें कुछ नेजी से चलते हैं और कुछ धीरे धीरे । कुछ लोगों का विश्वास छूट जाने से गड्ढे के बगल से भाग निकलते हैं और कुछ थोड़ी देर के लिए बगल में कच्ची घास पर स्थिर हो फिर चलना शुरू करते हैं, पर किसी को कोई हानि नहीं होती । दो घोरपीय भी इस अवसर पर इस काम में सम्मिलित हुए थे । उन लोगों ने भी दस दिन की उन्नत तैयारी की थी । उनमें एक तो बिना किसी नुकसान के आग पर न चला गया, पर दूसरे के अँगूठे में एक छोटा फफोला पड़ गया था । ईश्वर पर विश्वास रखना और पवित्र रहना ही न जलने का कारण बतलाया जाता है ।

एक अँगरेज दर्शक ने इस घटना की व्याख्या इस प्रकार की है । आग पर चलनेवाले जब आग पर चलते हैं तब उनके पैर भीगे रहते हैं । उनके वस्त्र से भी पानी टपकता रहता है । पानी की बूंदें अंगारों पर पड़कर वाष्प बनती हैं । इससे अंगारे और पैर के तलवे के बीच वाष्प का एक गद्दा बन जाता है, जो पैर को जलने से बचाता है । द्रव वायु को हाथ की हथेली पर रखने से कष्ट का अनुभव नहीं होता, इसका कारण भी हाथ की हथेली और द्रव वायु के बीच वाष्पीय वायु का रहना है । द्रव पदार्थों की उपगोल अवस्था से प्रायः सभी वैज्ञानिक परिचित हैं । पर यह व्याख्या ठीक नहीं जँचती ।

सनफ्रांसिस्को के रिचार्ड मार्टिन नामक व्यक्ति ने अपनी आँखों से देखी आग पर चलने की घटना का वर्णन किया है । उसकी राय में इसमें कोई रहस्य नहीं है । यह घटना दक्षिणी प्रशान्त महासागर के टाहिटी टापू में हुई थी । १८ फुट लम्बे, १२ फुट चौड़े और ३ फुट गहरे एक गड्ढा खोदा गया था । इस गड्ढे के पेंदे में १२ इंच से १४ इंच व्यास के भाँवे रखे हुए थे । इन भाँवों पर लकड़ी के कुन्दे जल रहे थे । इनकी लहरें ६ फुट

तक ऊँची जाती थीं । जब जलकर लकड़ी की ली बुझ गई तब उन लोगों ने लकड़ी की लगी से चलाकर अंगारों को भाँवे से नीचे कर दिया । इसमें भाँवों के ऊपर के आधे हिस्से के तल का ललापन दूर हो गया, पर निचला आधा भाग लाल ही रहा । अब वहाँ के छः आदमी घुटनों तक सूती वस्त्र पहने वहाँ आये । वे अपने हाथों में पत्तों का एक लम्बा गुच्छा लिये हुए थे । गड्ढे के निकट पहुँचकर गुच्छों से उन्होंने गड्ढे को स्पर्श किया, आकाश की ओर मुँह करके कोई दो दर्जन शब्द जोरों से बोले और फिर झुककर तप्त भाँवों को तीन बार हाथ के गुच्छों से मारकर बिना किसी हिचकिचाहट के शान्ति-भाव से नंगे पैर उन तप्त भाँवों पर चल कर १८ फुट दूर कर गये, दूसरे किनारे पहुँचकर फिर उसी रास्ते से वापस लौट आये । ज्योंही उनका चलना समाप्त हुआ, मार्टिन साहब भी उन पर चलने के लिए तैयार हो गये । पहले उन्होंने अपने नंगे पैर को एक भाँवे पर रखकर जल्दी से हटा लिया । उनके पैर में कोई तकलीफ नहीं हुई । इसके बाद वे उस पर चले और १८ फुट दूर कर उसी राह लौटे । वे वहाँ के आदमियों से कुछ अधिक तेज चले थे । उन्होंने अपने पैर की परीक्षा करके देखा । उनमें कोई चोट न पहुँची थी । इसके दो मिनट बाद वे फिर चार बार उन पर चले । इस चार बार के चलने से उनके पैर में एक छोटा छाला पड़ गया था । इन बार तप्त भाँवा कुछ अधिक गरम मालूम हुआ था, पर असहनीय नहीं था ।

(२)

अब लण्डन-विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों ने आग पर चलने के रहस्य के अन्वेषण का काम हाथों में लिया । दस सदस्यों की एक कमिटी बनी, जिनमें चार प्रोफ़ेसर थे । इन लोगों ने पत्रों में आग पर चलनेवालों के लिए विज्ञापन दिया । अनेक व्यक्ति लण्डन पहुँचे, जिन्होंने आग पर चलने की घटना देखी थी । पर उनमें कोई स्वयं आग पर चलने के लिए तैयार न हुआ । अन्त में भारत का एक जादूगर खुदावल्श लण्डन गया और आग पर चलने के लिए तैयार हो गया । इसकी तैयारी लण्डन में होने लगी । हैरी प्राइस के शब्दों में इस प्रयोग का उद्देश्य यह देखना था कि आग पर चलने से खुदावल्श का

पैर जलता है या नहीं । यदि जलता नहीं है तो क्यों ? क्या आग पर चलने में कोई कपट-व्यवहार है ? क्या कोई भी आदमी आग पर चल सकता है ? क्या आग पर चलनेवाला अपने पैरों में कुछ लगाता है ? क्या दूसरे के पैर आग पर चलने से नहीं जल सकते ? क्या वह अपने पैर को फिटकरी, नमक, मायून और सोडे की लेई से ढँक लेता है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं ? क्या उनका विश्वास व अति आह्लाद उन्हें जलने से बचाता है ? क्या वे कोई अन्य शून्यकारण ओपधि अपने पैरों में लगाने हैं ? क्या आग के ऊपर राज-को जो तह रहती है वह जलने से बचाती है ? क्या चलनेवाला जल्दी चलकर अपने पैरों को जलने से बचाता है या बहुत धीरे धीरे चलकर जलने से बचाता है ? क्या वह अपने को किसी मानसिक व शारीरिक रीति से कुछ ऐसा बना लेता है कि उससे उसके पैर नहीं जलते ? खुदावल्श का कहना था कि उसका विश्वास ही उसे जलने से बचाता है और वह औरों को भी आग पर चला सकता है ।

लण्डन में २५ फुट लम्बे, ३ फुट चौड़े और एक फुट गहरे गड्ढा खोदा गया । उसमें ३ टन (एक टन प्रायः २७ मनु का होता है) लकड़ी डाली गई और एक निश्चित तिथि को जलाई गई । डेढ़ घंटे के बाद उसमें कोयला डाला गया ताकि उसका तल अधिक गरम अधिक स्वच्छ और चिकना रहे । साढ़े तीन घंटे में लकड़ियाँ जलकर इकट्ठे हुए अंगारे बन गई । उनकी तह प्रायः ३ इंच मोटी थी । खुदावल्श के मतानुसार अंगारों की मोटाई कम से कम १ इंच होनी चाहिए । ऐसा क्यों होना चाहिए, इसका उत्तर वह ठीक प्रकार से न दे सका । चलने से पहले आक्सफ़ोर्ड के डाक्टर विलियम कोलियेर ने खुदावल्श के पैर की परीक्षा की । उन्होंने बताया कि उसके पैर सामान्य हैं । पैर की पोछन ली गई और उसकी परीक्षा हुई । उसमें भी कोई विशेष बात न पाई गई । उसका एक पैर धो डाला गया ताकि यदि उसमें कुछ लगा हो तो वह दूर हो जाय ।

उस गड्ढे के एक छोर पर खड़े होकर खुदावल्श ने कुरान से कुछ प्रार्थनायें पढ़ीं और तब वह उस आग पर चार कदम रखकर—हर कदम पर दो बार आग को छूता—चला गया । वह दौड़ा तो नहीं, पर कुछ

तेजी से जरूर चला और वगल में हट गया और कहा कि आग की मोटाई कम है। इसके बाद वह तीन बार और चला। उसके पैरों की फिर परीक्षा हुई। उनमें कोई चोट नहीं थी। ३० मिनट के बाद तक भी उसके पैरों में फफोले नहीं पड़े। उसे चलने के लिए फिर कहा गया, पर उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि आग उसके इच्छानुकूल नहीं है। अब किसी वैज्ञानिक के कहने पर लकड़ी के जूते में कपड़ा बाँधकर उस कृत्रिम जूते को उस आग पर चलाया गया। कुछ सेकंड में ही वह कपड़ा भुलस गया और २३ सेकंड में अनेक जगहों पर वह जल गया। सेंट वार्थोलोमन हॉस्पिटल जर्नल के सम्पादक डिग्री मोयनाथ ने स्वयं आग पर चलने का विचार किया और अपने नंगे पैर को अंगारे पर रक्खा। उनके पैर में कुछ देर तक स्वरवाहट रही। फिर वे दो कदम चले और यह कहते हुए उछल निकले कि "गरम है"। ३० मिनट में उनके पैर में फफोले निकल आये। खुदावस्व की अपेक्षा वे अधिक तेजी से आग पर चले थे। उनकी तोल १६८ पाँड थी। खुदावस्व की तोल केवल १२० पाँड थी। शायद जल्दी चलने से उनके पैर में छाले पड़ गये अथवा हो सकता है कि हलका मनुष्य भारी मनुष्य की अपेक्षा अधिक सुभीते से आग पर चल सकता है।

फिर दूसरी बार खुदावस्व के साथ प्रयोग हुआ। इस बार करीब ८ टन जलावटन ओक के कुन्दे और लकड़ी के कोयले जलाये गये। ९ इंच गहरा और ६ फुट चौड़ा गड्ढा बना। २५ फुट की एक लम्बाई के स्थान में ११-११ फुट के दो गड्ढे बने और उनके बीच में ३ फुट का स्थान मिट्टी से भरा रहा। पहले प्रयोग के आठ दिन के बाद यह दूसरा प्रयोग हुआ। लकड़ियाँ जला दी गईं। और कुछ घण्टों के बाद गड्ढा दहकते हुए अंगारों से भर गया। सुबह में लकड़ी का जलना शुरू हुआ और करीब १ बजे दिन में दहकते हुए लाल अंगारे तैयार हो गये। उनसे जो गर्मी निकलती थी उसका अनुभव ६५ फुट की दूरी तक से हो सकता था। हवा तेज चल रही थी। अंगारे प्रायः सफेद गरम हो गये थे और उनसे राख निकल रही थी। उस पर फिर लकड़ी का कोयला डाला गया। २० मिनट में वे लाल हो गये। चार प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों ने खुदावस्व की परीक्षा की। उसके तलवे

की परीक्षा करके वैज्ञानिकों ने बताया कि उसके तलवे में कोई विशेषता नहीं है। तलवे का चमड़ा कोई विशेष मोटा नहीं था। वह साधारणतया कोमल था। छूने से पैर ठंडा मालूम होता था। तापमापक से पैर का तापक्रम ९३.२ डिग्री था। चमड़ा बिल्कुल सूखा था। पैर को धोकर खूब पोछ डाला गया ताकि उस पर आग का असर आसानी से देखा जा सके।

लकड़ी जलाये जाने के ७ घण्टे के बाद खुदावस्व उस पर चला। पहले ११ फुट लम्बे गड्ढे को चार कदमों में ४ सेकंड में पार कर गया। उसका प्रत्येक कदम स्पष्ट, एक-सा और अपेक्षाकृत कुछ तेज था। वैज्ञानिकों की गणना से प्रत्येक पैर प्रायः आधा सेकंड अंगारों के संसर्ग में था। चलने के बाद खुदावस्व के पैर का तापक्रम ९३ डिग्री था। चलने से पहले की अपेक्षा कुछ कम। आग पर चलने के बाद खुदावस्व कुछ कदम घास पर चला था। उसके पैर में कोई चोट नहीं थी। वह फिर एक बार चार कदम आग पर चला। उस समय व ४८ मिनट के बाद तक उसके पैरों में कोई फफोला न पड़ा। उस आग के तापक्रम के जानने की वैज्ञानिकों की उत्सुकता हुई और जाँच से मालूम हुआ कि उसके पृष्ठ-भाग का तापक्रम ४३० डिग्री शतांश व ८०६ डिग्री फारेनहाइट था। स्वयं आग का तापक्रम १४०० डिग्री शतांश व २५५२ डिग्री फारेनहाइट था। इस तापक्रम को श्वेत ताप का तापक्रम कहते हैं। वास्तव में यह इतना ऊँचा तापक्रम है कि इसके निम्नतापक्रम पर ही इसपात गलकर द्रव हो जाता है। हवा के तेज चलने से इतना ऊँचा तापक्रम हो गया था। जब तीसरी बार खुदावस्व से इस आग पर चलने के लिए कहा गया तब उसने पहले तो कुछ समय माँगा, पर पीछे चलने से इनकार कर दिया और कहा कि "मेरी हिम्मत टूट गई है। मेरा विश्वास हट गया है। यदि मैं अब चला तो जल जाऊँगा।" वह चिन्तित और घबराया हुआ मालूम हुआ। इससे फिर तीसरी बार चलने के लिए उस पर जोर नहीं दिया गया।

डिगले गोयानथ जिन्होंने ८ दिन पूर्व के प्रयोग में आग पर चलने की कोशिश की थी, इस बार भी दो कदम चले और कूद निकले। उनके पैर की परीक्षा से मालूम हुआ कि उनके तलवे में अनेक फफोले पड़ गये थे। दूसरी

बेगटा में और भी छाले पड़ गये। उनके चमड़े खुदावस्व के चमड़े से कुछ अधिक भीगे थे। हो सकता है, इसी से उनके तलवे में अधिक छाले पड़ गये हों। वे खुदावस्व से अधिक तेजी से चले भी थे। तलवे भीगे होने के कारण उनमें एक अंगारा सटा हुआ था। इससे उपगोलावस्था के मिश्रण का पूर्ण रूप में खण्डन होता है। तेज चलने से जरूर यह होता है कि पैरों पर अधिक दबाव पड़ता है। इस कारण नोसिलिए के लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि वह चलने में जल्दी न करे। उसे अपेक्षाकृत धीरे धीरे एक-सा शान्तभाव से चलना चाहिए। यह अनुभव से ही जाना जा सकता है कि चाल कैसी होनी चाहिए। न वह तेज होनी चाहिए और न बिल्कुल धीमी। इसके पश्चात् एक दूसरे अंगरेज मॉरिस चैपिन ने आग पर चलने की कोशिश की। वे दो कदम तेजी से चले। उनके तलवों में छाले पड़ गये और तीन जगहों में खून बहने लगा। वे जल्दी से गड्ढे से भाग निकले। उनकी वज़-१६३ पाँड थी। आग पर इन चलनेवालों का वेग जानने के लिए चल-चित्र लिया गया था, जिससे स्पष्ट मालूम होता था कि वे दाँतों अंगरेज खुदावस्व की अपेक्षा अधिक तेज चले थे। इस प्रयोग से प्राइस ने अनुमान किया कि अंगारे की राख की ताप-चालकता का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बार चलने के पहले सावधानी से राख हटा ली जाती थी। प्रत्येक बार, पैर आधे सेकंड से अधिक अंगारे के संसर्ग में नहीं रहा।

इसके कुछ वर्षों के बाद आग पर चलने का फिर प्रयोग हुआ। इस बार एक दूसरा मुसलमान जादूगर अहमद हुसैन था, जो अनेक बार भारत में आग पर चल चुका था। अहमद हुसैन स्वयं आग पर चलने के लिए ही तैयार न हुआ, बरन वह एक अंगरेज को भी आग पर चलाने के लिए तैयार हो गया। अंगरेज सज्जन चाहते थे कि आग पर चलने का रहस्य उन्हें मालूम हो जाय। इसके लिए विज्ञापन दिया गया। ४० अंगरेज आग पर चलने को तैयार हो गये। य साधारण अंगरेज थे। सब क्रिम के रेशेवाले थे। उनमें कैंगी, मार्शल, वॉल्ड, चेजने और ऐडकीक जिनकी तोल क्रमशः १४३, १४५, १२४, १७७ और १५७ पाँड थी, चुने गये। अहमद हुसैन की तोल १२६ पाँड थी। प्रोफेसर पानेट और न्यूकोम्ब ने

उन लोगों के पैर धोये और सावधानी से उन्हें सुखाया। अहमद हुसैन के आदेशानुसार १२३ फुट लम्बा ४ फुट चौड़ा और १५ इंच गहरा गड्ढा खोदा गया। फिर उसमें आग मुलगा दी गई। उसके तल का तापक्रम ५७५ डिग्री शतांश व १०६७ डिग्री फारेनहाइट पाया गया। आग के अन्दर का तापक्रम ७०० डिग्री शतांश व १२९२ डिग्री फारेनहाइट था। यह तापक्रम कैम्ब्रिज की यंत्र बनानेवाली कम्पनी-द्वारा बने उग्र ताप-मापक से नापा गया था।

प्रार्थना करने के पश्चात् अहमद हुसैन आग पर चला। तीन तेज कदमों में १.३ (प्रायः सवा) सेकंड में वह पार कर गया। उसका पैर नहीं जला। अब अहमद हुसैन ने दूसरे अंगरेजों को चलने के लिए कहा। कैंगी, मार्शल और वॉल्ड एक पंक्ति में खड़े होकर अहमद हुसैन के पीछे हो लिये। इनमें कैंगी अहमद हुसैन की पेटी पकड़े हुए था। मार्शल और वॉल्ड क्रमशः कैंगी और मार्शल के हाथ पकड़े हुए थे। वे १.५ सेकंड में गड्ढे को पार कर गये। उनके पैर बहुत कम जले। उनमें केवल एक व्यक्ति को जिसके पैर में एक छोटा अंगारा सटा हुआ था, कुछ काट हुआ। इसके बाद ऐडकीक अकेले चला और १.४ सेकंड में तीन कदमों में पार कर गया। उसके बाद चेजने उस पर चला। उसके भी पैर बहुत कम जले। उन सबके चलने से मालूम हुआ कि यदि कदम नियमित नहीं हैं तो जलने की अधिक सम्भावना रहती है।

अब अहमद हुसैन कितनी ही दूरी तक आग पर चलने के लिए तैयार हो गया। पर जब उसे उसी आग पर आगे और पीछे चलने के लिए कहा गया तब उसने कहा कि वह आगे ही चल सकता है, पीछे नहीं। दूसरे दिन गड्ढा २० फुट लम्बा बनाया गया। उस दिन आग के बाह्य तल का तापक्रम ७४० डिग्री शतांश व १३६४ डिग्री फारेनहाइट था। प्रार्थना करने के बाद वह चला और २.३ सेकंड में ६ कदमों में पार कर गया। इस बार उसने कहा कि उसके पैर जल गये हैं। देखने पर उसके एक पैर में पाँच छाले दिखाई दिये। दूसरा पैर लाल हो गया था। अब उसने चलना अस्वीकार कर दिया और कहा कि उसका विश्वास हट गया है।

अब ऐडकीक उस पर चार कदम चला और उसका

पैर बहुत कम जला। पीछे वह रस्सी-तले का जूता पहन-कर चला और ७ कदमों में पार कर गया। जूते का तला जला नहीं। अब बीन्ड और रसेल उस पर चले और उनके पैर बहुत कम जले। रस्सी-तले के जूते को पानी में भिगाकर आग के संसर्ग में रखा गया तब कई सेकंड के बाद उसमें से भाफ निकलती देखी गई।

जब ये लोग आग पर चले थे तब पैर अंगारों में २ से ३ इंच गहरे धँस गये थे। इससे उनके पैर के ऊपर के हिस्से अंगारों से ढँक गये थे। इससे मालूम हुआ कि अंगारों की ताप-चालकता अतृप्त अल्प है। इसी से चमड़ों व अन्य पदार्थों पर उनसे कोई विशेष नुकसान नहीं होता, यदि संसर्ग आध सेकंड से अधिक न हो। लगा-तार संसर्ग भी बहुत अधिक बार न होना चाहिए।

अब अहमद हुसैन के साथ एक तीसरा प्रयोग हुआ। इसमें १२ फुट लम्बा गड्ढा बना था। उस दिन हवा बड़ी तेज चल रही थी। आग का तापक्रम ८०० डिग्री शतांश व १४७२ डिग्री फारेनहाइट था। अहमद हुसैन ४ कदमों में उसे पार कर गया और उसके पैर नहीं जले। ऐडकोक तीन कदमों में १.८ सेकंड में पार कर गया। उसके भी पैर नहीं जले। उसने कहा कि इस बार वह धीरे धीरे स्थिरता से चला था, क्योंकि पहली बार चलने से उसे अपने ऊपर विश्वास हो गया था। खुदावल्श, अहमद हुसैन और ऐडकोक की तोल क्रमशः १२०, १२६ और १६० पाँड थी और वे ११, १२, १२ फुट क्रमशः चार, चार और तीन कदमों में २.२, १.६ और १.८ सेकंड में पार कर गये थे। आग के तल का तापक्रम क्रमशः ८०६, १४७२, १४७२ डिग्री फारेनहाइट था। ऐडकोक के आग पर चलने का काम खुदावल्श और अहमद हुसैन से किसी प्रकार कम न था, बल्कि खुदावल्श से बड़बड़कर होता था।

इन प्रयोगों से डाक्टर वाउन आग पर चलने के रहस्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त पर पहुँचे हैं।

आग पर चलने का काम कोई धोखा नहीं है। आग पर नंगे पैर चला जाता है। पैर में कुछ लगाया नहीं जाता और न उन्हें पहले से किसी प्रकार तैयार करने की आवश्यकता होती है। चूँकि आग का तल अस्थिर होता है और पैर कई इंच नीचे धँस जाता है, इससे चलने

में पैर का अंगारों के संसर्ग में आना अनिवार्य है। चलने में किसी विशेष चातुर्य की आवश्यकता नहीं। अधिक समय तक पैर आग के संसर्ग में न रहे, इसके लिए आवश्यक है कि चलना एक-सा हो। पैर में जल का होना हानिकारक है। जल-वाष्प की उपगोलावस्थावाली व्याख्या सारहीन है। पैर के तलवे के चमड़े के मोटा होने की विलकुल जरूरत नहीं। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैर का न जलना किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। आग पर चलने के बाद पैर के तापक्रम में जो कुछ कमी हुई थी वह आग पर चलने के पश्चात् घाम पर चलने से हुई थी। पैर को न जलने के लिए अंगारों पर राख का होना कोई आवश्यक नहीं। बल्कि चलने के समय राख साधारणतया हटा दी जाती है, जैसा खुदावल्श ने भी किया था। चलने के समय पैर काफ़ी नीचे धँसकर जलते अंगारों के संसर्ग में आते हैं।

एक अभ्यासी आग पर चलनेवाले के बराबर ही एक नौमिस्त्रिया भी आग पर चल सकती है। इससे ज्ञात होता है कि आग पर चलने के लिए विश्वास व किसी विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता नहीं। सूखे रस्सी-तले के जूते के न जलने से यह बात साफ़ सिद्ध होती है। आग पर चलने का रहस्य वस्तुतः अंगारों की अत्यल्प ताप-चालकता पर निर्भर करता है। ताँवे की ताप-चालकता अंगारे की ताप-चालकता से हजार गुना अधिक है। चमड़े व अन्य किसी पदार्थ पर तप्त पदार्थों से नुकसान पहुँच सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि तप्त पदार्थों से ठंडे पदार्थों में ताप शीघ्रता से प्रविष्ट कर सके। ताप का यह चालन शीघ्र होना चाहिए। देर से होने में ठंडे पदार्थों के तापक्रम के बढ़ने से पहले ताप निकल जाता है। इस कारण आग पर चलने के समय यद्यपि दहकते अंगारों और पैर के बीच तापक्रम का अन्तर बहुत अधिक रहता है, पर अंगारों की ताप-चालकता बहुत अल्प होने के कारण और आग और पैर के बीच संसर्ग इतना अल्प काल के लिए होता है कि उसमें ताप का चालन आग से पैर में बहुत कम होता है। जलते अङ्गारे और उस पर की राख बड़े कुताप चालक होते हैं। साधारणतया आग और पैर का संसर्ग आध सेकंड से अधिक नहीं होता। इससे पैर नहीं जलता। यदि आग और पैर का संसर्ग अधिक काल के लिए हो तो पैर

अवश्य ही जल सकता है और उस पर छाले पड़ सकते हैं। यह सम्भव है कि जो लोग बिना जूता पहने घूमते-फिरते हों जैसे हिन्दुस्तान के अधिकांश लोग करते हैं तो ऐसे लोगों के पैर में आग का प्रभाव और कम पड़े। यह भी सम्भव है कि सम्मोहन (हिप्नोटिज्म) के द्वारा आग पर चलने में पैरकण्ट कुछ कम हो, पर वास्तव में आग पर चलने के लिए इन बातों की आवश्यकता नहीं।

इन प्रयोगों का अन्तिम परिणाम यह निकला कि आग पर चलना एक विलकुल भौतिक घटना है। थोड़े काल के लिए आग और पैरों का संसर्ग, कुछ ही कदम चलना और अङ्गारों की अत्यल्प चालकता ही पैरों को जलने से बचाती है। कोई भी मनुष्य बिना किसी यंत्र, मंत्र और पूर्वनिर्धार के बिना जले उपर्युक्त अवस्थाओं में आग पर चल सकता है।

परिचय

लेखक, श्रीयुत 'अचल'

मूक उत्तर मैं तुम्हारा तुम अधीर पुकार
बन्धनों की मस्तियों में जागती-सी लालसा तुम
पूति मैं—फिर भी असंमत चिर अतृप्त मदालसा तुम
एक व्रण मैं चिर हरा जो तुम सतत चीत्कार
दूर रह देती तसल्ली तुम दिगन्तर की सहेली
मैं महासागर जलन का लुब्ध लहरों की पहेली
एक सीमा मैं बँधा मैं तुम अशेष अपार
एक दुर्दिन स्वप्न मैं तुम सत्य की आशवास वाणी
एक चुभता व्यंग मैं तुम जलभरी वृष्णा-कहानी
मौन तुम चिर मौन पर चिर मुखर मेरी हार
जो न कटती रात वह तुम दीप जिसका स्नेह रीता
मैं मरण की अंजली-सा दिन न जो फिर शान्त बीता
तुम सृजन की वन्दना विच्छेद, मैं संहार

धरती का राजा

लेखक, श्रीयुत ठाकुर मोहनसिंह सेंगर

खें मलने हुए कन्हैया उठ बैठा।
अँगड़ाई लेकर उसने इधर-उधर
नजर दीवाई। कहीं कुछ भी
नहीं था। ऊपर आकाश की ओर
उसने देखा—वहाँ भी कुछ नहीं
था। उसकी उदाम आँखें
जैसे अनन्त आकाश के सनेपन की एक ही धूँट में पीकर
फिर इधर-उधर कुछ ढूँढ़ने लगी। पर कहीं कुछ भी
दिखाई न दिया।

सहसा सामने खड़े हुए वृक्षों की कतार के ऊपर
एक काली बदली उठी हुई दिखाई दी। कन्हैया ने आँखें
फाड़ फाड़कर उसे देखा। ज्यों ज्यों वह ऊपर उठ रही थी,
कन्हैया का भूख और चिन्ताओं से व्याकुल चेहरा प्रसन्नता
से दिपदिपा रहा था। जब वह काफ़ी ऊपर उठ आई
तब कन्हैया की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह
उछलकर खड़ा हो गया और जल्दी-जल्दी अपने सिर से
पगड़ी लपेटते हुए पागलों की तरह चिल्ला उठा—“गौरी,
ओ गौरी, देख, वह देख, जरा सामने तो देख। बादल
आ रहे हैं। मालूम होता है हमारी महीनों की तपस्या
आज फलवती हुई। अब हम भूखों नहीं मरेंगे, गौरी।
अरी जन्दी उठ, इधर तो आ, अपने मेघ-राजा की पूजा
करें। मालूम होता है, हमारी दगा से आज राजा इन्द्र
का हृदय पसीजा है।

अब तक बदली और भी ऊपर आ चुकी थी। कन्हैया
की दोनों आँखें उसी पर लगी थीं और उसके पाँव
अनायास उस तरफ बढ़ रहे थे, जिधर से कि बदली आ
रही थी। वह प्रसन्नता से पागल होकर गाने और नाचने
लगा। प्रभात का बढ़ता हुआ प्रकाश अब कुछ धुंधला
पड़ा और चारों तरफ से धूल उड़ानी हुई जोरों की हवा
चलने लगी। कन्हैया की प्रसन्नता का वारापार न रहा।
और भी जोर से वह चिल्ला उठा—“गौरी, ओ गौरी,
अरी जरा देख तो बादल आये हैं। पुरवैया चलने लगी।
अब तो वर्षा जरूर होगी—कोई उसे रोक नहीं सकता।”

गौरी की नाँव टूटी। न मालूम कितने दिनों के बाद
आज वह अच्छी तरह सोई थी। भूख के कारण कमजोरी

बढ़ जाने से उसका अंग-अंग टूट रहा था। उसने थोड़ी-
नी अफ़ीम ले ली थी। उसी से जरा नाँव भी धो गई थी।
कण्ठ बदल कर उसने देखा—कोई २०-२२ कदम के
फासले पर उसका पति उछल-कूद कर रहा है। आधी
पगड़ी उसकी सिर से लिपटी है और आधी खुलकर
पाँवों में लिथर रही है। उसने अपने स्तन से मुँह लगाये
लेते हुए वच्चे को सँभाला और कुछ घबराई हुई-सी उठ
बैठा। आँखें फाड़ फाड़ कर वह कन्हैया की तरफ देखने
लगी, पर घात क्या है, वह उसकी समझ में कुछ भी नहीं
आया।

कन्हैया ने जोर से ताली पीटी और उछलता-कूदता
गौरी की तरफ आता हुआ बोला—“गौरी, देख न, बादल
आये हैं। आज तो वर्षा जरूर होगी—कोई उसे रोक
नहीं सकता।”

गौरी अब भी चुप थी। कन्हैया पास आया।
उसका हाथ खींच कर उठाने की कोशिश करता हुआ
बोला—“अरी, बैठी हुई क्या देख रही है ? चल न,
मेघराज का पूजन करें। आज वर्षा जरूर होगी।”

भटका देकर पति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने हुए
गौरी ने कहा—“पागल मत बनो। कहाँ हैं बादल ?
यह तो एक छोटी-सी बदली है। इमसे कहीं वर्षा
होगी ?”

“हाँ, हाँ, होगी और जरूर होगी। अगर तुम्हें विश्वास
न हो तो मौ-मौ रूपों की शर्त लगा देव। मैं कहता हूँ
वर्षा आज जरूर होगी।”

“लेकिन मौ रूपों हैं किसके पास ?”

“न हों, पर मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सोलह आने
मन्त्र है। तू भले ही मेरी बात पर विश्वास न कर।”

“विश्वास कैसे करूँ ? तुम तो रोज वर्षा होने की
भविष्य-वाणी करते हो, लेकिन वह होती कब है ? यह
क्या कोई नई बात है ?”

“मुझे पागल मत बना गौरी पहले की बातें छोड़,
पर आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह सोलह आने
मन्त्र है।”

इस बार गौरी कुछ नहीं बोली। कई दिनों की

भूख के कारण उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था।
वह फटे हुए बोरे के टुकड़े पर लेट गई और वच्चे को स्तन-
पान कराने लगी। पर बिना आहार के उस सूखे कंकाल
में दूध कहाँ से आता ? स्तन से मुँह हटाकर वच्चा रोने
लगा। गौरी ने चुप करने के लिए उसे और भी जोर से
छाती से चिपटा लिया। दूसरे दोनों वच्चे अभी तक
नो रहे थे।

कन्हैया को आज इधर ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ
थी ? उसकी आँखें तो आकाश में उठनेवाली उस बदली
पर गड़ी थीं जो उसकी सारी आशाओं और अरमानों
की गठरी सिर पर धरे धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़
रही थी। आज वह भूख-प्यास सब कुछ भूल गया था।
उसे ऐसा जान पड़ रहा था, मानो आज उसके भाग्य की
गठरी खुलनेवाली है और इनम उसे जरूर मिलेगा।
न मालूम कितने घंटे उसने इसी तरह आकाश की ओर
टकटकी लगाये ही बिता दिये ? कब धूप निकली और कब
राम हो गई, उसे नहीं मालूम हुआ। पुरवैया कब रुक
गई, यह भी उसे नहीं मालूम हुआ। अपनी पगड़ी सँभालने
का भी उसे ध्यान नहीं रहा।

बदली अब बीच आकाश में आ चुकी थी और करीब
करीब उसके खेत के ऊपर से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी।
अब वह काली और छोटी नहीं रह गई थी। उसका आकार
ढल कर बढ़ा हो गया था और कालापन भूरेपन में
बदल गया था। अब कन्हैया का मन आशा और निराशा
के बीच भूल रहा था। इसी समय उसके ललाट पर आये
हुए पसीने की एक बूँद बाई कनपटी और गाल पर होती
हुई उसके पाँव पर आ गिरी। भटके के साथ कन्हैया की
गर्दन नीचे झुकी और उसकी आँखों ने धूल जमे हुए पाँव पर
उम बड़ी-सी बूँद का निशान देखा। अब तो उसके आश्चर्य
और प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रह गया। खुशी से
उसका चेहरा लाल हो गया। वह दीड़ कर गौरी के पास
आया और चिल्ला कर बोला—“गौरी, देख, मेरे पाँव
पर तो देख—कितनी बड़ी बूँद पड़ी है ! तुम्हें मेरी
बात पर विश्वास नहीं होता था। पर ले, अब अपनी आँखों
से देख—यह वर्षा की बूँद नहीं तो और क्या है ?”

कमजोरी से गौरी का सिर चकरा रहा था। बिना
शोखे खोले ही उसने कहा—“अच्छी बात है। वर्षा

आई है तो आने दो। मुझे तो तुम्हारी बात पर अब
भी विश्वास नहीं होता। न जाने, कितनी बार मैंने इसी
तरह थोखा खाया है।”

इस बार जैसे कन्हैया की आँखों में खुशी का भाव आया।
अगर गौरी की हालत बुरी न होती तो वह भी आज
लात-बूँदों से उसकी पूजा करता, इतना अफ़ीम से वह
कैसे सहन कर सकता था ? राम खाकर कन्हैया को खेत
में आ गया और टकटकी लगाकर आगे बढ़ती हुई बदली
की तरफ देखने लगा।

(२)

दूसरे दिन गौरी की आँखें जरा खुली हुई
थी। अभी पी नहीं पटी थी। कन्हैया ने उसे
ज्यों ही उसने करवट ली तो देखती है कि कन्हैया
कब से उठकर बैठा हुआ है और कुछ नहीं कहता।
भुटपुटे में भी उसकी आँखों का पानी बहने लगता
रहा था। गौरी ने फीकी मुस्कराहट के साथ कहा—
“क्या आज फिर कोई बदली उठी है ? आज तो वर्षा
होगी ? बोलो, चुप क्यों हो ?”

कन्हैया कुछ न बोला। बादलों के सामने
गौरी पर भी क्रोध आ रहा था कि उसने उसे
विश्वास क्यों नहीं किया ? उसके न बोलने से
गौरी ठीक ठीक नहीं समझ सकी। उसने कन्हैया को
पकड़ कर हिलाते हुए कहा—“यों मुँह बन्द करके
वर्षा थोड़े ही हो जायगी या पेट थोड़े ही भर जायगा ?
हाथ-पाँव तो आखिर हिलाने ही पड़ेंगे।”

कन्हैया अकस्मात् झटका उठा—“वह तो बहुत
ज्यादा बकवाद मुझे अच्छी नहीं लगती। वर्षा तो कैसा
जब तेरा ही मुँह पर विश्वास नहीं तब मेरे मुँह पर
क्यों विश्वास करने लगे ? कलमुँही कहाँ वर्षा पड़ेगी ?”

अभी तक गौरी हँसी कर रही थी, पर कन्हैया की बात
में गरमी देखकर वह जरा सन्नमी और कुछ अजीब करने
के बाद बोली—“लेकिन इस तरह बिगड़ने का क्या
होगा ? हाथ-पाँव हिलाये बिना तो पेट की आस नहीं भुल
सकती।”

“न बुझे—मैंने उसके बुझाने का कोई उपाय नहीं
ही लिया है ?”

“क्या मतलब इसका ?”

“यही कि हाथ-पाँव सिर्फ मेरे ही तो नहीं हैं, तुम्हारे भी हैं और चाहो तो तुम भी उन्हें हिला सकती हो।”

“हूँ” कह कर गौरी ने करवट बदल ली और कुछ सोचने लगी। कन्हैया उसी तरह बैठा रहा। दोनों चुप थे।

थोड़ी देर के बाद गौरी ने कहा—“अच्छी बात है। आज मैं ही जा रही हूँ। कहीं-न-कहीं तो चाय पाने की मजदूरी मिलेगी ही। यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से पेट नहीं भर सकेगा। हम लोग शायद दो-चार लंघन और कर जायें, पर ये बच्चे भूखे क्यों कर रह सकेंगे? तुम्हें चाहे न हो, पर मुझे तो इनकी फ्रिक जरूर है। दो बच्चे जिस बुरी तरह मेरी आँखों के सामने नड़प नड़प कर मर गये वह मैं जीवन भर नहीं भूल सकूँगी।”

“बड़ी खुशी से जा सकती हो। जरा तुम्हें भी मालूम तो हो कि आजकल काम मिलना कितना कठिन है। रोज में कोसों घूम आता हूँ, पर कहीं कोई काम नहीं मिलता। लोग समझते हैं कि हमारी हालत उनकी खराब नहीं है, जितनी हम बनलाते हैं। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कई कई दिन हम बिना खाये पिये रह जाते हैं। सलाह देनेवाले बहुत मिल जाते हैं। पर सहायता के नाम पर सभी चुप हो जाते हैं। तुम्हें कैसे समझाऊँ गौरी, लोगों का दिल आजकल पत्थर हो चला है। तुम समझती हो कि शायद मैं जान-बूझ कर काम नहीं करना चाहता और दिन भर इधर-उधर भटक कर खाली हाथ लौट आता हूँ। सच मानो, मुझे तुम्हारी और इन बच्चों की तुमसे कम फ्रिक नहीं है। पर तुम्हीं बताओ, आखिर मैं कैसे भी क्या? काम करने से मैं जी नहीं चुराता, लेकिन काम मिले तब न?”

“मैं कब कहती हूँ कि तुम काम करने से जी चुराते हो। काम मुश्किल से मिलता है, यह मैं भी जानती हूँ; लेकिन किसी तरह इस देह के लिए कुछ तो करना ही होगा। काम कहीं न कहीं तो आखिर मिल ही सकता है। और लोग भी तो किसी तरह गुजर-बसर कर ही रहे हैं।”

“अच्छी बात है, आज तुम्हीं जाकर अपना भाग्य आजमा देखो। शायद स्त्री समझ कर कोई तुम पर दया कर दे, वना दुनिया तो आजकल पत्थर की हो गयी है। कौन मरता है और कौन जीता है, इसकी फ्रिक किसे है?”

गौरी उठी और अपने अस्त-व्यस्त कपड़े ठीक किये। चलने में पहले उसने अपने सवने छोटे बच्चे की तरफ एक दयापूर्ण दृष्टि डाली और कन्हैया को संबोधन कर बोली—“इनके पास तो हटना मत। रात भर इसे बुखार रहा है। इस समय भी कुछ-कुछ दगारत है। इसे रोने न देना।” कन्हैया के जवाब की स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बिना ही गौरी अपना भाग्य आजमाने चल पड़ी।

कन्हैया के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। ‘हाँ’ या ‘न’ भी वह नहीं कह सका। एक प्रश्नमयी दृष्टि उसने गौरी के चेहरे पर डाली और दूसरे ही क्षण उसकी डबडबाई आँखें गौरी के उस मूखे शरीर का बॉम्ब सँभालने वाले दुर्बल पाँवों पर पड़ीं। उसके जी में आया कि इस हालत में गौरी को जाने न दे, उसे रोक ले और उसके बदले खुद काम ढूँढ़ने जाय। पर वह कुछ भी नहीं बोल सका।

धीरे-धीरे गौरी चली जा रही थी और डबडबाई आँखों ने कन्हैया उसके हिलते-डुलते कंकाल को किसी अज्ञात दिशा में खींचे लिये जानेवाले मन की विशालता की कल्पना कर रहा था। न मालूम इस जीवन में, इस कल्पना में, उसे किसी मुब का अनुभव हो रहा था? उसके हृदय में आज एक विकट तूफान उठा था, जिसे न मालूम आँखों का दो बूँद पानी कैसे रोकें हुए था? जब गौरी आँखों से ओझल हो गई, तब कन्हैया की मजल आँखें जमीन पर मँले और फटे कपड़ों में लिपटे पड़े बच्चों पर पड़ी। वे जीवन का अपवाद घने, मानों मृत्यु को खींचे निर्वाण कर बिछा रहे थे और वह उन पर बाज की तरह दूट पड़ने को मँडरा रही थी! टप्-टप् उसकी आँखों से दो बूँद आँसू गिर कर बिस्तरे का काम देनेवाले बोरे में बिखीन हो गये।

(३)

नूर अभी अभी अस्त हुआ था। सूना आकाश अपनी उदानी को अँधेरे में छिपाने का यत्न कर रहा था। कन्हैया जहाँ मुब बैठा था, अब भी वहीं बैठा था। उसके देखते देखते पूरा दिन बीत चला था, पर उसे जैसे कुछ मालूम ही नहीं हुआ। बच्चे जाने। ‘माँ भूख लगी है, रोटी दे’ की रट लगाकर कुछ रोये-धोये और फिर सो गये। कन्हैया कुछ न बोला। उनकी रोटी की भाग उसे रोज का एक

उपचार-सा लगा, जिसका उत्तर देने की उमने कोई आवश्यकता नहीं समझी। अपने जीवन का, अपनी उम्र का, एक दिन और वह बिना चुका था। पर क्या उम्र ही इस वृद्धि के साथ ही साथ उसका ज्ञान और अनुभव भी बढ़ गया था? शायद।

सामने से गौरी आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा तो अँधेरे के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी चाल में कुछ दृढ़ता और नेजी थी। कन्हैया ने अनुमान किया कि अवश्य वह सफलता प्राप्त करके लौट रही है। आज मुझे नीचा देखना पड़ेगा। उनके भस्तिष्क में तरह तरह की आशंकाएँ उठने लगीं।

अब तक गौरी पास आ चुकी थी। कन्हैया ने उनके चेहरे पर विजय का गर्व और सफलता की खुशी देखी। वह बराबर उसकी ओर देखता रहा। गौरी ने अपने आँचल में बँधी हुई मोटी मोटी तीन रोटियों को उसके सामने पटकते हुए कहा—“यह लो! देखते क्या हो? मैं तुम्हारी तरह खाली हाथ लौटनेवाली नहीं।”

“यह तो मैं पहले से ही जानता था। तुमसे इतना आत्म-विश्वास है और मैं उसे संकट के इस समय में खो चुका हूँ।” कन्हैया ने रँधे हुए स्वर में कहा।

“बातें करने को सारी रात पड़ी है, पहले आओ पेट-पूजा कर लें। रोटी देखकर भूख जैसे अपनी सीमाओं को तोड़ डालना चाहती है। न जाने कितने दिन के बाद आज रोटी देखने को मिली है। एक एक हम दोनों खा लेंगे और एक बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें जगा लें या वे फिर जागने पर ही खा लेंगे।”

“वे तो अभी अभी रोटी के लिए रोकर सोये हैं। अच्छा है, एक तीव्र निकाल लेने दो, फिर देर में खावेंगे तो मुबह जल्दी रोटी नहीं माँगेंगे।”

गौरी झोंपड़ी के अन्दर से दो छोटी छोटी हँडियाँ निकाल लाई, जिनमें से एक में नमक था और दूसरे में मिर्च। उसने एक रोटी पर थोड़ा-सा नमक-मिर्च रखा और उसे कन्हैया के आगे बढ़ा दिया। दूसरी रोटी पर उसने अपने लिए नमक-मिर्च रख लिया।

दोनों हँडियाँ अन्दर रखकर जब गौरी लौटी तब कन्हैया ने एक टुकड़ा तोड़कर मुँह में रखते हुए कहा—“पर गौरी, तुम्हें आज कुल कितने पैसे मिले?”

“पैसे? पैसे कैसे? ये तीन रोटियाँ मिली हैं।”

“अच्छा, तो आज-कल मजदूरी भी पैसों के बजाय रोटियों में मिलने लगी। यह दिन भर की मजदूरी के बदले सिर्फ ये तीन रोटियाँ—वे भी सहायता, सहानुभूति और एहसान के नाम पर!”

गौरी कुछ सहमी—पर चुप रही। कन्हैया ने मुँह का कोर निगलते हुए कहा—“और तुमको काम क्या करना पड़ा, गौरी?”

गौरी रोटी का दूसरा टुकड़ा तोड़ ही रही थी। उसका हाथ वहीं रुक गया और आँखें झुक गईं। सहसा कन्हैया विस्मित और अंकित होकर गरज उठा—“जवाब क्यों नहीं देती, गौरी? मैं पूछता हूँ, तुम क्या मजदूरी कमाती पड़ी? इसमें भी क्या कुछ छिपाने की बात है?”

गौरी इस बार भी चुप रही?

अब तो कन्हैया की आशंका और भी बढ़ गई। उसके भस्तिष्क में एक साथ कई तरह के सन्देह उत्पन्न होने लगे। उसका कुम्हलाया हुआ-सा पीला चेहरा आज बहुत दिनों के बाद आवेश से तमतमा उठा। मुँह का कोर उसने धूक दिया और अपनी गौरी की तथा बच्चों के लिए रखी हुई रोटियों को दूर फेंकते हुए बोला—“समझा! तुमने अच्छी कमाई की, गौरी। तो अब हमें इस तरह पेट भरना पड़ेगा? सचमुच यह ‘मजदूरी’ मुझसे कैसे हो सकती थी? तुम सब कुछ कर सकती हो। किसी ने सच कहा है, कि विद्याचरित्र कोई नहीं समझ सकता।”

गौरी की आँखों में उमड़ा हुआ पानी टप्-टप् आँसू बनकर गिरने लगा। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके दिल पर इस समय क्या बात रही थी, इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वह चाहती थी कि कुछ बोले, अपनी सफ़ाई में कुछ कहे और अगर पत्नी होने के नाते कन्हैया की जवान न खींच सके तो कम से कम उसका मुँह तो बन्द कर ही दे। पर वह अपने आपमें ऐसा करने का साहस ही नहीं पा रही थी।

सहसा उसे खयाल आया कि चुप रहकर तो वह कन्हैया की आशंका को और भी बल दे रही है और अपने लांछन को सत्य साबित कर रही है। उधों ही उसने कुछ कहने को मुँह उठाया, यह देखकर उसके आश्चर्य

और दुःख का ठिकाना न रहा कि कन्हैया वहाँ नहीं था। उसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई, पर कहीं वह दिखाई न दिया। अँधेरा बढ़ रहा था। आज उसने दिया भी नहीं जलाया था।

गौरी उठी और सामने की पगडंडी पर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसे बच्चों का ध्यान आया। वह एक गई। आँखें फाड़ फाड़ कर वह चारों ओर देखने लगी। कन्हैया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जोर जोर से उसने दो-एक आवाज़ें भी दीं, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसे ऐसा लगा, मानो बढ़ता हुआ अँधेरा उसके कन्हैया को सदा के लिए उससे छीन कर लिये जा रहा है। अगर उसकी आँखें कन्हैया को देख पातीं तो शायद वह मोत के मुँह से भी उसे छुड़ा लाने का प्रयत्न करती। पर वह था कहीं? उसकी आँखों के आगे अँधेरी आगई और दोनों हाथों से अपना सिर धाम कर वह वहीं बैठ गई।

(४)

चिलम भाड़ कर गंगू ने चानपाई के सिरहाने रक्खी और लेटने ही वाला था कि किसी ने आकर कहा—“राम राम काका।”

गंगू ने नज़र ऊपर उठाई। देखा, सामने कन्हैया खड़ा है। इस समय उसे कन्हैया के आने की आशा नहीं थी। सहसा आश्चर्यचकित होकर उसने कहा—“अरे, यह कौन? कन्हैया? तू इस समय यहाँ कैसे आया रे?”

“यों ही चला आया काका। आज काम की तलाश में ज़रा गमनगर चला गया था। जोचा गाँव दूर है, रात यहीं बिताऊँ। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो न होगी।”

“क्यों नहीं, बड़ी तकलीफ़ होगी। अरे इतनी बड़ कर बातें करना कहीं से सीखा? यह भी क्या कोई दूसरा घर है? पहले यह बता कि खाने-पीने का क्या होगा? खा आया है या कुछ बन्दोवस्त करना होगा?”

“नहीं काका, खाने-पीने का अब कुछ बन्दोवस्त नहीं करना होगा। मैं वहाँ से खाकर चला था। दिन भर के काम से ज़रा थकान बढ़ा हो गई, इसलिए सोचता हूँ कि रात यहीं बिता दूँ।”

“अच्छा तो है। मैं भी तुम्हें मिलना चाहता था।”

गंगू उठा और भीतर से दूसरी चानपाई उठा लाया। कन्हैया को उस पर बैठने को कहते हुए उसने पानी का लोटा उठाया और बोला—“पानी तो पीना होगा। आज गर्मी कितनी ज्यादा है? और बारिश का कहीं नाम भी नहीं।”

लोटा धामते हुए कन्हैया बोला—“आज-कल तो पानी दूध से महँगा हो रहा है। कोसों तक नहीं मिलता। इतना भयंकर अकाल तो काका पहले कभी नहीं पड़ा होगा?”

“पढ़ने का तो इससे भी भयंकर अकाल पड़े हैं, कन्हैया, पर अब तो लोगों की नीयत ही ऐसी हो गई है कि कुछ कहने में नहीं आता। दूध-दही की नदियाँ कभी हमारे देश में बहती थीं, यह तो हमने नहीं देखा,—पर आज जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो आँखें पथरा जाती हैं। चार आने में बच्चे विक रहे हैं। इतनी मस्ती तो कभी भेड़ें या तीतर-खरगोश भी नहीं हुए। एक ओर कई कई दिनों से लोगों ने रोटी नहीं देखी है और दूसरी ओर अनाज की बखारियाँ भरी हैं। उसका भाव इतना चढ़ गया है कि हम तुम तो उसके लेने का खयाल भी नहीं कर सकते।”

“इसका कुछ इन्तजाम नहीं हो सकता, काका?”

“हो क्यों नहीं सकता, पर हम लोगों के पास इन्तजाम करने की ताकत कहाँ है?”

दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर गंगू ने कहा—“हाँ, एक बात याद आ गई। देख, उस बेचारी गौरी को तू काम-काज के लिए ज्यादा न भेजा कर। भूख के कारण उसके शरीर में जान तो रह नहीं गई है और तू ऐसी हालत में भी उसे मजदूरी के लिए भेज देता है।”

कन्हैया कुछ सहमा। उसे ऐसा लगा कि शायद गौरी के बारे में वह कोई नई बात सुनेगा। अपनी उत्सुकता को दबाते हुए उसने कहा—“मैं उसे क्यों भेजता हूँ, काका? और वह मजदूरी कर भी क्या सकती है? आज बड़ी ज़िद करके वह खुद ही कहीं चली गई। बोली कि काम कैसे नहीं मिलता, देखो मैं जाती हूँ काम ढूँढ़ने।”

“उसके कहने की भली कही। तुझमें तो अज़ल है। तूने उसे क्यों जाने दिया?”

“लेकिन काका आज उसने बड़ी ज़िद की। और कभी तो मैंने उसे कहीं नहीं भेजा।”

“मैं भी तो आज ही का जिक्र कर रहा हूँ। मुस्तान ने मिलने में रामनगर गया था। देखा उस चिलचिलाती हुई धूप में बेहाल हुई वह काम की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। चेहरे पर हवाई उड़ रही थीं। पाँव लड़खड़ा रहे थे।”

“अच्छा, फिर क्या हुआ काका?”

“होता क्या? मैं उसे बड़ी मुश्किल से यहाँ लिवा लाया। आ ही नहीं रही थी। बड़ी ज़िद्दिन है। मैंने शाम को चार रोटियाँ बनाई थीं। बहुत कहा कि खाले, खाले, पर उसने भूख से बेहाल होते हुए भी एक टुकड़ा तक मुँह में नहीं डाला। बोली मुझे भूख ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से कसम दिलाने पर तीन रोटियाँ साथ ले गई कि बच्चों के काम आजायँगी। लेकिन औरत क्या है, देवी है, कन्हैया। इसे तेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कहना चाहिए कि तुझे ऐसी लक्ष्मी स्त्री मिली।”

कन्हैया कुछ न बोला। उसका सारा संशय-संदेह एक क्षण में दूर हो गया। अपनी नीचता और संकीर्णता पर उसे बड़ी लज्जा और घृणा हो रही थी। जी में आया कि अभी दौड़ कर जाय और गौरी के पाँव में अपना सिर रख कर उससे क्षमा माँगे। पर गंगू से वह रात बिताने को कह जो चुका था। सारी बात गंगू पर प्रकट करने के लिए वह तैयार नहीं था। ग्लानि से वह गड़ा जा रहा था। पुरुष कितना कुटिल, अदूरदर्शी और बड़मोही हो सकता है, इसका उसे आज कुछ अनुभव हुआ।

गंगू ने एक-दो बार कन्हैया को सम्बोधित कर कुछ कहना चाहा, पर वह अपने विचारों में इतना तल्लीन था कि कोई जवाब ही नहीं दे सका। गंगू ने समझा कि वह सो गया है। करवट लेकर वह सो रहा।

कन्हैया अजीब भँवर में पड़ा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। मस्तिष्क पर आज वह एक बहुत बड़ा बोझ अनुभव कर रहा था। उसकी आँखों के सामने गौरी का पीला चेहरा और सजल आँखें बार बार आ रही थीं। वह उन्हें देखना नहीं चाहता था। पर आँखें मूंद लेने से भी उनका दिखना बन्द थोड़े ही हो सकता था! फिर गौरी के हाथ से रोटी छीन कर फेंक देने की बात को याद करके तो उसकी छाती जैसे फटना चाह रही हो। उसने जले पर और नमक डाल दिया था।

(५)

दूसरे दिन पौ फटने से पहले ही कन्हैया अपने गाँव के लिए चल पड़ा। आज उसके पाँव जल्दी जल्दी इस तरह उठ रहे थे, मानो थोप शरीर ने पहले ही गौरी के पास पहुँच जाना चाहते हों। मार्ग में उसे कौन मिला और कौन नहीं, इसका उसे कुछ भी पता नहीं। वह आकर वहाँ अपनी उस भोंपड़ी के द्वार पर जो मूर्तिमान् अभाव बनी निर्जीव निश्चलता के साथ मौन खड़ी थी। यह देखकर कन्हैया को जैसे काठ मार गया कि गौरी वहाँ नहीं थी! उसका एक पाँव भोंपड़ी के दरवाजे में और दूसरा बाहर था। बच्चों के मुखे हुए चेहरों को देखकर उसने बाहर नज़र डाली। कहीं भी गौरी नहीं दिखाई दी। वह समझ नहीं सका कि आखिर वह गई कहाँ? उसे खयाल आया कि कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? फिर ध्यान आया, नहीं, बच्चों को छोड़ वह इतनी आसानी से मरे नहीं सकती। ये उसकी जीवन की आशा और अरमानों की निधि हैं। तो फिर वह आखिर गई कहाँ? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया।

आँखें फाड़ फाड़ कर वह इधर-उधर देखने लगा। सामने की भाड़ी के पीछे उसे एक लाल कपड़ा हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। कन्हैया दौड़ कर उधर गया। देखा—गौरी अर्धविक्षिप्त-सी धूल में पड़ी है। कन्हैया कांप उठा। गौरी की कलाई अपने हाथ में लेकर वह नब्ब देखने लगा। नब्ब ठीक चल रही थी। उसे उठाने हुए कन्हैया बोला—“गौरी, गौरी, कैसी तबीअत है?”

गौरी ने एक अँगड़ाई ली और अधखुली आँखों से कन्हैया की ओर देखते हुए कहा—“तबीअत तो ठीक है।”

“फिर यहाँ क्यों लेटी है? कन्हैया बोला।

“हूँ, कहाँ?”—कहते हुए गौरी अपनी सिर पर की ओढ़नी खींच कर और इधर-उधर देखकर एक पीकी हँसी हँस कर बोली—“ओह! मुझे तो कुछ मुश्किल ही नहीं रही। तुम्हारी तलाश में इधर-उधर भटकती। तुम जब नहीं मिले तब घर की तरफ लौट रही थी। पर थक इतनी गई थी कि पाँव शरीर का बोझ नहीं सँभाल सके। यहाँ बैठ गई थी कि ज़रा सुस्ता लूँ, पर न मालूम कब नींद आ गई? बच्चे तो अच्छे हैं?”

“अच्छे ही होंगे”—कहते हुए कन्हैया ने एक ठंडी साँस छोड़ी और काँपते हुए ओठों में कहा—“चलो। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई।”

दोनों भोंपड़ी की तरफ चले पड़े। कन्हैया ने कहा—“गौरी, कल की बात के लिए मुझे क्षमा कर सकतीगी? मैंने ध्येय ही तुम्हारा दिल दुखाया। न मालूम मुझे क्या हो गया था?”

“मेरा तो दिल-बिल कुछ नहीं दुखा। दिल दुखने की उसमें बात ही क्या थी? पुरुष स्वभाव ने ही वहमी होता है। जब राम तक सीता पर सन्देह कर सकते हैं तब तुम्हें क्या दोष दिया जा सकता है? चलो अच्छा हुआ, जल्दी ही तुम रास्ते पर आ गये।”

कन्हैया एक क्षण चुप रहा। फिर बोला—“पर गौरी, हम इस घर और गाँव को छोड़ क्यों न दें? अब तो तुमने भी देख लिया कि यहाँ काम-बाम कहीं कुछ भी नहीं है। फिर भूखों मर कर प्राण दे देने में क्या बड़ाई है?”

“बड़ाई न हो, पर एक सन्तोष और मुख तो है। तुम तो दिन भर काम पर रहते थे। तुम्हें नहीं मालूम कि कितनी मेहनत मे मैंने इस भोंपड़ी को बनाया है। कितने प्रेम से इसका फर्ज लीपा है, किन्तु किन आशाओं ने खेत की यह मुँडेर बाँधी है? यह भोंपड़ी हमें क्या महल से कम सुखदायिनी रही है? और यह खेत—क्या इनसे हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं, जो इन्हें छोड़ कर अन्यत्र चले चलें? खेत और भोंपड़ी से तो हमारा जीवन-मरण का सम्बन्ध है, पर ये पेड़ भी तो हमें कम प्यारे नहीं हैं। मुझे तो ये सब छूटने मुश्किल हैं।”

“यह बात तो नहीं है गौरी कि मैं निरा पत्थर ही हूँ। हृदय मेरे भी है। पर सच मानो, हृदय में भी पेट की ज्वाला बड़ी है।”

गौरी कुछ नहीं बोली। दोनों अभी भोंपड़ी के पास पहुँचे ही थे कि पीछे से जमींदार के ५-६ लठैत आ खड़े हुए। उनमें से एक ने कहा—“ओ रे कन्हैया, आज-कल तो आँखें पीछे हो रही मालूम होती है। कब का दादा था और अभी तक तूने सूरत भी नहीं दिखाई। यही है न तेरी शराफत?”

“क्या बताऊँ दादा, आने की फुर्सत ही नहीं मिली। यहाँ तो पेट भरना भी.....”

बात काटते हुए वह आदमी बोला—“हाँ रे, बड़ा लाट साहब का बच्चा है न, तुम्हें भला फुर्सत क्यों मिलने लगी? इसी लिए तो हम आ गये हैं। अब तुम्हें तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। बस आज मे तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत रहेगी।”

“क्या मतलब दादा?”

“अहः हःहः, मतलब? अरे सब कुछ अभी समझ में आ जायगा। सरकार ने हुक्म दिया है कि लगातार तीन साल तक जिसने लगान न दिया हो उसका घर खेत जब्त कर लें।”

“तो क्या आप ज़बती के लिए आये हैं?”

“हाँ, और नहीं तो क्या पील चावल लाये हैं?”

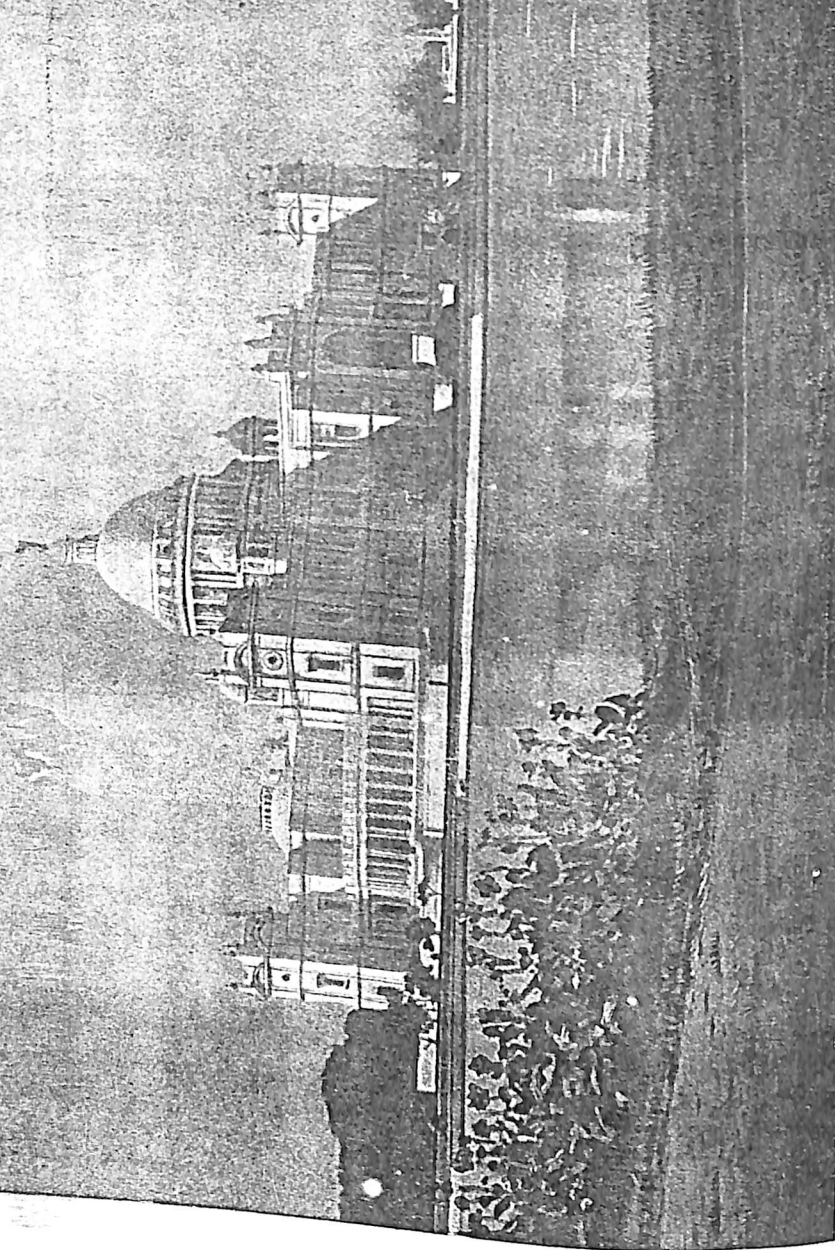
कन्हैया चुप रहा। गौरी की आँखें भर आईं। आगन्तुक वाज की तरह भोंपड़ी पर टूट पड़े और उसमें पड़े वर्तन भाड़े समेटने लगे। कुछ एक टूटी हुई-सी चारपाई बाहर खींच कर उस पर बैठ गये। मुखिया ने कन्हैया की ओर लापरवाही से देखते हुए मुस्कराकर कहा—“अब तू जहाँ तेरा जी कहे, जा सकता है।”

कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बच्चे को कन्हैया ने अपनी पीठ पर बाँधा और दूसरे को कंधे से लगा लिया। सबने छोटे बच्चे को गौरी ने छाती से चिपटा लिया। कुचले हुए साँप की-सी चाल से दोनों चल पड़े। दोनों के पाँव लड़खड़ा रहे थे। कुछ कदम चल कर गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा, मानो भोंपड़ी बड़ी तेजी से उसकी ओर दौड़ी चली आ रही है। उसका नीम और बबूल जैसे उड़ कर उसके पास आ रहे हैं। उसने जोर से पलकों के बीच में आँखों को इस तरह दबा लिया जैसे मचले हुए साँप को डलिया में दबा लिया जाता है। कन्हैया ने शायद यह सब कुछ नहीं देखा। उनकी आँखें वह नहीं थीं।

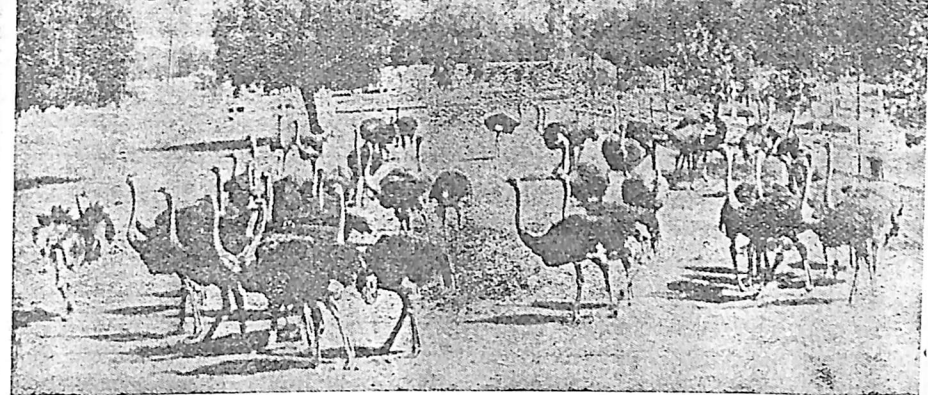
भरिये हुए कण्ठ से गौरी ने पूछा—“कहाँ चल रहे हो?”

“जहाँ यह दुर्भाग्य ले जाय।”

लड़खड़ाते पाँवों से दोनों चले जा रहे थे—न मालूम कहाँ?

हमारा प्रधान उपनिवेश

लेखक, श्रीयुत संठ गोविन्ददास एम० एल० ए०

(६)

पूर्वी अफ्रीका का प्रधान नगर नैरोबी

करीब ४०० मील का सफ़र ३ घंटे में खत्म कर १ बजे हम लोग नैरोबी पहुँच गये। नैरोबी में हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था डाक्टर पटवर्धन के यहाँ की गई थी। मिसेज पटवर्धन भी कंपाला की मिसेज पटेल के सदृश टायरिया में ही हमारे साथ हिन्दुस्तान से लौटी थीं। हमें डाक्टर पटवर्धन के यहाँ घर का-सा आराम मिला। नैरोबी में आज ही संध्या को सार्वजनिक सभा थी। सभा का इन्तजाम किया गया था पटेल-ब्रदरहुड के हाल में। नैरोबी की यह संस्था वहाँ के सभी समुदायों के काम आती है। एक सुन्दर लाइब्रेरी है और एक बहुत बड़ा हाल है, जिसमें कुर्सियों पर करीब १,००० आदमी बैठ सकते हैं। पटेल-ब्रदरहुड की इस संस्था का यह भवन दर्शनीय है। सभा के समय से पहले ही हाल भीड़ से खचा-खच भर गया था। सभा के सभापति थे इंडियन एसोसिएशन के प्रेसीडेंट मिस्टर ठाकुर। यद्यपि पूर्वीय अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस में आज-कल मतभेद हो कर दो पार्टियाँ हो गई थीं और आनरेबिल डाक्टर डिसीजा तथा आनरेबिल मिस्टर ईसरदास कांग्रेस के मेम्बर नहीं रह गये

थे, जिसके अन्तर्गत इंडियन एसोसिएशन था, तथापि मतभेद इतना बड़ा हुआ न था कि ये लोग सभा में न आयें। अतः इनकी पार्टी भी सभा में मौजूद थी और मिस्टर ईसरदास ने तो सभा में भाषण देकर मेरा स्वागत भी किया। मैं करीब ११ घंटे बोला। सन् १९१४ के महायुद्ध के बाद नैरोबी में एक अर्द्ध-सरकारी इकनामिक कमीशन और एक गैर-सरकारी योरपियन एसोसिएशन का कन्वेंशन बैठा था। इन दोनों की रिपोर्टें उस समय निकली थीं जब सन् १९१८ में मैं विद्यार्थी-जीवन समाप्त कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का विचार कर रहा था। इन दोनों रिपोर्टों में भारतीय जाति के विरुद्ध जो कुछ कहा गया था उसे मैं अब तक न भूलूँ था। भारतीय जाति के चरित्र के विरुद्ध जिन दो शब्दों "नैतिक अधःपतन" का उपयोग किया गया था वे शब्द तो गत २० वर्षों में मुझे न जाने कितनी बार स्मरण आये थे। आज नैरोबी में नैरोबी की ही इस २० वर्ष पहले की घटना का मुझे स्मरण आ गया। मैंने अपने भाषण के आरम्भ में कहा—

"आज मुझे एक ऐसी घटना का स्मरण आता है जो मेरे सार्वजनिक जीवन के प्रवेश और आपके नगर नैरोबी से सम्बन्ध रखता है। विद्यार्थी-जीवन समाप्त

कर जब मैं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहा था उसी समय आपका नैरोबी में बैठे हुए इकनामिक कमायन और योरपियन एसोसिएशन के कन्वेकेशन की रिपोर्टें निकली थीं। उन रिपोर्टों में भारतीय जाति के चरित्र के सम्बन्ध में "नैतिक अधःपतन" का दोषारोपण किया गया था और इसी लिए कहा गया था कि भारतीय इस देश में रहने योग्य नहीं हैं। योरपीय महायुद्ध उसी समय समाप्त हुआ था। आश्चर्य तो यह है कि जो भारतीय योरपीय महायुद्ध में बेलजियम और फ्रांस की खन्दकों में फ्रांसीसी और अंगरेज सिपाहियों की बराबरी में लड़े होकर ब्रिटिश साम्राज्य और उनके भंडे—यूनियन जैक की रक्षा में अपनी जानें कुर्बान करते समय फ्रांसीसी और अंगरेजों के बराबर माने जाते थे, उन्हीं में लड़ाई के खतम होते ही 'नैतिक अधःपतन' आ गया। लड़ाई में मदद देने का बदला भारतीयों को तो तत्काल मिला, भारत में जलियाँवाले बाग का कत्लेआम और भारतीयों के इस प्रधान उपनिवेश में इस नैरोबी के इकनामिक कमीशन और योरपियन एसोसिएशन के कन्वेकेशन की रिपोर्टें। इसके बाद यहाँ जितनी आपत्तियाँ आईं, कीनिया के हाइलैंड्स के सम्बन्ध में अथवा और कोई भी, इन सबके बीच यथार्थ में इसी कमीशन और कन्वेकेशन ने बोये थे।"

ये बातें हृदय में चुभ जानेवाली सिद्ध हुईं। मुझे भी इन बातों के कहते कहते जोश आ गया। फिर तो डेढ़ घंटे का सारा भाषण उसी जोश में हुआ। अनेक बातों पर जनता ने तालियों की कड़कड़ाहट और अनेक बातों पर धूम धूम के नारे लगा कर बड़े भारी जोश और उत्साह से मेरे भाषण में कही हुई बातों का समर्थन किया। जब मैंने अपना भाषण पूर्ण किया उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं पूरे डेढ़ घंटे तक बोल चुका था। श्रोताओं को भी इसका शायद बोध न हुआ था कि कितना अधिक समय बीत गया। अनेक व्यक्तियों ने तो यह तक कह डाला कि नैरोबी में आज तक कभी भी ऐसा हिन्दुस्तानी भाषण न हुआ था। जो कुछ हो, मुझे भी अपने भाषण से पूरा सन्तोष था और शायद मैं उसे और न सुधार सकता था।

दूसरे दिन सारा समय नैरोबी घूमने में बीता। वह

एक सुन्दर शहर है। हर बात में किनी भी देश के बड़े से बड़े नगर का मुकाबिला कर सकता है। ऊँची-ऊँची इमारतें, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, बस-मोटरो की भरमार। यह सुना गया कि वहाँ के हर तीसरे आदमी के पास मोटर है और आबादी के हिसाब से यदि मोटरों की संख्या का मिलान किया जाय तो संसार में न्यूयार्क के बाद नैरोबी का ही नम्बर आता है। इतने बड़े शहर में हमें एक भी घोड़ा या बैल की सवारी न दिखी। मालूम हुआ कि वहाँ इन जानवरों का उपयोग न तो सवारी के काम में आता है और न खेती के काम में ही। इतनी सुन्दर आदमवा होते हुए भी घोड़े तो वहाँ जी ही नहीं सकते। कोई घोड़ा वहाँ लाया जाय उसे एक क्षण तरह की बीमारी हो जाती है और वह चार-छः महीने में मर जाता है। खेती ट्रैक्टरों और आदमियों से होती है। बैल का उपयोग बोझ ढोने या खेती के किसी काम में आज तक किसी ने ममका ही नहीं। साँड़ तथा दूध के लिए गायें रखकर बछड़े कसाईखाने में दे दिये जाते हैं। नैरोबी का सार्वजनिक बाग में कभी भी भूल न सकूंगा। एक जंगली स्थान में यह बाग लगाया गया है। बीच में दूब के कुछ मैदान और फूलों से भरी हुई क्यारियाँ हैं और चारों तरफ जंगली वृक्षों के समूह हैं, जिनमें बड़ी टेढ़ी सड़कें घूमने के लिए बना दी गई हैं। आजकल अर्थात् नवम्बर-दिनम्बर में अफ्रीका में गर्मी पड़ती है, पर नैरोबी के समुद्रतल से पाँच हजार फुट ऊपर होने के कारण यहाँ तो बसन्त छाया हुआ था और वह अपनी सारी सेना के साथ इस उपवन में निवास कर रहा था। रंग-विरंगे पुष्पों से लदे हुए वृक्षों में से चलती हुई शीतल मन्द सुगन्धित वायु पुष्पों की वर्षा कर रही थी। आम के वृक्ष बीरों एवं फलों से ढँके हुए थे और कभी कभी कोयल कूक कर बसन्त के साम्राज्य के सन्देश सुना देती थी।

आज संध्या को आनरेबल डाक्टर डिसोजा ने मुझे 'एट होम' दिया था। डाक्टर साहब के बँगले पर एक छोटा-सा सभ्य समाज एकत्र था। जब एट होम में मेरे लिए 'टोस्ट' का प्रस्ताव हुआ तब लोगों ने हिन्दुस्तानी में भाषण देना आरम्भ किया। मालूम हुआ कि नैरोबी में यह एक नई बात थी। मेरे कल के भाषण के बाद

कई हिन्दुस्तानियों ने निश्चय किया था कि हिन्दुस्तानी जलसों में अब वे हिन्दुस्तानी में ही भाषण करेंगे। डाक्टर डिसोजा की पत्नी मिसेज डिसोजा भी डाक्टर हैं। डाक्टर डिसोजा ने मिसेज डिसोजा को ही अपने सारे सार्वजनिक जीवन का श्रेय दिया। वे बोले—

"सेठ गोविन्ददास! मैं आपको एक गुप्त बात बतावे बिना आज नहीं रह सकता। मैंने आज तक जो सार्वजनिक सेवा की है उसका सारा श्रेय मेरी पत्नी मिसेज डिसोजा को है। इन्हीं की प्रेरणा और इन्हीं के उत्साह ने मैं थोड़ी-बहुत सेवा कर सका है। जिस सेवा-पथ को आपने अपने भाषण में कल इतना महत्त्व दिया था उस पर मुझे मिसेज डिसोजा ने ही चलाया है।"

मिसेज डिसोजा की यह प्रशंसा डाक्टर साहब ने हृदय से की थी। उनके गद्गद स्वर ने मुझे गद्गद बना दिया और मैंने बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से उन देवी को प्रणाम किया जो डाक्टर डिसोजा के सदृश कीनिया के सार्वजनिक सेवक को इस सेवा-पथ में चलानेवाली कर्णधार थीं। डाक्टर डिसोजा का कीनिया के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं त्याग की दृष्टि से बड़ा ऊँचा स्थान था और जिसकी प्रेरणा से डाक्टर ने इस स्थान को प्राप्त किया था उस मानवी को श्रद्धा और भक्ति से देवी मान लेना एक स्वाभाविक बात थी।

तारीख ३ की दोपहर को हम लोग नैरोबी के निकट ठीका नामक स्थान को चपड़ा कमाने की एक खास चीज बनाने के कारखाने के देखने के लिए गये। कारखाने के मालिक श्री प्रेमचन्द-रामचन्द ने ठीका में हमारी बड़ी खातिर की। आज ही रात को नैरोबी में ८ बजे सार्वजनिक दिनर था। दिनर का इन्तजाम पटेल-ब्रदरहुड के ही हाल में था। नैरोबी का सारा भारतीय सभ्य-समाज इस अवसर पर इस हाल में मौजूद था। दिनर के

बाद के भाषण हिन्दुस्तानी में ही हुए। यहाँ तक कि इंडियन एसोसिएशन के सभापति मिस्टर ठाकुर भी हिन्दुस्तानी में ही बोले। मुझे इस बात पर न जाने कितनी वधाइयाँ दी गई कि मैंने हिन्दुस्तानियों की राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी की एक ही दिन में इतनी गहरी जड़ नैरोबी में जमा दी। किसी बात की जड़ का नैरोबी में जमना सारे पूर्वीय अफ्रीका के अंगरेजी पड़े-लिखे सभ्य-समाज में जमना माना जाता है। जिस प्रकार योरप में फ्रैंस का आरम्भ पैरिस नगर से होता है, उसी प्रकार पूर्वीय अफ्रीका के अंगरेजी पड़े-लिखे समाज में हर नई बात का आरम्भ नैरोबी से होता है। किसी चीज का नैरोबी में ठीक ढंग से आरम्भ होने का अर्थ होता है सारे पूर्वीय अफ्रीका के इस सभ्य-समाज में उसका प्रचार हो जाना। नैरोबी के इस समाज में हिन्दुस्तानी में भाषणों के आरम्भ का यह श्रेय मुझे मिला है, यह देख कर मैंने अपने को धन्य माना।

तारीख ४ को हम लोग नैरोबी से जंजीवार को उड़नेवाले थे। तारीख ३ की रात को ही मेरे पास फिर से नैरोबी आकर पूर्वीय अफ्रीका की कांग्रेस के क्रिसमस में होनेवाले अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकार करने का प्रस्ताव आया। कई वर्षों के बाद कांग्रेस का यह अधिवेशन हो रहा था। दो बार इसके अधिवेशनों की सभानेत्री श्रीमती सरोजनी नाथू हो चुकी थीं और एक बार पंडित हृदयनाथ कुंजह। मेरे पास समय न था। दक्षिण-अफ्रीका का दौरा समाप्त कर क्रिसमस में फिर से नैरोबी लौटना मेरे लिए असम्भव था। अतः मैं इस महान् सम्मान को स्वीकार न कर सका।

ता० ४ को प्रातःकाल ८ बजे लक्ष्मीचन्द के साथ मैं नैरोबी से अपने एरोप्लेन में फिर से जंजीवार के लिए रवाना हो गया।

भारतीय उद्योग और रेलवे के भाड़े की नीति

लेखक, प्रोफेसर प्रेमचन्द मलहोत्रा

सब देशों में विदेशी व्यापार पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना रहा है। इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश की आर्थिक सम्पत्ति का चिह्न समझा गया है। भारत में विदेशी व्यापार को विशेष महत्ता दी गई है। भारतीय सरकार विदेशी व्यापार के साथ देशी व्यापार की अपेक्षा सदैव पक्षपात करती रही है, क्योंकि हमारे देश को प्रतिवर्ष इंग्लैंड को गृह-कर (होम चार्ज) देना पड़ता है तथा अन्य अदृश्य आयात जैसे कि जहाज, बीमा और बैंकिंग कम्पनियों के दाम चुकाने होते हैं। इन कारण भारत के लिए व्यापार की अनुकूल विपरीतता अत्यावश्यक है।

विश्व-व्यापार में १९१८ के बाद एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुका है। १९२९ से संसार में अर्थ-चक्र की मन्दी से विदेशी व्यापार ने एक नया रूप धारण कर लिया है। देश की आर्थिक स्वेच्छाचरिता एक नई और कठोर नीति बन गई है। फलस्वरूप विश्व-व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अब भिन्न भिन्न हैं। विश्व-व्यापार अब भिन्न भिन्न देशों के व्यापारों का एक समूह है।

देश के आर्थिक विभव और उसके साथ विदेशी व्यापार का सम्बन्ध सन्दिग्ध है। हमारा देश इस कथन का दृष्टान्त है। भारत जैसे विशाल और जनपूर्ण देश के लिए देशी व्यापार उसके विदेशी व्यापार की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखता है। परन्तु इंग्लैंड जैसे छोटे देश का सारा धन और सम्पत्ति उसके विदेशी व्यापार पर ही निर्भर है।

भारत में जैसे जैसे उद्योगों की वृद्धि होगी, वैसे वैसे विदेशी आयात की माँग घटती जायगी। भारत के निर्यात में भी कमी होगी। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारा कच्चा माल घर में ही खपता जायगा और दूसरे यदि आयात कम हो जाय तो निर्यात भी कम हो जायगा। भारत में उद्योगों की उन्नति होने से हमारा विदेशी व्यापार घट जायगा। कई और भी कारण हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी प्रगतिशील भारत को अपने देशी व्यापार को अधिक

प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गला तो कई एक युक्तियों से घेरा जा रहा है; जैसे विनियम-नियन्त्रण, आयात-निर्यात-कर, इत्यादि, इत्यादि। भारत अपने उद्योगों को संरक्षित करने की नीति पर बन्धन कर चुका है। विदेशों में कृषि-क्रान्ति के कारण कच्चा माल मस्ता पैदा होता है और अन्य देश कृषि का संरक्षण कर रहे हैं। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि आर्थिक उन्नति की इच्छा-पूर्ति भारत के विदेशी व्यापार की चेतना से होनी कठिन है। हमें अपने आन्तरिक व्यापार को उभारना चाहिए और इसी पर हमारी भविष्य की आर्थिक उन्नति निर्भर है।

रेलवे-भाड़े की नीति भी उद्योग की प्रगति और आन्तरिक व्यापार की वृद्धि का एक अनिवार्य साधन बन सकती है। यदि यातायात की नीति अहितकारी हो तो संरक्षण की नीति शक्तिहीन हो जाती है। अपने ही हित के लिए रेलवे को अपनी भाड़े की नीति का संशोधन करना उचित है। रेलवे की आर्थिक दशा स्वस्थ नहीं है। देश में व्यापार और उद्योगों की उन्नति से रेल की भी भलाई है, क्योंकि रेल की आमदनी का सम्बन्ध व्यापार से है।

गत वर्षों में रेलवे के भाड़े की नीति भारतीय उद्योगों के लिए निराशाजनक रही है। रेलवे के भाड़े बन्दरगाह के व्यापार के पक्ष में थे। इससे बन्दरगाहों पर ही बहुत-से उद्योग एकत्र हो गये। इंडस्ट्रियल-कमीशन ने सिफारिश की थी कि रेलवे आन्तरिक और बन्दरगाही व्यापार पर समान भाड़ा रखे। फिस्कल-कमीशन से भी व्यापारियों ने यही शिकायत की थी कि रेलवे के भाड़े की नीति आन्तरिक व्यापार के लिए अहितकर है।

यदि हम रेलवे के भाड़े की समुद्रतटीय और आन्तरिक व्यापार से तुलना करें तो हमें रेलवे के भाड़े की नीति का अन्याय प्रत्यक्ष हो जायगा। कपड़े का रेल-भाड़ा बम्बई से किसी स्थान के लिए कम है, पर उसी फ्रांस के भाड़ा देश के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिक है।

रेलवे के भाड़े की नीति का एक और दोष यह है कि सम्पूर्ण यात्रा का भाड़ा लगाने के लिए रेलवे भिन्न-

[संख्या ६

भारतीय उद्योग और रेलवे के भाड़े की नीति

५५७

भिन्न समझी जाती हैं। यह नीति व्यापार के लिए हानिकारक है। क्योंकि सम्पूर्ण यात्रा यदि एक यात्रा ही समझी जाय तो लम्बी यात्रा होने से किराया घटता जाता है। परन्तु यदि ८०० मील की यात्रा तीन भिन्न भिन्न रेलवे से हो और हर एक रेलवे अपने अपने भाग की यात्रा पर भाड़ा लगाय तो कुल भाड़ा अधिक होगा, जब कि प्रसिद्ध रेलवे सरकार के अधीन हैं (जैसे ई० आई० डार०; जी० आई० पी०, एन० डब्ल्यू० आर०) तब कम-से-कम यदि सम्पूर्ण यात्रा इन तीन रेलों से हो तो सम्पूर्ण यात्रा पर घटती हुई दर से भाड़ा न लगाना बहुत अन्याय है।

पोरबन्दर से अहमदाबाद की सीमिन्ट भेजने का भाड़ा अधिक है और बम्बई से अहमदाबाद की सीमिन्ट भेजने का भाड़ा कम है। क्योंकि सीमिन्ट पोरबन्दर, गीडल और नावनगर की रेलों से होकर वाधवा पहुँचता है जहाँ से कि बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे उसे अहमदाबाद के लिए मिलती है। बम्बई से अहमदाबाद तो केवल बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे से ही सीमिन्ट भेजा जाता है इसी तरह बंगाल से अमृतसर को कोयला ई० आई० डार० और एन० डब्ल्यू० आर० के द्वारा जाता है और इसलिए एक सम्पूर्ण यात्रा के ये दो भिन्न टुकड़े समझे जाते हैं और रेल का भाड़ा अधिक देना पड़ता है।

यदि हम कागज के उद्योग की ओर दृष्टि डालें तो रेलवे के भाड़े की नीति में शुभ परिवर्तन दिखाई देता है। कागज के कारखानों में बड़े बड़े शहरों को कागज भेजने के लिए रेलवे विशेष दर से भाड़ा लगाना है और यह रिआयत विदेशी कागज को रेलवे बड़े संकोच से देती है। ये सुविधायें कागज के उद्योग को उचित सहायता देती हैं और इससे संरक्षण की नीति को सहायता मिलती है। यह परमावश्यक है कि अन्य उद्योगों के हित में भी रेलवे अपनी भाड़े की नीति में ऐसा ही परिवर्तन करे।

वैजवुड-जाँच-कमिटी (१९२७) के सामने कई एक व्यवसाय-समितियों ने शिकायत की थी कि रेलवे की भाड़े की नीति भारत की संरक्षण-नीति से सहयोग नहीं करती और ऐसी नीति से आयात और निर्यात व्यापार को उत्तेजना मिलती है और भारतीय उद्योगों की हानि होती है। रेलवे की भाड़े की अनुचित नीति संरक्षण-नीति को शक्तिहीन बना सकती है। इस कारण रेलवे के भाड़े

की नीति का समुचित संशोधन करना सरकार का धर्म है।

रेलवे के भाड़े की परामर्श-कमिटी इस महान् कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ रही है। कुछ व्यवसाय-समितियों का यह मत है कि रेलवे की भाड़े की परामर्श-कमिटी का पुनर्निर्माण किया जाय, और उसे टैरिफ बोर्ड तथा आयात-निर्यात-कर निर्णय करनेवाली परिषद् का रूप दिया जाय। वैजवुड-कमिटी ने रेलवे-परामर्श-कमिटी के पक्ष में निर्णय किया और उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशों कीं :—

(क) कमिटी को जाँच और सिफारिशें बिना विलम्ब के करनी चाहिए।

(ख) जाँच के लिए सरकार के पास जो भी प्राथना-पत्र आये वह तुरन्त ही कमिटी को सौंप दिया जाय।

(ग) जो सिफारिशें कमिटी ने सरकार को भेजी हों उनकी नूचना प्रार्थी को दी जाय।

(घ) सरकार का कमिटी की सिफारिशों पर फ़ैसला प्रकाशित किया जाय।

ऊपर लिखित सिफारिशों को व्यवहार में लाने से रेलवे के भाड़े की परामर्श-कमिटी की उपयोगिता तो बढ़ जायगी, परन्तु यह कमिटी उद्योग और व्यवसाय को ठीक रूप से प्रोत्साहन तथा सहायता देने में असफल रहेगी।

देश की आर्थिक गति के लिए रेल के भाड़े की प्रगतिशील तथा समुत्साहक नीति परमावश्यक है। अभी तक तो रेलवे की नीति देश के उद्योग के हित में उदासीन ही रही है। रेलवे न केवल माल को ढोये बल्कि उसकी नीति नये व्यापार तथा व्यवसाय को उत्तेजित करने का साधन बने।

यह खेद की बात है कि रेलवे की वर्तमान व्यवस्था ने अपने भाड़े की नीति में उचित परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा। रेल का जो वज्रत केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में इस साल पेश किया गया था उसमें भाड़े की नीति जैसे परमावश्यक विषय के सम्बन्ध की कोई भी चर्चा नहीं थी।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि रेलवे के भाड़े की नीति का संशोधन करना न केवल देश के हित के लिए ही उपयोगी होगा, अपितु वह रेल की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा को भी भाल देगा।

महिलाओं की लिखी कहानियाँ

लेखक, पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्री, शास्त्राचार्य

श्रीमती शिवरानीदेवी की 'कौमुदी', श्रीमती सुभद्रादेवी चौहान की, 'विखरे मोती', श्रीमती कमलादेवी चौधरी की 'पिकनिक' तथा श्रीमती होमवतीदेवी की 'निसर्ग' नामक पुस्तकों की प्रसंगगत चर्चा।

(१)

प्रचलित विश्वास यह है कि स्त्री को स्त्री ही ठीक-ठीक समझ सकती है और वही उसको ठीक व्यक्त कर सकती है। इसके साथ जो अनुमान अपने आप उपस्थित होता है उसे प्रायः भुला दिया जाता है। वह अनुमान यह है कि पुरुष को पुरुष ही समझ सकता है और वही उसे व्यक्त कर सकता है। स्पष्ट ही यह अनुमान सत्य से बहुत दूर है और इसी लिए उसकी अनुमापक प्रतिज्ञा भी उतनी ही असत्य है। यह विचार कि स्त्री ही स्त्री को समझ सकती है और पुरुष स्त्री को नहीं समझ सकता, किसी वृक्ष के दिमाग की कल्पना-मात्र है। वस्तुस्थिति कुछ और है। उसका कारण पुरुष और स्त्री के सहयोग के विकास से समझा जा सकता है।

कहते हैं सभ्यता का आरम्भ स्त्री ने किया था। वह प्रकृति के नियमों से मजबूर थी; पुरुष की भाँति वह उन्मत्त शिकारी की भाँति नहीं रह सकती थी। भोपड़ी उसने बनाई थी, अग्नि-संरक्षण का आविष्कार उसने किया था, कृषि का आरम्भ उसने किया था; पुरुष निर्गल था, स्त्री मुशुल। पुरुष का पौरुष प्रतिद्वन्द्वी के पछाड़ने में व्यक्त होता था, स्त्री का स्त्रीत्व प्रतिवेशिनी की सहायता में। एक प्रतिद्वन्द्विता में बढ़ा, दूसरी सहयोगिता में। स्त्री पुरुष को गृह की ओर खींचने का प्रयत्न करती रही, पुरुष बन्धन तोड़ कर भागने का प्रयत्न करता रहा। सभ्यता बढ़ती गई, स्त्री और पुरुष का

सम्बन्ध ऐसा ही बना रहा। पुरुष ने बड़े धर्म-सम्प्रदाय खड़े किये—भागने के लिए। स्त्री ने सब चूर्ण-विचूर्ण कर दिया—माया से। पुरुष का सब कुछ प्रकट था, स्त्री का सब कुछ रहस्यावृत्त। पुरुष जब उसकी ओर आकर्षित हुआ तब उसे शलत समझ कर, जब उससे भाग्य तब भी शलत समझ कर। उसे स्त्री को शलत समझने में मजा आता रहा, अपनी भूल को सुधारने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। इसी लिए वह बराबर हारता रहा। स्त्री ने उसे कभी शलत नहीं समझा। वह अपनी सच्ची परिस्थिति को छिपाये रही। वह अन्त तक रहस्य बनी रही। किसी ने कहा है कि दुनिया का अन्तिम शास्त्र मानव-मनोविज्ञान होगा और उस शास्त्र की अन्तिम समन्वा स्त्री होगी। रहस्य बनी रहने में उसे भी कुछ आनन्द मिलता था। इसी लिए जीतती भी रही और कष्ट भी पाती रही। अचानक व्यावसायिक क्रान्ति हुई। कृषिमूलक सभ्यता पिछड़ गई, परिवार और वर्ग की भावना ह्रास होने लगी, नगर स्फीत होने लगे, और वैयक्तिक स्वाधीनता जोर मारने लगी। इस दार सत्य के अनुसन्धान की आँधी बनी। स्त्री रहस्य रहे, यह बात इन युग को पसन्द न आई, न पुरुष को, न स्त्री को। पुरुष ने भी स्त्री को समझने की कोशिश की और स्त्री ने भी इस कार्य में उसे सहायता पहुँचाई और साहित्य नये मुर में बजने लगा। पुरुष ने भी स्त्री को समझा पर वह अपने हजारों वर्ष के संस्कार से लाचार था, उसने उसमें कल्पना का पुट लगा दिया।

५५८

शलत समझने में उसे मजा आता था, हालाँकि समझने में उसने गलती नहीं की। स्त्री भी अपने संस्कारों से मजबूर थी, उसने अपने को थोड़ा-सा रहस्य में रखना शिवत समझा, हालाँकि इस रहस्य को समझने में उसने हमेशा गलती की। इसी लिए पुरुष का जब स्त्री-चित्रण पड़ा जाय तो उसकी कल्पनात्मक प्रवृत्ति ने सदा सतर्क रहना चाहिए और स्त्री का जब स्त्री-चित्रण पड़ा जाय तो उसकी रहस्यात्मक प्रवृत्ति ने भी सावधान रहना चाहिए। यह शलत बात है कि स्त्रियाँ पुरुष को नहीं समझ सकतीं और पुरुष स्त्रियों को नहीं समझ सकते, पर यह और भी शलत बात है कि स्त्री वस्तुतः वैसी ही है जैसी स्त्री के द्वारा चित्रित है, या वैसी नहीं है जैसी पुरुष-द्वारा चित्रित है।

स्त्री का हजारों वर्ष का अनुभव है कि पुरुष उसे शलत समझता है, इसलिए साहित्य में उसका प्रयत्न सदा स्त्री की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का होता है, पर वह स्त्री को चूँकि अनजान में कुछ अज्ञात रखना चाहती है, इसलिए स्वभावतः ही स्त्री के प्रति होनेवाले अविचारों के विषय में उसका रुख अधिकतर निकायों के रूप में प्रकट होता है। कभी वह समाज-व्यवस्था पर, कभी पुरुष जाति पर, कभी बाह्य घटनाओं पर दोषारोपण करती है। यह एक लक्ष्य करने की बात है कि स्त्री का चित्रित दुःखित स्त्री-पात्र शायद ही कभी अपने आन्तरिक विकास के कारण दुःखी होता हो। उसके दुःखी होने का कारण भीतर नहीं, बाहर हुआ करता है। अगर लेखिका की कल्पना किसी और समाज-व्यवस्था का सृजन कर सके तो निश्चित है कि स्त्री-पात्र कभी दुःखी न होंगे !

वैयक्तिक स्वाधीनता के प्रवेश ने स्त्री-साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ा है। अधिकांश स्त्री-चरित्रों को चित्रण दुःखी के रूप में होता यदि व्यक्तिवाद स्त्री लेखिकाओं का सर्वाधिक जवर्दस्त मुर न होता। अधिकांश स्थलों पर जहाँ स्त्री-चरित्र के दुःख-पूर्ण होने का कारण समाज-व्यवस्था या पुरुष की स्वार्थान्विता होती है वहाँ स्त्री के भीतर वैयक्तिक स्वाधीनता का जवर्दस्त प्रभाव होता है। पर इस विषय में पुरुष लेखकों से बहुत कुछ सीखना है। मनुष्य के दो प्रधान संस्कार हैं, व्यक्तिगत सुख-लिप्सा और सामाजिक सहयोग भाव। यदि वन्य-जन्तुओं की

भाँति पुरुष व्यक्तिगत रूप से स्वच्छन्द होकर घूमता रहता तो निश्चय ही जीवन की लड़ाई में हार गया होता। वर्गरूप में रह कर ही उसने संसार के हिसक जन्तुओं से मोर्चा लिया है और विजयी हुआ है। पुरुष-लेखक में जब वैयक्तिकता का जोर पूरी मात्रा में होता है तब वह दूसरी प्रवृत्ति को बुरी तरह मसल देता है, पर स्त्री सदा संयत रही है। स्त्री साहित्य का सबसे बड़ा दान आधुनिक साहित्य में यही है। उसने वैयक्तिकता के मुहँजोर घोड़े को सामाजिकता के कठोर लगाम से संयत किया है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही हम आगे की विवेचना में उतरे तो अच्छा रहे।

(२)

श्रीमती शिवरानी देवी की 'कौमुदी' को छोड़ दिया जाय तो आलोच्य पुस्तकों में से अधिकांश की कहानियों का मूल उपादान मध्यवर्ग के हिन्दू-परिवार की अशान्तिकर अवस्था है। 'कौमुदी' में भी यह बात है पर उसको हमने अलग इसलिए रखा है कि उसकी लेखिका इन बातों को छाँटते समय ठीक वही बातें नहीं सोचती हुई जान पड़तीं जो बाकी पुस्तकों में स्पष्ट हुई हैं। सास, जेठानी और पति के अत्याचार, स्त्री की पराधीनता, उसे पढ़ने-लिखने या दूसरों से बात करने में बाधा इत्यादि बातें ही नाना भावों और नाना रूपों में कही गई हैं। सुभद्रादेवी के 'विखरे मोती' इस विषय में सर्वप्रथम हैं। 'पिकनिक' और 'निसर्ग' में ये बातें कुछ गौण-स्थान अधिकार करती हैं। ऐसे प्रसंगों पर सर्वत्र एक दुःख पूर्ण स्वर कहानी का परिणाम होता है जो चरित्र के भीतरी विकास से नहीं बल्कि सामाजिक बाह्य परिस्थितियों के साथ दुःखी व्यक्ति के असामंजस्य के कारण होती है। अधिकतर लेखिकाओं की सहानुभूति सदा बहुओं की ओर रहती है, वह पति-पत्नी में पत्नी की ओर, सास-बहू में बहू की ओर, जेठानी-देवरानी में देवरानी की ओर जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेखिकाओं का पक्षपात आधुनिकाओं के ऊपर है। इसका कारण उनके मन में का आदर्श-धटित द्वन्द्व है। वैयक्तिक स्वाधीनता के इस युग में वैयक्तिकता का आदर्श अपेक्षाकृत तरुण युवक-युवतियों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ है। सुभद्रा देवी के चरित्रों में इस आदर्श की जो रूप-प्राप्ति

हुई है वह अच्छा उदाहरण हो सकती है, इसलिए उनके सम्बन्ध में अपनी बात कुछ विस्तार के साथ कहने का प्रयत्न किया जाता है।

सुभद्रा जी की कहानियों में से अधिकांश जैसा कि ऊपर ही कहा गया है, बहुओं के विशेषकर शिक्षित बहुओं के दुःखपूर्ण जीवन को लेकर लिखी गई हैं। निःसन्देह वे इसकी अधिकारिणी हैं। उन्होंने किताबी ज्ञान के आधार पर या सुनी सुनाई बातों को आश्रय कर के कहानियाँ नहीं लिखीं वरन् अपने अनुभवों को ही कहानियों में रूपान्तरित किया है। निःसन्देह उनके स्त्री-चरित्रों का चित्रण अत्यन्त मार्मिक और स्वाभाविक हुआ है फिर भी जो बात अत्यन्त स्पष्ट है वह यह है कि उनकी कहानियों में समाज-व्यवस्था के प्रति एक नकारात्मक घृणा ही व्यंग्य होती है। पाठक यह तो सोचता रहता है कि समाज युवतियों के प्रति कितना निर्दय और कठोर है पर उनके चरित्र में ऐसी भीतरी शक्ति या विद्रोह-भावना नहीं पाई जाती जो समाज की इस निर्दयतापूर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर सके। उनकी पाठक-पाठिकायें इस कुचक्र से छूटने का कोई रास्ता नहीं पातीं। इन कहानियों में शायद ही कहीं चरित्र की वह मानसिक दृढ़ता मिलती हो जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे विजयी बना सके, जो स्वेच्छा-पूर्वक समाज की बलि-वेदी पर बलि होने का प्रतिवाद करे। इसके विरुद्ध उनके चरित्र अत्यन्त निरुपाय-से होकर समाज की बहिःशिक्षा में अप्रसन्न हो होम करके चुपके से दुनिया की आँखों से ओझल हो जाते हैं। स्पष्ट ही यह दोष है। परन्तु इस अवस्था के साथ जब सचमुच की परिस्थिति की तुलना करते हैं तो स्वीकार करना पड़ता है कि अधिकांश घटनाएँ ऐसी ही हो रही हैं। सुभद्रा जी की कहानियों में जो बात-सबसे अधिक आकर्षक जान पड़ती है वह है उनकी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि। अपने प्रिय पात्रों के अन्तःस्थल में वे बड़ी आसानी से पहुँच जाती हैं। सुभद्रा जी के पात्रों की सहजवृद्धि विहार की अपेक्षा परिहार की ओर, जूझने की अपेक्षा भागने की ओर, क्रिया की अपेक्षा निष्क्रियता की ओर, अधिक भुकी हुई है। मनोविज्ञान के पंडित इसको नेगेटिव कैरेक्टर या नकारात्मक चरित्र के लक्षण बताते हैं। अभी हाल में एक

समाज-शास्त्री का विश्वास था कि स्त्री का हृदय नेगेटिव या नकारात्मक होता है और पुरुष का हृदय पाजिटिव या धनात्मक होता है। समाज-शास्त्र के अभिनव प्रयोगों से यह विश्वास जाता रहा है पर इस बात में कोई सन्देह नहीं कि स्त्री का हृदय अधिकांशतः नेगेटिव या नकारात्मक है। जहाँ स्त्री-शिक्षा का अभाव है, पुरुष और स्त्री को दुनिया अलग-अलग है, वहाँ तो निश्चित रूप से स्त्री में नकारात्मक चरित्र की प्रधानता होती है। और समाज स्त्री के लिए जिन भूषण रूप आदर्शों का विधान करता है उनमें एकान्त निष्ठा, ब्रीड़ा, आत्मगोपन और विनय-शीलता आदि नकारात्मक गुणों की प्रधानता होती है। इस दृष्टि से सुभद्रा जी की कहानियों में भारतीय स्त्री का सच्चा चित्रण हुआ है। वे भारतीय स्त्रीत्व की सच्ची प्रतिनिधि बन सकी हैं। ऊपर जिस दोष को उल्लेख किया गया है वह सच्ची परिस्थिति के चित्रण रूप-गुण से प्रक्षालित नहीं हो जाता क्योंकि उसमें लेखिका की वह असफलता प्रकट होती है जो भारतीय स्त्री की यथार्थता के साथ वैयक्तिक स्वाधीनता के आदर्शों के सामंजस्य न कर सकने के कारण हुई है।

आदर्शगत सामंजस्य जो उपस्थित किया जा सकता है इसका उत्तम उदाहरण शिवरानी जी की कीमुदी की कई कहानियाँ हैं। 'औसू की दो बूँदें' एक टिपिकल उदाहरण है। सुरेश की बेवफाई कनक के विनाश का कारण नहीं हो जाती। वह अपने लिए दूसरा रास्ता खोज निकालती है। वह रास्ता सेवा का है। अगर उसका प्रेम नकारात्मक होता, अर्थात् उसमें लोभ की जगह विराग होता, क्रोध के स्थान पर भय का प्रादुर्भाव होता, आश्चर्य की जगह सन्देह का उदय होता, सामाजिकता की अपेक्षा एकान्त-निष्ठा का प्रावण्य होता, संगमेल्य की जगह ब्रीड़ा का प्रावण्य होता तो शायद आत्मघात कर लेती। स्पष्ट ही भारतीय-स्त्री नामक पदार्थ उसमें कम है। भारतीय-स्त्री आदर्श के अनुकूल चरित्र में बड़ी गुण होने चाहिए जो कनक में नहीं पाये जाते। इसी लिए कनक भारतीय स्त्री-समाज की प्रतिनिधि हो या न हो, उस आधुनिक आदर्श की प्रतिनिधि जरूर है, जो व्यक्ति-स्वाधीनता और सामाजिक-मंगलबोध के सामंजस्य में से अपना रास्ता निकालता है। सुभद्रा जी

उन वस्तुओं की प्रतिनिधि हैं जो उनकी कहानी की उपादान हैं, शिवरानी जी उस आदर्श की प्रतिनिधि हैं जो इस जाति की कहानियों की जान है।

कमलादेवी का 'पिकनिक' और होमवतीदेवी का 'निसर्ग' इन दोनों के बीच की चीज हैं। कमलादेवी अपने चरित्रों, उनकी क्रियाओं और उनकी परिणति की ओर जितनी सयत्न हैं उतनी उन रूढ़ विधियों की ओर नहीं जो इन चरित्रों, क्रियाओं और परिणतियों का नियमन करती हैं। निसर्ग में होमवती देवी इस ओर अधिक भुकी हैं। इसी लिए कमलादेवी में जहाँ वैयक्तिक स्वाधीनता के प्रति पक्षपात का स्वर प्रधान हो उठा है वहाँ होमवती देवी में रूढ़ियों की प्रधानता का स्वर। शायद यही कारण है कि कमलादेवी अपने चरित्रों में अनुभव के द्वारा काट-छांट (विश्लेषण) करती हैं और होमवती-देवी कल्पना के द्वारा उन्हें मांसल करने की चेष्टा करती हैं।

(३)

प्रायः सभी कहानियों में जीवन को समझने का प्रयत्न किया गया है पर रास्ता सर्वत्र प्रायः एक ही है। यह रास्ता सामाजिक विधि-निषेधों के भीतर से होकर निकाला गया है। प्रत्येक चरित्र की परिणति और प्रत्येक घटना का सूत्रपात किसी सामाजिक विधि-निषेध के भीतर से होता दिखाया गया है। सम्भवतः यही हमारी बहनों का विशेष दृष्टिकोण हो। परन्तु उपहासच्छल से, आनुपंगिक रूप से या प्रतिपेध्य रूप में भी जीवन तक पहुँचनेकी तत्तद् विभिन्न दृष्टियों की कोई चर्चा नहीं पा सन्देह हो सकता है कि उन्होंने या तो जान बूझकर या अनजान में जीवन को अपने समस्त अंशों में, सब पहलुओं से देखने की उपेक्षा की है। इस विशेष बात में भी शिवरानीदेवी की कीमुदी कुछ कुछ अपवाद है। जोप तीन ग्रन्थ भी कभी-कभी विशेष दृष्टिकोण उपस्थित करते जान पड़ते हैं, प्रसंग आने पर उनकी चर्चा की जायगी।

मनुष्य चरित्र जिस रूप में आज परिणत हुआ है उसके कई कारण हैं। कई मनीषियों ने कई रूप में इसे समझने या समझाने की चेष्टा की है। अपनी विशेष दृष्टिकोण का समर्थन तब तक नहीं किया जा

का० ८

सकता जब तक पूर्ववर्ती दृष्टिकोण में इसकी श्रेष्ठता-प्रमाणित की जाय। इस प्रकार पूर्व मत के निरास-पूर्वक अभिनव मत को स्थापन करने का नियम है। कहानीकार दार्शनिक पंडित की भाँति ऐसा नहीं करता पर जीवन के प्रति उसका जो विशेषकर दृष्टिकोण है उसे वह कोशलपूर्ण ढंग से स्थापित करते समय अनभिप्रेत दृष्टिकोण की ओर उपेक्षा का भाव पैदा कर देता है। यह कार्य वह बहुत कोशल के साथ और बड़ी सावधानी के साथ करता है। हिन्दी में इस कला के सबसे बड़े उस्ताद प्रेमचन्द हैं। उनकी कहानियों में जीवन को समझने के बीसियों दृष्टिकोण बड़ी खूबी से व्यक्त हुए हैं और उन सबके भीतर से अपनी अभिमत भंगी की ओर वे बड़ी कुशलता से इशारा कर देते हैं। अपने जीवन में उन्होंने जीवन को समझने के दृष्टिकोण बदले भी हैं, पर पुरानी दृष्टियों का खोललापन दिखा कर। 'कफ़न' नामक कहानी एक उत्तम उदाहरण है। उसके पढ़ने से जीवन की कई व्याख्याओं की निःसारता प्रकट हो जाती है। जान पड़ता है कि लेखक ने अपने सामने इन व्याख्याओं को रख कर ही कहानी लिखी है। धार्मिक व्याख्या यह है कि भगवान् संसार को एक सामंजस्य पूर्ण विधान में रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है। जो कोई जीव जहाँ कहीं भी जिस किसी रूप में दिख रहा है वह वहाँ उसी रूप में आने को बाध्य था। उसका वहाँ न रहना किसी अज्ञान अनर्थ का कारण होता। सब कुछ भगवान् की ओर से निदिष्ट है, पाप और पुण्य, धर्म और कर्म, ऊँच और नीच। दूसरी व्याख्या नास्तिकों की है। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक टेन इस मत का पोषक है। जो कुछ भी जहाँ कहीं जिस किसी रूप में दिख रहा है वह तीन कारणों से हुआ है—जातिगत विशेषता के कारण, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थिति के कारण, ऐतिहासिक-विकास-परम्परा के भीतर से आने के कारण। इन तीनों को अलग-अलग दृष्टि के रूप में स्वीकार करके भी जीवन की व्याख्यायें की गई हैं। एक प्रकार के पंडित हैं जो स्वीकार करते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति ही हमारे समस्त विधि-निषेध, आचार-विचार, दर्शन-काव्य के मूल में है; एक दूसरे पंडित समस्त सद्गुण और असद्गुणों के कारण आर्थिक परिस्थिति में देखते

हैं। उनके मत से (मार्क्स इसके आचार्य हैं) आर्थिक सुविधा और असुविधा ही सामाजिक, धार्मिक और मानसिक विधान-शृंखला के वास्तविक मूल हैं। 'कफ़न' में इस दृष्टिकोण की ही प्रधानता है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति उसमें कौशलपूर्ण प्रतिवाद भाव है। आर्थिक दृष्टिकोण की प्रधानता कुछ इस प्रकार उपस्थित की गई है कि मध्यम वर्ग के बहुविधोपित प्रेम और करुणा की कोमल भावनाओं का कोमलपन अत्यन्त खोलला हो कर प्रकट हुआ है। आलोच्य कहानियों में सामाजिक दृष्टिकोण और मध्यमवर्गीय कोमलता का भाव प्रबल तो जरूर है, (असल में वे मानों मध्यमवर्ग की कोमल भावना के प्रति ग्याय-विचार की अपील हैं) पर अगर अविश्वासी चित्त इस अपील में विश्वास खो दे तो उनके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता। कमलादेवी और सुभद्रादेवी की कहानियों में भी कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक व्याख्या की ओर प्रवृत्ति दिखाई देती है, वे भारतीय-स्त्री में एक खास विशेषता देखती हैं जो अनेक मानसिक परिणतियों की जिम्मेवार हैं और होमवतीदेवी में कभी वह भाव भी पाया जाता है, जिसे स्त्री और पुरुष की भेद-विधायक व्याख्या कह सकते हैं, और जिसके अनुसार स्त्री-चरित्र में कुछ खास गुण ऐसे हैं जो पुरुष-चरित्र में नहीं हैं और यही खास गुण अनेक परिणतियों के लिए जवाबदेह हैं। पर इन दृष्टिकोणों को कहीं भी परिस्फुट कण्ठ व्यंग्य करने का यत्न नहीं किया गया। कौमुदी में मनुष्य के व्यक्तित्व की प्रधानता स्वीकार की गई है। यह व्यक्तित्व परिस्थितियों को आत्म-समर्पण नहीं करता, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना रास्ता निकाल लेता है, काल और समाज के प्रभाव से प्रतिहत नहीं होता। इस प्रकार इस विशेष दृष्टिकोण की प्रबलता के कारण शिवरानीदेवी की कहानियों में सामाजिक और पारिवारिक अवस्था के कारण जो लोग जीवन को सदा क्लान्त-विलेष्ट देखते हैं उनका प्रतिवाद बड़े कौशल से हो गया है। यहाँ भी शिवरानीदेवी और सुभद्रादेवी का विरोध स्पष्ट हो उठता है। सुभद्रा जी के चरित्रों का व्यक्तित्व समाज के कठोर नियमों के कारण दब जाता है और शिवरानीदेवी के चरित्रों का व्यक्तित्व समाज के नियमों की कठोरता को प्रायः दबा देने में समर्थ

हो जाता है। एक ने जीवन तक पहुँचने के लिए जो रास्ता बनाया है उसमें समाज के काँटेदार वेड़े पद पद पर बाधा पहुँचाते हैं, दूसरी ने इन वेड़ों को रोंद कर अपने मार्ग का निर्माण किया है।

देवियों के इस विशेष दृष्टिकोण का अर्थ क्या है ?

(४)

आलोच्य कहानियाँ मध्यम श्रेणी के जीवन के उस मार्मिक द्वन्द्व और समस्याओं पर अवलंबित हैं जो पद पद पर समाज की गति निर्धारित कर रही हैं। किसी ने कहा है कि कोई कहानी तभी महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है जब कि उसकी नाँव मजबूती के साथ उन वस्तुओं पर रखी गई हो जो निरन्तर गम्भीर भाव से और निविवाद भाव से हमारी सामान्य मनुष्यता की कठिनाइयों और द्वन्द्वों को प्रभावित कर रही हों। महत्त्वपूर्ण कहानी केवल अवसर विनोद का साधन नहीं होती। इस दृष्टि से ये कहानियाँ महत्त्वपूर्ण तो हैं ही, पर कहानीपन के अतिरिक्त भी इनके द्वारा हम अपनी सामाजिक समस्याओं की कुछ ऐसी गुत्थियों के मुलभाने का मार्ग क्या पा जाते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती ?

हमने देखा कि ऊपर जिन कहानियों की आलोचना की गई है उनमें से अधिकांश की शिकायत है कि स्त्रियों के प्रति अन्याय हो रहा है। क्यों ? क्योंकि समाज का संगठन अन्यायपूर्ण है। समाज का ऐसा संगठन क्यों हुआ ? इस प्रश्न पर महिलाएँ कुछ प्रकाश नहीं डालना चाहतीं। स्पष्ट हो हम इस विषय के संशोधन की इच्छा रखते हुए भी हम उनकी सहायता से बंचित हैं। अंगरेजी कहावत है कि डिस्क्राइव (वर्णन) करना सहज है, प्रेस्क्राइव (उपाय निर्देश) करना कठिन। आलोचक महिलाओं की प्रवृत्तियों को यथा मति डिस्क्राइव कर गया, वह प्रेस्क्राइव क्या करे ? मंथन से अमृ भी निकला, गरल भी निकला, तो क्या हुआ ? इनका विनियोग कहाँ हो ?

छूटते ही जो वान-पाठक को लगती है वह यह है कि आलोच्य कहानियों की लेखिकायें परिवार और समाज (एक शब्द में 'समूह') पर से अपनी चिन्ता हटा नहीं सकतीं। इस एक बिन्दु पर ही उनका सारा ध्यान केंद्रित है। ये लोग निश्चय ही हमारे समाज के बहुत

ही महत्त्वपूर्ण आधे हिस्से की प्रतिनिधि हैं, इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं कि स्त्री का समूचा ध्यान परिवार और समाज पर है। जब कि पुरुष इस व्यावसायिक युग के दुर्निवार्य प्रवाह में वह कर नाना घाटों में जा लगा है, जब कि व्यक्ति स्वाधीनता ने पुरुष की भी महत्वाकांक्षाओं को नितरां उत्तेजित कर दिया है, जब कि आधिकारिक के भीमवेग आघूर्णन ने कुटुम्ब की भावना को ही पीस डाला है, जब कि स्त्रीतन्त्रात्मक नागरिक सभ्यता ने पुरुष की कोमलता को एकदम कुचल डाला है, स्त्री परिवार, कुटुम्ब और समाज में और भी जोंग से चिपट गई है। उसके स्वभाव में ही समूह के प्रति निष्ठा है, उसने अपने रक्त से समाज में दल-बद्धता पैदा की है, वह जीवशास्त्रियों-द्वारा निदिष्ट उस श्रेणी का जन्तु है जो दल बांधकर ही रह सकते हैं, जो गिरेगिरिस (Gregarious) है। उसने सहानुभूति के भीतर से ही अपने को बचाया है, अपनी रक्षा की है, आज भी सहानुभूति पर ही उसका विश्वास है। शरीर बल से जो पशु की सम्पत्ति है, वह हार चुकी है, ग्याय और सद्भावना पर उसका विश्वास इसी लिए और भी दृढ़ हो गया है।

आधुनिक सभ्यता का सर्वाधिक कठोर वज्रपात स्त्री पर हुआ है। उसने स्त्री को न केवल स्थानच्युत किया है, उसको केंद्र से दूर फेंक दिया है, बल्कि उसमें विकट मानसिक द्वंद्व भी ला दिया है। हमारी आलोच्य कहानियों में केंद्रच्युति की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है, स्पष्ट ही हमारी देवियों ने इस महान् अनर्थ को महसूस नहीं किया है, जो व्यक्ति स्वाधीनता का पुछला होकर आता है, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार व्यावसायिक-क्रान्ति के पीछे व्यक्ति-स्वाधीनता आती है। परन्तु दूसरी बात को हमारी देवियों ने महसूस किया है। रुढ़ि-समर्पित आदर्श स्त्री और व्यक्ति स्वाधीनता से प्रभावित आधुनिक-स्त्री का द्वन्द्व हमारी आलोच्य कहानियों में पदे पदे दिखाई देता है। यह एक

अद्भुत विरोधाभास है कि इन कहानियों में एक ही साथ व्यक्ति स्वाधीनता और समाज-निष्ठा दोनों को स्वीकार कर लिया गया है, मानों इनमें कोई विरोध ही न हो, मानों वे दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हों। पर हम अगर इन विरुद्धाभासित कोटियों में सामंजस्य खोजना चाहें तो हमें ज्यादा देर भटकना नहीं पड़ेगा। आधुनिक-शिक्षा ने स्त्री में भी पुरुष की भांति महत्वाकांक्षा के भाव भर दिये हैं, वह भी पुरुष के साथ प्रतिद्वंद्विता के लिए निकल पड़ी है, परन्तु पुरुष की भांति उसकी स्वाधीनता में लापरवाही नहीं है। वह वर्तमान परिस्थितियों के साथ समाज का सामंजस्य चाहती है। वह जो कुछ नया करने जा रही है उसके लिए समाज की स्वीकृति चाहती है। वह उस नई समाज-व्यवस्था को गढ़ने के लिए व्याकुल है जो स्त्री की महत्वाकांक्षा का विरोध न हो। स्त्री की वैयक्तिकता समाज की स्वीकृति चाह कर समाज की प्रधानता को स्वीकार कर लेती है। आलोच्य कहानियों में इसी स्वीकृति का प्रयत्न है।

समाज को स्त्री ने जन्म दिया था। दलबद्ध भाव से रहने के प्रति निष्ठा होने के कारण वह उसी (समाज) की अनुचरी हो गई। पुरुष यहाँ भी आगे निकल गया। वह समाज से भागना चाहता था। स्त्री ने अपना हक त्याग कर उसे समाज में रखा, उसके हाथ में समाज की नकेल दे दी। पुरुष समाज का विधायक हो गया। इतिहास उलट गया। जमाने के साथ शलनियों की मात्रा बढ़ती गई; पुरुष अकड़ता गया, स्त्री दबती गई। आज वह देखती है कि उसी के बुने हुए जाल ने उसे बुरी तरह जकड़ डाला है। वह उसे प्यार भी करती है, वह उससे मुक्त भी होना चाहती है। यही द्वंद्व है। यही समस्या है। यही विरोधाभास है। वह फिर एक बार इसे अपने हाथों खोल कर फिर से बुनेगी ? उचित तो यही था, पर हमारी देवियाँ इस विषय में मौन हैं।

क्या उर्दू राष्ट्रभाषा हो सकती है ?

लेखक, पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी

न १९३८ के अन्तिम सप्ताह में 'पीरपुर-रिपोर्ट' नाम की एक पुस्तिका आल-इंडिया-मुस्लिम लीग के देहलीवाले आफिस में प्रकाशित हुई थी। इस 'रिपोर्ट' को मुस्लिम लीग की कौंसिल द्वारा नियुक्त जांच-कमिटी ने तैयार किया था। जांच का विषय था 'कांग्रेसी मुवों में मुसलमानों की शिकायतें'। इन रिपोर्ट में लगभग १०० पृष्ठ हैं। आकार है इसका रायल अठ्ठेजी। यह तीन भागों में विभक्त है, और सब मिलाकर इसमें १७ अध्याय हैं। इसमें कांग्रेसी प्रान्तों के मुसलमानों की जिन कथित शिकायतों का उल्लेख है उनका समूल खण्डन विभिन्न प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों ने तत्काल ही कर दिया था। इस लेख में 'पीरपुर-रिपोर्ट' में संगृहीत कंपोले-कल्पित लांछनों का निराकरण हमारा ध्येय नहीं है। हमें तो इससे भी कोई सरोकार यहाँ नहीं है कि उसमें जो कुछ कहा गया है वह ठीक है या गलत। इस लेख में तो हम अपने पाठकों का ध्यान उसके ११वें अध्याय में कही गई कुछ बातों की ओर दिलाना चाहते हैं। इस अध्याय का जोरक है 'भाषा और संस्कृति' अथवा 'जवान और तमदुन'। रिपोर्ट अंग्रेजी-भाषा में लिखी गई है।

भाषा के सम्बन्ध में 'पीरपुर-कमिटी' का कहना है कि इस शताब्दी के आरम्भ से साम्प्रदायिक विद्वेष फैलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो उर्दू उस समय तक भारत की राष्ट्र-भाषा मानी जाती थी वह केवल मुसलमानों की जवान कही जाने लगी। आगे चलकर कमिटी यह भी फ़र्माती है कि मुसलमानों ने उर्दू को अपनी मादरी जवान बनाने का निश्चय कर लिया और उसे दत्तचित्त होकर अपना लिया। उनका समस्त साहित्य-भांडार—ज्ञान-विज्ञान की सब शाखाओं से संबंध रखने-वाला साहित्य—का निर्माण इसी भाषा में हुआ है। इसी लिए मुसलमान अरबी-लिपि में लिखी हुई उर्दू के संरक्षण को इतना महत्त्व देते हैं। उर्दू-साहित्य में मुसलमानी संस्कृति

या कल्चर निहित है। पीरपुर-कमिटी का यह भी कहना है कि भारतवर्ष में मुसलमानों के कल्चर के नाम की एक संस्कृति विद्यमान है।

इस लेख में पीरपुर-कमिटी के उपर्युक्त दो कथनों में से एक को मैं जांच की कसौटी पर कसने की चेष्टा करूँगा। वे दोनों कथन इस प्रकार हैं—(१) क्या उर्दू हिन्दुस्तान की राष्ट्र-भाषा है या थी या हो सकती है? (२) क्या हिन्दुस्तान में मुसलमान-कल्चर नाम की कोई संस्कृति विद्यमान है और यदि है तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इन दोनों बातों की जांच-पड़ताल के बाद मुझे आशा है कि सब पाठक मुझे इस बात में सहमत हो जायेंगे कि उर्दू-साहित्य इस्लाम-विरोधी और अराष्ट्रीय है। अतएव उर्दू-साहित्य को मुसलमानों के कल्चर का स्वरूप मानना जितना ही गलत है, उतना ही इस्लाम और हिन्द के प्रति विश्वासघात करना है। पहले प्रश्न पर विचार हम इस लेख में करेंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर विस्तार-सहित जनवरी की 'सरस्वती' में निकलेगा।

क्या उर्दू-भाषा राष्ट्र-भाषा कभी थी या हो सकती है? राष्ट्र-भाषा का लक्षण क्या है? क्या हिन्द की वह भाषा राष्ट्र-भाषा हो सकती है जिसमें स्वदेशी शब्द छूट माने जाते हों और उनके स्थान में परदेशी शब्दों को आदर के साथ अपनाने की प्रवृत्ति हो? हिन्दी के पाठकों को शायद यह मालूम न हो कि उर्दू के अहले जवानों, उर्दू-भाषा के आचार्यों, ने उर्दू के जन्म-काल ही से मतस्कात के उमूल—छूट के सिद्धान्त—की घोषणा कर दी और आज दिन तक उसी नियम का पालन करते जा रहे हैं। मतस्कात का यह नियम क्या है? संक्षेप में इसका अर्थ है निषेध का नियम। उर्दू के आचार्यों की सम्मति में हिन्दी और संस्कृत के शब्द उर्दू-भाषा के लिए त्याज्य हैं, अतएव उनका प्रयोग करना निषिद्ध है। इसी लिए उर्दू की पुस्तकों में अव्ययों, सर्वनामों और क्रिया-पदों को छोड़कर बाक़ी सब शब्द परदेशी मिलते हैं। उर्दू को राष्ट्र-भाषा कहनेवाले लोग इस तरह की साहित्यिक तंगदिली और राष्ट्र-विरोधी मनोवृत्ति से काम क्यों लेते हैं? बात अचरज की है अवश्य, लेकिन साथ

संख्या ६]

क्या उर्दू राष्ट्रभाषा हो सकती है ?

५६५

ही यह सत्य भी है कि उर्दू के मौलवियों ने आरम्भ ही से इस नीति का अवलम्बन किया है। उर्दू के आदि-कवि बली कहे जाते हैं। बली के साहित्यिक जीवन के दो भाग हैं—पूर्व-काल और उत्तर-काल। पूर्व-काल की उनकी कविताओं में हिन्दी के शब्द काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन बाद में शाह शाद उल्लाह गुलशन की नसीहत ने उनकी कायापलट कर दी। शाह साहब ने बली से फ़र्माया—

“ई हमः मजामीन फ़ारसी कि बेकार उफ़तादह अन्द दर रेखतः वकार ववर। अज तू कि महासिबः ख्वाह्द निरफ़्त ॥”

“ये इतने सारे फ़ारसी के मजगून जो बेकार पड़े हैं उनको अपने रेखने में इस्तेमाल कर। कौन तुझसे जायज़ (हिसाब) लेगा ?”

ऊपर के उद्धृत वाक्य के अन्तिम अंश की ग़ौर से देखिए। शाह साहब ने बली से फ़र्माया है—“कौन तुझसे जायज़ (हिसाब) लेगा ?” इस पराधीन गुलाम-देश में देशी की लतियानेवाले और परदेशी को अपनाने-वाले से कौन, कब और कहाँ हिसाब माँगता है? बली के समय से उर्दू-भाषा और साहित्य में परदेशीपन का नकली मुलम्मा चढ़ाना शुरू हुआ। शाह हातिम और शाह हातिम के बाद इन्शा और इन्शा के बाद नासिख हुए। और इनमें से हर एक ने देशी शब्दों को निकालने और परदेशी शब्दों के अपनाने पर जोर दिया। हर ज़माने में, उसके पूर्व के ज़माने की तुलना में, हिन्दी और संस्कृत के शब्दों को निकाल-कर अरबी और फ़ारसी के शब्दों के प्रति अनुराग बढ़ता गया। नासिख का फ़तवा साहित्यिक और राष्ट्रीय दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक हिन्दी के घर में यह काले अक्षरों में छापकर टाँग दिया जाय। इससे लोगों को पता लगेगा कि एक गिरी हुई क्रीम के अहले जवान, भाषा-विशारद, किस तरह अपनों को ठुकराते और ज़रों को अपनाते हैं और इसी में अपना बड़प्पन समझते हैं। पतित जाति का पूरा पतन तभी होता है जब वह अपने से घृणा करने लगती है और अपने से उसकी घृणा इस हद तक बढ़ जाती है कि वह पराये के नकली जामे को पहनकर अपने पतन की लज्जा को भुलाने की चेष्टा

करने लगती है। नासिख का कथन नीचे उद्धृत किया जाता है—

“जिस लफ़्ज़ हिन्दी में अहले-उर्दू ने तसर्फ़ करके लफ़्ज़ बना लिया है उसमें सिवा हिन्दी लफ़्ज़ों का इस्तेमाल जायज़ नहीं और जिस लफ़्ज़ में तसर्फ़ न हुआ हो उसको इस्तेमाल फ़महा के मुताबिक़ बाँधना चाहिए।” और “चूँकि इसमें हर शब्द को दखल देना मुश्किल था, इसलिए उसूल इसका यह रखना कि फ़ारसी और अरबी अल्फ़ाज़—जहाँ तक मुफ़ीद माने मिलें हिन्दी अल्फ़ाज़ न बाँधो।”

नासिख के इस फ़तवे का उर्दू नख पर (गद्य) क्या असर हुआ, इसका पता 'जलवये ख़िज़' के लेखक के शब्दों में आप पढ़ लीजिए—

“बाद सदर के अहले-लखनऊ की सुहवतों ने तमाम हिन्द में उसूले-जवाने-लखनऊ को जारी कर दिया और देहली ने भी अपनी पुरानी गुदड़ी में नये नये पैवन्द लगाये और बहुत सी पुरानी तन्वीयों और पुराने मुहावरों को छोड़कर लखनऊ की तरकीब अख्तियार कर ली।... नख-वालों ने नख और नज़मवालों ने नज़म (पद्य) की दुरुस्ती की। सरकारी स्कूलों में बावजूद 'क़वायद मिलक्रिस्ट' और 'दरिया-ए-लताफ़त' के नई किताब क़वायद उर्दू में नासिख के उसूल पर लिखवाई गई। अहले-अख़बारों ने अपने अपने मुक़ाम पर इबारत का ढंग दुरुस्त किया। गरज़ सब एक ही रंग में डूब गये।”

पीरपुर-कमिटी के सदस्य इस तरह जबरन बनाई गई जवान-को हिन्दुस्तान की राष्ट्र-भाषा कहते हैं, जिसमें आँख की जगह 'चश्म' और कान की जगह 'गोश' दिखाई देने लगते हैं! नासिख का तो दावा था कि उसने लखनऊ को अस्फ़हान बना दिया।

“बुलबुले शोराज को है रश्क नासिख का सुक़र।

इस्फ़हान उसने किये हैं कूचः हाये लखनऊ ॥”

लखनऊ को आपने इस्फ़हान बनाने का दावा किया और हिन्दुस्तान को फ़ारस फ़ार दिया। मौलाना आज़ाद ने अपने 'आवेहयात' में कहा है कि “नासिख की जवान—“दवाओं का प्याला है” जिसका जी चाहे पिया करे”। उसकी सादगी और शीरी अदाई

तो खाक में मिल गई ।" हिन्दीपन से उसने तो हाथ धो लिया । डाक्टर मौलाना अब्दुल हक ने भी एक जगह यह स्वीकार किया है—“हमारे शोअरा (कवियों) ने हिन्दी लफ्ज मतहकान (निपिद्ध) और यही नहीं बल्कि बाज अरबी-फारसी अल्फाज जो व तगैयूर हैयत या वे तगैयूरर लफ्ज उर्दू में दाखिल हो गये थे, उन्हें गलत करार देकर दूसरी सूरत में पेश किया और उसका नाम इस्लाह जवान में रक्खा ।” यह है उर्दू-भाषा । इसी को हमारे मुसलमान भाई भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा कहते हैं ! लखनऊ के ‘अहले जवान’ जिस जवान को बोलते हैं उसे वे बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मदरास की राष्ट्र-भाषा के नाम पर चलाने का खवाब देख रहे हैं । संस्कृत के जिन अनेक तद्भव और तत्सम शब्दों का देश में अनन्त काल से चलन है उनका प्रयोग निपिद्ध माना जाता है और उनके स्थान पर अरबी और फारसी के शब्दों का चलन है । यह क्यों ? सिर्फ इसी लिए न कि मुस्लिम लोग के कुछ दीवाने चाहते हैं कि नासिख की तंग चहारदीवारी के बाहर अगर राष्ट्र-भाषा निकल गई तो उनके फ़िरक़े-बाराना दिलों को ठेस लगेगी ?

उर्दू का असली दुश्मन वह नहीं है, जो हिन्दी की हिमायत करता है और जो हिन्दी-हिन्दुस्तानी का पक्षपाती है, किन्तु सच्चे दुश्मन वे हैं जो उसे परदेशी बनाने की धुन में रात दिन पागल हो रहे हैं । उर्दू को मारनेवाले, उसका गला घोटनेवाले वे लोग हैं जिन्होंने बली से लेकर नासिखतक के उर्दू-शायरों के द्वारा प्रतिपादित निषेधवाद—मतहकान के काथर्द—की कठोर रस्सी से कसकर उर्दू जवान की नैसर्गिक वृद्धि और विकास को मार दिया । उन्होंने अपने साथ अन्याय किया । आत्महत्या करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है । अपनी प्रतिभा के साथ वे विश्वासघात करें या न करें, इससे हमें कोई सरोकार नहीं । लेकिन एक प्रान्तिक भाषा के नैसर्गिक विकास को इन घातक मित्रों ने इन नादान दोस्तों ने सदा के लिए इस ब्रेरहमी और वेदर्वी में, इस अदूरदृष्टिता में, खतम करने की जो बेजा हरकत की या कर रहे हैं, उसे देखकर किस सहृदय साहित्य-नेत्री का हृदय न भर आयेगा ? इसी भाषा के सम्बन्ध में ‘पीरपुर-कमिटी’ के सदस्यों ने यह भी रोना रोया है कि उर्दू पहले ही से हिन्दुस्तान की राष्ट्र-भाषा

मानी जाती थी । उसे इस बीसवीं सदी के आरम्भ से लोगों ने सिर्फ मुसलमानों की भाषा कहना शुरू कर दिया ! उन्हें क्या याद न आता अपने अहले जवानों का यह कृतवा—“हिन्दुओं की गंगाल हालत उर्दू-ए-मुअल्ला को उनकी मादरी जवान नहीं होने देती ।” सर सैयद अहमद खाँ ने भी तो उर्दू को महज मुसलमानों की जवान स्वीकार किया है । उनका कहना है—“चूँकि यह जवान खासतौर से वादशाही बाजारों में मुरब्बज थी, इस वास्ते इस जवान को उर्दू कहा करते थे और वादशाह, अमीर, उमरा इसको बोलते थे । गंगा हिन्दुस्तान के मुसलमानों की यह जवान थी ।” इसी तरह मौलाना हाली तक ने यह स्वीकार किया है कि उर्दू के कोप का लिखनेवाला शरीफ़ मुसलमान हो सकता है “क्योंकि खुद देहली में भी फ़रीह उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जवान समझी जाती है ।” ठीक ही हमारे दोस्त श्री चन्द्रबली पाण्डेय ने कहा है—“उर्दू को हम कैसे और किस न्याय से मुक्त की राष्ट्र-भाषा मान लें ! वह तो मुसलमानों की भी नहीं, बल्कि एक जल्ये की बनावटी जवान है, जो आज अरबी जवान के रूप में मुक्त में फल-फूल कर फैल गई है । उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं, बल्कि अरबियत और फ़ारसियत की बनावट है । उर्दू-भाषा मुसलमानों के पतन और हिन्दवी के बहिष्कार का इतिहास है ।”

उर्दू में अरबी और फ़ारसी के इस्तेमाल पर क्यों इतना जोर दिया जाता है ? इस दुर्बलता, इस साहित्यिक कमजोरी, की तह में क्या छिपा है ? क्यों उर्दूवाले दूसरे की जूठन को महाप्रसाद समझते हैं ? एक जगह मौलाना अब्दुल हक ने स्वीकार किया है कि “तुर्कों ने अपनी जवान से गैर जवान के लफ्ज निकालना शुरू कर दिया है । ईरान में भी यही कोशिश हुई, लेकिन नाकामयाब हुई, लेकिन वे फिर तुर्कों का तरह गैर जवान के लफ्ज निकाले देने पर आमाद नजर आते हैं ।” तुर्क भी मुसलमान हैं, और ईरानी भी मुसलमान हैं । पहले अगर अरबी और फ़ारसी अल्फाज अपनी जवान से निकाल देते हैं और दूसरे अरबी-शब्दों का बहिष्कार करते हैं तो हिन्दुस्तान के किसी मुसलमान को यह बुरत नहीं होती कि वे तुर्कों और ईरानियों को इस्लाम-द्रोही या मुस्लिम कलचर का संहारक कहें ! ईरानवाले

राजाद हैं, तुर्क भी आजाद हैं, इसलिए दोनों अपनी-अपनी जवान से परदेशी लफ्जों को निकाल फेंकना चाहते हैं । लेकिन गुलाम हिन्दुस्तान के गुलाम मुसलमान “हुरियत (स्वतन्त्रता) का ताज सर से उतार कर गुलामी का तोक” पहनना पसन्द करते हैं । इसी लिए उनको अपनी हर बीज जलील मालूम होती है ; इसी लिए “गैर जवान के लफ्ज उनकी निगाह में निहायत शानदार और अरफ़ा हो जाते हैं और अपनी जवान का लफ्ज हकीर और मुत्तज़ल मालूम होता है ।”

हम भी साश्चर्य पृष्ठते हैं कि क्या उर्दू गिरी हुई क्रोम की निशानी है या पतन और निराशा की पुकार है । उर्दू हिन्द-राष्ट्र की भाषा कभी भी न थी । सर सैयद अहमद के शब्दों में “इसको वादशाह अमीर-उमरा बोलते थे” । मुसलमानी दरबारों की यह भाषा अवश्य थी, लेकिन जनता को न तो इससे कोई सरोकार था और न इसका जनता से कोई सरोकार था । मुसलमानी दरबारों की इस कृत्रिम भाषा को राष्ट्र-भाषा का पद देना साम्प्रदायिक अकीर्णता ही की राष्ट्रीयता समझ लेना है । हिन्द की राष्ट्र-भाषा वह होगी जिसकी शब्द-परम्परा और अर्थ-परम्परा भारतीय हो—जिसकी प्रेरणा-शक्ति का स्रोत भारतीय आत्मा में हो और जो अपने उत्थान, विकास और वृद्धि के लिए परदेशी जवान और साहित्य की भिखारिणी न बने । उसका बोल अपना बोल हो । उसमें जो तेज़ा हो वह ईश्वरीय देन हो । उसका चमत्कार नैसर्गिक हो । अपनी प्रतिभा के जाड़ ने वह अपने बोलनेवाले को सक्रिय और सजीव बनाने में समर्थ हो । उर्दू की उन्नति तो उसी दिन लुप्त हो चुकी, जिस दिन शाह शाद उल्लाह गुलसन के इशारों पर बली ने फ़ारसी भजार्मानों और फ़ारसी और अरबी के लफ्जों और मुहावरों को अपनाया । उसी घड़ी ने उर्दू हिन्द की जवान न रह गई ।

पंडित रामचन्द्र शुक्ल के एक निबन्ध में हम नीचे कुछ अवतरण दे रहे हैं जिनमें उन्होंने राष्ट्र-भाषा होने की समता रखनेवाली भाषा का सच्चा चित्र खींचा है—

“साहित्य की खण्ड दीर्घ परम्परा सभ्यता का लक्षण है । यह परम्परा शब्द की भी होती है और अर्थ की भी । शब्द-परम्परा भाषा को स्वरूप देती है और अर्थ-परम्परा

साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है । ये दोनों परम्परायें अभिन्न होती हैं । इन्हें एक ही परम्परा के दो पक्ष समझिए । किसी देश की शब्द-परम्परा अर्थात् भाषा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती है वही उस देश का साहित्य कहलाता है । कुछ काल तक लगातार चलते रहने से शब्द-परम्परा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है और अर्थ-परम्परा या साहित्य को भी । इस प्रकार दोनों के स्वरूपों का सामंजस्य रहता है । इस सामंजस्य में यदि बाधा पड़ी तो साहित्य देश की प्राकृतिक जीवन-धारा में विच्छिन्न हो जायगा और जनता के हृदय का स्पर्श न कर सकेगा । यदि अर्थ-परम्परा का स्वरूप बनाये रखकर शब्द-परम्परा का स्वरूप बदला जायगा तो परिणाम होगा “कोयल का नम्रमा” और “महात्मा जी के अल्फाज” । यदि शब्द-परम्परा स्थिर रखकर अर्थ-परम्परा या वस्तु-परम्परा बदली जायगी तो आपके सामने “स्वर्ण अवसर” आयगा, “हृदय के छाले” फूटेंगे और “दुपट्टे फाड़े जायेंगे ।”

“भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अभिप्राय यह नहीं है कि उसमें बाहर से आये हुए नये शब्द और नई नई वस्तुएँ न मिलें । उसमें नये नये शब्द भी बराबर मिलते जाते हैं और नये नये अर्थों या वस्तुओं की योजना भी होती जाती है, पर इस मात्रा में और इस ढव से कि उसका स्वरूप अपनी विशिष्टता बनाये रहता है । हम यह बराबर कह सकते हैं कि वह इस देश का, इस जाति का और इस भाषा का साहित्य है । गंगा एक शीघ्र धारा के रूप में गंगोत्तरा में चलती है ; मार्ग में न जाने कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं, पर सागर-संगम तक वह ‘गंगा’ ही कहलाती है, उसका ‘गंगापन’ बना रहता है ।

“हमारा गंव यह सोचकर और भी बड़ जाता है कि यह परम्परा इतनी प्रबल और शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर नौ वर्ष से — अर्थात् अंगरेजी राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने के पछे—इसे बन्द करने के तरह तरह के प्रयत्न कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं, पर यह अपना मार्ग निकालती चली आ रही है । इस विरोध का मूल हमारे उन मुसलमान भाइयों की निर्मूल आशंका है जो अपनी भाषा और अपने साहित्य को

विदेशी साँचे में ढालकर अपने लिए अलग रखना चाहते हैं। यदि वे अपनी भाषा और अपने साहित्य की एक अलग परम्परा रखना चाहते हैं तो हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है। इधर अपनी भाषा की छटा, अपने साहित्य की विभूति हमारे सामने रहेगी, उधर उनके साहित्य के चमत्कार से भी हम अपना मनोरंजन करेंगे। यही मोका उन्हें भी रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र एक से दो रहें तो अच्छी बात है। यही स्थिति मुसलमानी अमलदारी में रही है। दिल्ली और दक्खिन के बादशाह फ़ारसी-कविता का भी आनन्द लेते थे और परम्परागत हिन्दी-कविता का भी। फ़ारसी के स्थान पर जब उर्दू की शायरी होने लगी तब भी यही बात रही। अनेक-रूपता का नाम ही संसार है। मांदर्य की विभूति अनेक रूपों में प्रकट होती है। सहृदय उन सबमें आनन्द का अनुभव करते हैं। अकबर की बात छोड़ दीजिए जो आप कभी कभी हिन्दी में कविता करता था; औरंगजेब तक के दरबार में जाकर हिन्दी-कवियों का कविता सुनाना प्रसिद्ध है। रहीम, रसखान, गुलाम नबी इत्यादि का नाम हिन्दी के अच्छे कवियों में है।"

पंडित रामचन्द्र जी शुक्ल ने राष्ट्र-भाषा के सम्बन्ध

में जो कुछ कहा है उसकी तुलना उर्दू-भाषा के साथ कीजिए। उसका तो दायरा ही निराला है। आपको तुरन्त यह भासित हो जायगा कि उर्दू कदापि राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती। उसने तो मुस्लिम दरबारों की राजभाषा फ़ारसी का स्थान ग्रहण किया। इसीलिए वह फ़ारसी-भाषा की हिन्दी प्रतिलिपि है। देश से उसका कोई संबंध नहीं, सम्पर्क नहीं। "उम दायरे में", शुक्ल जी ही के शब्दों में, "जगत, बचल, नार, गुन, अकाम, बरम, धन, करम, दया, वीर, बली ऐसे शब्द एकदम निकाल बाहर हुए। इसी प्रकार वस्तुओं में न कमल और न भौरे रह गये, न दस्त और कोकिल, न वषाँकतु रह गई, न सावन की हनियाली न भीम और अर्जुन रह गये, इस प्रकार उसकी परम्परागत भाषा के आधे हिस्से से और परम्परागत साहित्य के सर्वांग से अर्थात् देश के सामान्य जीवन में उर्दू दूर हटा दी गई। जबरदस्ती जान-बूझकर हटाई गई, आपसे आप नहीं हटी। उर्दू के इस रूप में आने का परिणाम यह हुआ कि अपना प्रसार करने की स्वाभाविक शक्ति उसमें न रह गई, वह अपने को बनाये रखने के लिए मकतबों और सरकारी दफ्तरों की मोह-ताज हो गई।"

समाधान

लेखिका, कुमारी रूपकुमारी वाजपेयी बी० ए०

किसने कब सब कुछ है पाया ?

तरु-मोदी में सुख से बढ़कर,

देव-गणों के मस्तक चढ़कर,

सबका प्रिय रह चुका कभी जो फूल वही जाता उकराया।

शान्ति-निराशा के सखि ! रेले,

एक समय प्रभु ने भी मेलें,

हँसी और आँसू में जीवन,

क्यों केवल दुख गले लगाया ?

आशा-दीपक पर परवर्ष,

बनकर री ! मन का मँडराना,

खेल सदा यह होनेवाला,

खेल सदा यह होता आया।

रिक्ता

अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र

सविता एक डिप्टी कलक्टर की कन्या थी। छुटपन में ही पिता की गोद से विछुड़ जाने के बाद समृद्ध और साधन-सम्पन्न पितृव्यों से उपेक्षित होने के कारण उसे माता के साथ अपने धनहीन किन्तु सम्मान-प्रिय एवं धर्मप्राण नाना के ही यहाँ आश्रय लेना पड़ा। इसलिए शिक्षा और सदाचार से युक्त होने पर भी ऊपरी तड़क-भड़क से वह वञ्चित रही, और यही कारण था कि अपने सुशिक्षित और रूप-गुण सम्पन्न पति के प्रिय न हो सकी। फल यह हुआ कि सविता घर में दासी का-सा जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुई और अरुण उसके कारण घर से दूर दूर रहने लगा।

(९)

मेनका ने कहा—जब जाना होगा तब तू भी चला जायगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं उनसे कहने जाऊँ !

"कहोगी नहीं तब क्या जाने देंगे खाक ? अच्छा दार्जिलिंग न सही, तो कटक ही हो आऊँ। वहीं जाने के लिए कह दो। कहोगी न ?

मेनका का हृदय दुखी हो उठा था। उन्होंने कहा—अच्छा जब जायगा तब देखा जायगा।

सविता का भी चित्त उस दिन बहुत ऊब रहा था। समस्त दिन रह रह कर केवल यही बात उसके मन में आती रही कि यदिनाना जो आते और एक बार मुझे अपने यहाँ ले जाते तो चार दिन अपने इस सन्तप्त हृदय को शीतल कर आने का अवसर मुझे मिल जाता। परन्तु संभव है कि सास जी मुझे जाने ही न दें। वे वहाँ भोजने में बड़ी आपत्ति करेंगी। इसके सिवा पुलक !

सविता को यदि नाना के यहाँ जाने का अवसर मिल जाता तो वह शान्ति की साँस ले पाती, एक प्रकार से उसका बन्धन कट जाता। परन्तु यहाँ उसका जो कर्तव्य था उसके कारण उसका हृदय जाने के लिए जरा भी नहीं तैयार हो पाता था। पुलक के ऊपर उसके स्नेह का अधिकार चाहे कितना भी रहा हो, किन्तु कर्तव्य का दायित्व उसकी अपेक्षा कहीं अधिक था। इस कर्तव्य-पालन के निमित्त अपने स्वार्थ का बलिदान करने की अपेक्षा उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

इस परिवार में सविता का पावना चाहे कितना ही कम क्यों न हो, किन्तु देने का जितना अधिकार है, न दिये बिना वह कैसे रह सकती थी ? इस सम्बन्ध

में तो परिवार के लोग जरा भी धुटि नहीं सहन कर सकते थे। वे लोग तो इतना भर जानते थे कि हम जब हाथ फैलायें तब भर दिया जाय। उनसे इस बात से मतलब नहीं कि भाण्डार में हमने जमा कितना किया है ! या देने की क्षमता तुममें कितनी है।

दोपहरी में पुलक को सुलाकर सविता बैठी हुई सिलाई का कोई काम कर रही थी। इतने में एकाएक मेनका ने आकर कमरे में प्रवेश किया। आश्चर्य में आकर सविता एकाएक उठ कर खड़ी होगई।

मेनका ने कहा—बहू, लिफाफा या पोस्टकार्ड तुमने कुछ मंगा रखे हैं ?

सविता ने कहा—हैं तो मा। दूँ आपको ?

दीवार की ओर ताकती हुई मेनका एकाग्रभाव से कुछ सोचती रहीं। जरा देर के बाद वे कहने लगीं—मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम जरा एक काम करो। अरुण को अच्छी-सी एक चिट्ठी तो लिख दो।

लज्जा और क्षोभ के मारे सविता का मुँह लाल हो उठा। वह मस्तक झुकाये हुए सिलाई के काम में मन लगा रखने के लिए समस्त शक्ति से प्रयत्न करने लगी। परन्तु सिलाई उसके चित्त को अपने अधिकार में कर न सकी।

लज्जा और विक्षोभ के कारण सविता के मुखमण्डल पर किस प्रकार की असमर्थता की रेखा उदित है इस ओर मेनका ने जरा-सा दृष्टिपात तक न किया। वे बराबर कहती गई—जरा खूब मुलायमियत के साथ लिखना। समझती हो न ? तुम जरा अच्छी तरह चिट्ठी लिख दोगी तो वह आ भी सकता है।

मेनका जो बार बार इस प्रकार की बात कह रही

थीं, इसके उत्तर में क्या कहना चाहिए, यह बात सविता की समझ में नहीं आ रही थी। परन्तु चिट्ठी लिखने में वह असह्य अपमान का अनुभव कर रही थी। वह सोचने लगी—मैं चिट्ठी किसको लिखूँ और क्यों लिखूँ? साँझ का प्रकाश पड़े हुए कमल के समान अपनी दोनों आँखें उसने ऊपर उठाईं और बोली—मुझसे यह न होगा।

सविता की यह बात सुनते ही मेनका तो एकदम सन्नते में आ गई। उन्होंने यह एक ऐसी बात सुनी जिसकी उन्हें कभी सम्भावना नहीं थी। जरा देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा—इसमें न हो सकने की कौन-सी बात है? एक चिट्ठी तो लिखनी है। लिख क्यों नहीं देती हो?

सविता ने इस बार भी बहुत ही दृढ़ कण्ठ से कहा—मुझसे यह न होगा।

मेनका गरज उठी। उन्होंने कड़क कर कहा—होगा कैसे नहीं? जरा सुनो तो! वाहरे अहङ्कार! बहुत बड़ा अहङ्कार हो गया है आजकल तुमको! तुमने यदि यह न होगा तो तुम्हें लेकर हम क्या करेंगी, जरा बतलाओ तो!

सविता ने चुपचाप सुन लिया। वह कुछ बोली नहीं। इधर मेनका अपनी धुन में वकती ही गई—“ऐसी लड़की को लेकर जो इस तरह अपने अहङ्कार में चूर रहे, क्या मैं गृहस्थी चला सकती हूँ? चूल्हे में जाय। जो मन में आवे, करे। इस तरह की करनी का ही तो यह फल है कि भाग्य ने इस तरह जोर बाँध रक्खा है।”

इस प्रकार तीव्र तिरस्कार की चिनगायियाँ उड़ाती उड़ाती तिनमिना कर मेनका कमरे से निकल गई। यह जो आग की तेज आँच उन्होंने फैलाई थी वह कुछ कुछ स्वयं मेनका को भी लग गई थी। सविता के ऊपर से जब उनका क्रोध कुछ कम हुआ तब वे स्वयं ही अरुण को चिट्ठी लिखने बैठीं।

मेनका एक बहुत ही विरोध प्रकार की स्नेहपरायण माता थीं। सन्तानों के प्रति उनका इस प्रकार का अन्ध-स्नेह था कि उसके फेर में पड़कर वे उचित-अनुचित का ज्ञान खो बैठती थीं। अपनी किसी भी सन्तान के मुरझाये हुए मुख पर जरा-सी मुस्कराहट देखने के लोभ से जिस प्रकार वे दूसरे की सन्तान के वक्ष पर पैर रख

कर खड़ी होने में जरा भी आना-कानी नहीं किया करती थीं, उसी प्रकार स्वयं अपनी भी बहुत-सी हानि स्वीकार कर सकती थीं। इस विषय में उनकी दृष्टि में न्याय-अन्याय या उचित-अनुचित कुछ था ही नहीं। परन्तु इस विवेक-भूयता के कारण अत्यन्त स्नेह होने पर भी बड़े होने पर उनका कोई लड़का माता का अनन्यभक्त न हो सका। वे लोग माता की बात मानते थे अवश्य, किन्तु सोच-विचार कर लेने के बाद मानते थे। लड़के जब छोटे छोटे थे उन्हें तब पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर आया करता था। वह किसी तरह की भूल हो जाने पर प्रायः लड़कों को डाँट दिया करता था, कभी कभी मार भी बैठता था। परन्तु जिस दिन इस तरह की बात होती उन दिन वे रोप के मारे उपवास कर डाँटा करती थीं। परन्तु मालिक का स्वभाव इसके विपरीत था। यही कारण था कि इन सब बातों का कोई दुष्परिणाम नहीं होने पाया। कभी कभी तो लड़के ही भा को समझा-बुझा कर शान्त किया करते थे। वे तरह तरह से प्रमाणित किया करते थे कि मास्टर के मारने से हमें लगता नहीं। तब कहीं जाकर वे शान्त होती थीं।

मेनका में साधारणतः बुद्धि की अपेक्षा स्नेह ही अधिक था। इसलिए वह के ऊपर कुछ होकर वे स्थिर भाव से रह न सकीं। उन्होंने स्वयं ही अरुण को चिट्ठी लिखकर उसे घर आने का आदेश किया। परन्तु पत्र लिखने से जरा ही देर पहले उन्हें सविता पर क्रोध हो आया था इस कारण उनका मित्राज बहुत गर्म था। यही कारण है कि उनका हृदय स्नेह से आर्द्र होने पर भी चिट्ठी नरम न होकर बहुत ही कड़ी हो उठी। कोमल अनुरोध ही कड़े आदेश के समान हो उठा। परन्तु ऐसा भौंक में ही हो गया। मेनका इसे समझ नहीं सकीं। चिट्ठी डाक में भेज कर वे निश्चित होकर बैठीं। वे सोचने लगी कि मेरी चिट्ठी पाकर भी क्या अरुण आवे बिना रह सकता है?

शुभेन्दु के विवाह का मुहूर्त स्थिर हो गया था। इस बार अरुण किसी प्रकार की आना-कानी नहीं कर सका। वह भी घर आया। विशेषकर परीक्षा उसकी समाप्त हो चुकी थी। अब कौन-सा ऐसा बहाना था, जिससे वह मा को धोखा दे सकता।

अरुण जिस दिन घर आया, उसी दिन ने कहने लगा कि मुझे किसी काम की तलाश में साकची जाना है। परन्तु साहस करके पिता ने यह बात वह कह नहीं सका। उस समय उसके पिता की तबीअत खराब थी, इससे डाक्टरों ने सबको सावधान कर दिया था कि इन्हें किसी प्रकार की उत्तेजना न होने पावे।

घर आ जाने पर भी अरुण को पहुँचते ही शान्ति का स्थान मिल गया। परन्तु सविता के लिए कोई वैसी बात नहीं हुई। उसके सम्बन्ध में तो यही बात लागू थी कि अन्धे के लिए जैसे दिन वैसे रात, सब समान है!

इधर कई दिनों तक दूर दूर रहकर भी स्वामी को जितना वह देख पाई, उतने ने ही उनके सम्बन्ध में उसकी जो कुछ धारणा थी वह बदल गई।

सविता के मन में पहले यह वान आई थी कि शायद कम बोलने का इनका स्वभाव ही है। ये एक गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। परन्तु अब उसे अपनी यह धारणा निराधार मान्य पड़ी। देखने पर मान्य हुआ कि उसके स्वामी के मुख पर सदा हँसी की रेखा वर्तमान रहती है। बातचीत भी वे किसी से कम नहीं करते। इस घर के सभी लोगों के स्नेह और प्रीति की स्निग्ध धारा सुख जाती है केवल एकमात्र सविता की बारी आने पर!

सविता बहुत ही शान्त और सहिष्णु थी। उसके हृदय पर जो ये आघात हो रहे थे और उसे जो मानसिक व्यथायें सहन करनी पड़ रही थीं उन्हें वह भीतर ही भीतर दबा लेती। सुखे हुए गुँह पर भी वह खींचकर हँसी ले आती और छप-वेश में ही घूमा करती। वह किसी पर भी यह न प्रकट होने देती कि कितनी अगाध व्यथा से परिपूर्ण है हृदय उसका।

इस घर के जितने नियम-क्रायेद थे वे सब सविता को मालूम हो गये थे। इससे अब वह सदा ही सतर्क रहा करती थी। काम-काज के बहाने से उसे तंग करने का अवसर अब मेनका को भी प्रायः नहीं मिलता था। फिर भी वे कोई न कोई दोष निकाल ही लेतीं और साधारण-सी बात को बहुत बढ़ाकर किसी कारण से या अकारण ही समय समय पर जो गर्जना किया करतीं, अरुण के आ जाने पर उसकी तीव्रता में बहुत कुछ धीमापन आ गया था। सविता को भी इससे बहुत कुछ शान्ति मिली थी।

इसके लिए वह मन ही मन अरुण के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया करती थी। इतने दिनों के बाद सविता ने साहस करके माता तथा नाना को पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि मैं अच्छी हूँ।

सविता कितनी अच्छी है, इसका पता तो जो अन्तर्ध्यामी हैं उन्हें ही को रात-दिन चला करता था। तो भी जिन लोगों को इस सम्बन्ध में कुछ मालूम नहीं था, यह सब बतलाकर वह उन सबको क्यों जलाने लगी?

दो दिन के बाद ही माता की चिट्ठी का उत्तर आ गया। विवाह के बाद पहले-पहल माता की यही चिट्ठी उसे मिली थी। उस चिट्ठी में कितना आग्रह था, कितना आनन्द था, इसका अनुभव करनेवाला इस घर में कौन था? माता ने लिखा था—

“बेटी मेरी, तुम्हारी चिट्ठी मिली। यदि तुम अच्छी तरह हो तो इतने दिनों तक चिट्ठी न भेजकर मुझे इस तरह क्यों चिन्तित करती रही हो? तुम्हारी कोई चिट्ठी मिली नहीं, इससे साहस करके मैं भी कोई चिट्ठी नहीं लिख सकी। पिता जी श्री काशी-धाम की यात्रा करनेवाले हैं। साथ में मैं भी जाऊँगी।

“बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं है। सोचती हूँ कि काशी जाते समय रास्ते में जरा-सा रुककर तुम्हें जरा-सा देखतो जाऊँ। घर पर काली-पूजा कर लेने के बाद ही हम काशी के लिए यात्रा कर देंगे। भैया अरुण तब तक घर पर रहेंगे या नहीं, सूचित करना। अपने घर में किसी दिन दामाद को बुला सकूँगी, यह दुराशा मैं नहीं कर सकती। परन्तु वहाँ आने पर भी यदि मैं उन्हें न देख पाऊँगी तो मुझे बड़ा क्षोभ होगा। पूजा के दो दिन बाद यात्रा करने पर यदि उनसे मुलाकात होने की सम्भावना न हो, तो हम लोग पहले ही चल देंगे। तुम लोग मेरा आशीर्वाद ग्रहण करना। माननीय समधी जी तथा समधिन महोदया को प्रणाम कहना। पत्र का उत्तर देने में विलम्ब न करना बेटी। मैं प्रतीक्षा में बैठी हूँ। तुम्हारा पत्र मिल जाने पर हम लोग यात्रा का दिन स्थिर करेंगे।”

आशीर्वादिका—

तुम्हारी माता
इन सब बातों का वह क्या उत्तर देती? वह सोचने लगी—

वे कब तक रहेंगे और कब जायेंगे, इसका पता कैसे चल सके कि मैं माता को सूचित कर सकूँ। इसके सिवा इस घर में यदि वे आगई तो कोई भी बात उनके लिए अज्ञात न रह जायगी।

सविता को एक बात की चिन्ता और थी। वह सोच रही थी कि यहाँ के ही लोग उनके सम्बन्ध में क्या विचार करेंगे। इसके सिवा यहाँ आकर जब वे देखेंगे कि इस राजपुरी में जहाँ जो कुछ होना आवश्यक है वह सब वर्तमान है, ज़रा-सी जीवन की रेखा के स्पर्श के अभाव के ही कारण वह सब हमारी कन्या के लिए व्यर्थ हो रहा है, तब क्या वह उन्हें सह्य होगा !

सविता ने निश्चय किया कि इन बातों का कोई उत्तर न दूँ, यही अच्छा है।

सविता श्वशुर के लिए दूध ओट रही थी। यह चिट्ठी उसी समय आई थी। उठने पर दूध कहीं खराब न हो जाय, यह सोचकर चिट्ठी हाथ में लिये ही लिये वह दूध में आँच लगाती रही।

मेनका ने आकर कहा—चिट्ठी किसकी लिये हो वह ? देखूँ तो।

सविता ने कहा—यह तो माता जी की चिट्ठी है मा।
“ओ मा, तभी तो ! देखूँ, देखूँ क्या लिखा है
उम्हारी मा ने ? इतने दिनों के बाद एकाएक उमड़ आया है माता का स्नेह।”

सविता ने हाथ बढ़ाकर चिट्ठी मेनका को दे दी। वह चिट्ठी पढ़कर मेनका का मुख अवज्ञा की हँसी से परिपूर्ण हो उठा। उन्होंने व्यंग्य के स्वर में कहा—
और क्या चाहिए ! काशी-यात्रा के अवसर पर रास्ते में ज़रा-सा रुककर अब हम लोगों को भी कृतार्थ कर दिया जायगा।

सविता का मुख रक्त के प्रबल उच्छ्वास से आग हो उठा। उसने फिर भी शान्तभाव से ही कहा—
नहीं, मैं लिख दूँगी। वे लोग नहीं आवेंगे।

मेनका गरज उठी। वे कहने लगीं—लिख क्यों न

दोगी ? माता को और नाना को बुद्धि और परामर्श देनवाली लड़की तुम्हीं तो हो। हमारे घर की निन्दा और अकीर्ति का प्रचार किये बिना तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा ?

सविता चुपचाप रह गई। अरुण को छोड़कर मेनका ने धूम-धूमकर घर के सभी लोगों से कह दिया कि सविता की माता और नाना यहाँ आनेवाले हैं। फिर मतलब से आ रहे हैं और कितने समय तक के लिए आ रहे हैं, यह बात गुप्त ही रह गई। हतबुद्धि सविता ने इस बात का प्रतिवाद करके सास के रोप को और नहीं बढ़ाया।

शुभेन्दु के विवाह में आये हुए वारान्तियों के साथ अरुण भी जिस दिन चला गया, उस दिन बाहर के एक नीकर ने आकर सूचना दी कि सविता के नाना आये हैं।

मेनका ने गाल भर हँस कर कहा—आये हैं तो कौन-सी ऐसी बात हो गई ? कौन ऐसे माननीय पुरुष हैं जो नहीं आ सकते थे ? कौन गया था खुशामद करने के लिए ?

रुदन के प्रबल उच्छ्वास के कारण सविता अपने आपको सँभाल नहीं पाती थी। वह मन ही मन सोचने लगी—
हाय, मेरा नीरव इंगित क्या मा या नाना कोई भी नहीं समझ पाये ? अथवा मुझे एक बार देख लेने के लोभ से वे लोग सब कुछ समझते हुए भी नहीं समझ पाये ? तो क्या अब इन सब सुई के समान नुकीला बातों की यन्त्रणा वे सहन कर सकेंगे ? वे तो वास्तव में बड़े ही स्वाभिमानी पुरुष हैं ?

मेनका ने नीकर से पूछा—क्यों रे, उन्होंने कुछ कहा भी है।

नीकर ने कहा—कुछ नहीं। आज एकादशी है और जो आये हैं वे कहते थे कि मैं एकादशी को कुछ खाता नहीं हूँ।

सविता ने ज़रा-सा शान्ति की साँस ली। उसके मन में यह बात आई—खैर, मेरे नाना के लिए इन लोगों को किसी प्रकार का आयोजन तो न करना पड़ेगा।

[क्रमशः]

जाग्रत नारियाँ

महात्मा गांधी और स्त्रियाँ

लेखिका, कुमारी कान्ति मिश्र

पश्चिमी सभ्यता के अनुसार सार्वजनिक जीवन और प्राइवेट जीवन विलकुल अलग अलग होते हैं, और किसी को यह अधिकार न होना चाहिए कि किसी के प्राइवेट जीवन की बातों का उल्लेख करके उसके सार्वजनिक जीवन पर कीचड़ उछाले। सच्ची बात यह है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ दोष प्रत्येक में होते ही हैं। ऐसी दशा में हमें उन लोगों का कृतज्ञ ही होना चाहिए जो अन्य दोष या दोषों के होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में आकर वहाँ की कठिनाइयों का सामना करने हैं, किन्तु वे लोग जो या तो इस कार्य की कठिनाइयों को समझ नहीं पाते या अपनी ईर्ष्या और ज़ुदता पर किसी तरह विजय नहीं पा सकते, उन व्यक्तियों पर भी कीचड़ उछालने का दुस्साहस किया करते हैं जो करोड़ों आदमियों की दीनहीन दशा बदलने के लिए अपने सर्वस्व और अपने आपको क्रांति-पथ पर लगा देते हैं। कैसा अच्छा हो यदि वे एक बार अपनी वास्तविक अवस्था देखने की शक्ति पा जायें।

इस देश में भी 'आप्त' पुरुषों की बातों को 'असंदिग्ध' कहते हुए भी ऐसे अनेक 'मुनियों' और 'ऋषियों' के बार बार पतन की कथायें कदाचित् इसी कारण लिख दी गई हैं, जिससे हम इस सत्य को समझ लें कि कोई मानव प्राणी, जाहे वह जितना उच्च हो जाय, 'पतन-प्रफ' नहीं हो सकता। इसी लिए प्रत्येक के लिए प्रत्येक दशा में संयम और तप की आवश्यकता बतलाई गई है। फिर

भी इस देश में सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन सर्वथा भिन्न कभी नहीं माने गये। पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा से जब

[स्वर्गीया श्रीमती कमला नेहरू जिनकी स्मृति में डलाहा-बाद में बनाये जानेवाले कमला-नेहरू-अभिताल, की नींव गत १९ नवंबर को महात्मा गांधी ने डाली है।]

हम भी ऐसे विभागों की ओर जा रहे थे तभी महात्मा गांधी ने यह धोपणा की कि ऐसा करना हमारी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध है एवं यह सर्वथा अनुचित है— हमारे जीवन में ऐसी कोई दीवार न होनी चाहिए। वस्तुतः गांधी जी ने जिन महान् आदर्शों को पुनर्जीवित किया है उनमें से सबसे महान् यही है, क्योंकि इसके अनुसार जीवन दर्पण की तरह स्वच्छ होता जाता है और हम लोग उसे निरन्तर सत्य, शिव, सुन्दर बनाने की ओर प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकते।

किन्तु जब पश्चिमी साम्राज्यवाद के हमारी किसी व्यक्ति को उसका भयंकर विरोधी पाने हैं तब अपने सब उच्च सिद्धान्तों को भूलकर उसके निजी जीवन पर भी नीच से नीच आक्रमण करने से वे नहीं बचते। पराधीन देश में विभीषणों की, दासत्व को ही स्वर्ग समझनेवालों की और थोड़े से चांदी-सोने के टुकड़ों के लिए अपनी आत्मा को भी बेच देनेवालों की कुछ न कुछ विशेष संख्या रहती ही है। कठिन ईर्ष्या और वैसे ही अज्ञान से प्रभावित मन की उच्छृङ्खलता रखनेवाले लोगों की तो कहीं कमी नहीं। अतः ऐसे सब लोग इन साम्राज्यवादियों का ऐसा साथ देते हैं कि एक बार वे स्वयं

[महात्मा जी की प्रिय शिष्या कुमारी मीराबेन]

[श्रीमती कस्तूर बा गांधी]

आश्चर्य में आ जाते हैं। इस समय हमारे देश में कुछ ऐसा ही लज्जाजनक दृश्य कई जगह दिखलाई देता है। वह सब हमें विलायत के लोगों की ऐसी कार्रवाई का इसी प्रकार का अनुकरण और अनुसरण जान पड़ता है।

इतिहास लिखकर प्रसिद्धि पानेवालों में मिस्टर टाटसन का भी नाम है। उन्होंने इस देश में आकर बतलाया कि अंगरेजों के देश में इस समय यह भी प्रचार किया जा रहा है कि महात्मा गांधी अब (इकहत्तर वर्ष की अवस्था में) वासना के शिकार हो जाने से 'सन्त' नहीं रह गये हैं। स्वयं महात्मा जी के अनेक लेखों के अंशों को उद्धृत करके इस देश में भी कुछ लोगों ने यह दिखलाना चाहा है कि महात्मा जी अपने पतन को कई बार स्वीकार कर चुके हैं। एक बार हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा था कि जब वे अपने लिए स्वयं कहते हैं कि मेरे समान "कुटिल और कामी" कोई नहीं है तब या तो जो लोग उन्हें सचचित्र साबित करना चाहते हैं वे सब झूठे हैं या फिर गोस्वामी जी ही झूठे हैं। ऐसे लोगों से तर्क करना या उन्हें इस तरह के स्वाभाविक 'नम्र निवेदन'

[कुमारी प्रतिभामोदक कलकत्ता को [कुमारी रेणुका साहा। आपने सम्मे- [कुमारी दीप्ति सांग्याल कलकत्ता के नृत्य-प्रदर्शन पर कई पदक प्राप्त हुए।] लन में संगीत का प्रदर्शन किया था।] नृत्य-प्रदर्शन में पदक प्राप्त किये थे।]

का रहस्य समझाने का प्रयत्न करना पत्थर पर निरपेक्ष के समान है। जब वे यह निश्चित कर चुके हैं कि 'हम किसी की कुछ न सुनेंगे, क्योंकि वैसा करना हमारे स्वार्थ का विरोधी होगा' तब वे ऐसी बात पर कान क्यों देने लगे? फिर भी जनता के प्रति अपने महान् उत्तरदायित्व के कारण महात्मा गांधी ने इस नीचतापूर्ण आरोप का उत्तर अपने पत्र 'हरिजन' में दे दिया है। उनमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि जिन मीरा बहन (मिन स्लेड) को देखते ही उन्होंने कहा था 'आज से तुम मेरी पुत्री की तरह रहोगी' उनके बारे में भी जब वे गांधी जी के साथ राउंड टेबिल कान्फ्रेंस के अवसर पर विलायत गई थीं, अंगरेजी के पत्रों में ऐसी ही निन्दात्मक बात लिखी गई थी। जब साम्राज्यवादी शक्ति मिस मेयो को यहाँ भेजकर सम्पूर्ण भारतवर्ष की मनमानी निन्दा करवा सकती है और प्रत्येक भारतीय माता को अपने पुत्र को कामी बनानेवाला कहला सकती है तब उसके लिए अपने समाचार-पत्रों और अपने गुरुओं के द्वारा गांधी जी की निन्दा करानी कौन कठिन है? अफसोस तो हमें अपने ही देश के उन लोगों पर होता है जो ऐसी शक्ति का इस कार्य में भी तरह-तरह से साथ देते हैं।

'संस्कृत' के पिछले अंक में ही एक लेखिका, श्री विद्यावती वर्मा श्यामपुरी ने यह दिखलाया था कि

किस तरह से भारतीय विधवाओं और विशेषतः बाल-विधवाओं की मनमानी संख्या का दुनिया भर में डिडोरा पीटकर, हमारी कुरीतियों और हमारे अंधविश्वासों को प्रमाणित करने का पूर्ण प्रयत्न कर, यह दिखलाया जाता है कि हम स्व-शासन के अयोग्य हैं। जो लोग ऐसा कर सकते हैं उनके लिए हमारे नेताओं को बदनाम करना तो बहुत ही जल्दुरी जान पड़ता है। किन्तु महात्मा गांधी ने स्त्रियों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया है और उनमें किस नवीन शक्ति का संचार कर दिया है, यह अब सहस्रों स्थानों पर प्रत्यक्ष देखा जा चुका है और शीघ्र ही फिर दिखलाई देगा। गांधी जी के पहले भारतीय स्त्रियों का क्षेत्र गृह-धर्म तक ही परिमित था। भाँसी की रानी आदि के कार्य अपवादरूप ही थे। किन्तु महात्मा गांधी ने स्त्रियों को राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने का पूरा अवसर दिया और इसके लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति से प्रेरित किया। 'यदि तुम्हारा भाई या तुम्हारा पति देश का विरोधी है तो तुम्हें उससे भी असहयोग करने और अपने को स्वदेश-सेवा में लगाने का अधिकार है।' इस उच्च सिद्धान्त को व्यावहारिक बना देने का श्रेय महात्मा गांधी को ही है। पति, भ्राता तथा पुत्र के साथ काम करनेवाली स्त्रियों की संख्या तो बहुत थी ही, किन्तु इस प्रकार असहयोग करनेवाली स्त्रियों की संख्या भी यथेष्ट हो गई

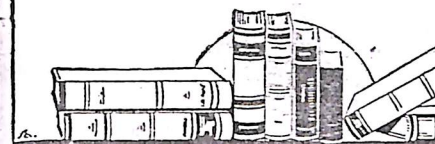
[कुमारी सुशीला दत्तात्रेय राव, ने प्रयाग-विश्व-कुमारी प्रतिभानन्दन और कुमारी उर्मिलानन्दन बनारस । आप दोनों विद्यालय के गाने में प्रथम पुरस्कार पाया।] वहनों ने सम्मेलन में नृत्य-प्रदर्शन के लिए अनेक पदक प्राप्त किये हैं।]

हैं, उसमें निरन्तर बढ़ती ही होगी। जिन लोगों को कभी पूरी शक्ति के साथ सार्वजनिक काम करने का सुअवसर नहीं मिला वे यदि यह न समझ सकें कि अपने को इन तरह के कार्य में पूरी तरह लगा लेने पर हमारी सारी इन्द्रियों की शक्ति एक ही ओर लग जाती है और हमें किसी निम्नतर आनन्द की आवश्यकता नहीं होती तो वे अक्षम्य नहीं कहे जा सकते। किन्तु यह बात व्यक्तिगत दृष्टि से ही कही गई है। राजनैतिक एवं सम्पूर्ण देश की दृष्टि से वे किसी तरह क्षम्य नहीं हो सकते। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को जो कुछ दिया है वह और कोई नहीं दे सका, यह इतिहास स्वयं ही प्रमाणित कर देगा। अब तक उनके जीवन का विकास एकांगी एवं अपूर्ण

था, महात्मा ने ही उसके पूर्ण विकास का रास्ता खोल दिया है। यह रास्ता अब किसी तरह बन्द नहीं होगा, इसके लिए चाहे जिसे जितना बदनाम करने का प्रयत्न किया जाय, असमान पर थूकने ने वह थूक थूकनेवाले के ऊपर ही गिरता है, यही दशा इन निन्दक महाशयों की अवश्यम्भावी है।

‘स्त्रियों को बन्दिनी बनाकर पुरुषगण स्वयं बन्दी हो जाते हैं’, यह भारतवर्ष में पूर्णतया देखा गया है। अब समय आया है कि ऐसे पुरुष लोग यह समझ लें कि इस बार स्त्रियाँ तो बन्दिनी नहीं बनाई जा सकती, बरन बहूदा ‘अति संघर्ष’ से उन्हीं के बन्दी बने रहने की पूरी सम्भावना है।

मेडिसेटर-मार्जियन के हाल के अङ्क में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। महापुद्ग के समय चाय का पानी गर्म करने के लिये मशीनगन चलानेवाले एक सरल तदवीर काम में लाते थे। वे अपनी बंदूकों की आहूद इसीलिये छोड़ा करते थे कि ठंडा पानी बुबल जाय। फिर वे उस पानी को अपनी चाय बनाने के काम में लाते थे।

नई पुस्तकें

१—चित्रपटी—चित्रकार, श्रीयुत भवानीप्रसाद मित्तल, ओरियण्टल आर्ट गेलरी, मेरठ हैं। मूल्य १॥) है।

यह श्रीयुत मित्तल के ८ चित्रों का संग्रह है—(१) मुदामा जी सोच में, (२) मोहिनी वंशी, (३) जनक की पुष्प-वाटिका में, (४) वृन्दावन की राह में, (५) देवी-पूजन, (६) मुदामा के चावल, (७) जटायु की मृत्यु और (८) तन्मयता।

कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त आठों चित्रों का कथानक बह्नु-साहित्य से लिया गया है और प्रत्येक चित्र अपनी पृथक् एवं पूर्ण कहानी रखता है, जो चित्र के देखते ही मूर्तिष्क में प्रकट हो जाती है। यही कलाकार की सबसे बड़ी सफलता है। ये सभी चित्र प्राचीन भारतीय कला के सुन्दर नमूने हैं, जिनमें मन में पवित्र भावों की सृष्टि व उत्तेजन के लिए देवी-देवताओं के चरित्रों को ही चित्रित किया जाता था। आशा है, मित्तल जी को इस क्षेत्र में काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

२—नीला लिफाफा—लेखक, श्रीयुत लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी और प्रकाशक, श्रीयुत नृत्यभक्त, सतयुग आश्रम, इलाहाबाद हैं। छपाई-सफ़ाई अच्छी, कागज मोटा और सजिन्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया है।

यह श्रीयुत वाजपेयी जी की १२ कहानियों का संग्रह है।

“उसे कभी ही किस बात की है? ननीताल में सुन्दर बंगला है। मकान है, किराया आता है, धनोपार्जन की चिन्ता से मुक्त! हरी हरी लताओं में आवेष्टित, सुरम्य पहाड़ी पर अवस्थित, उसका बेजोड़ बंगला, एक भव्य कार, नौकर उसके संकेत पर नाचते हैं, सफ़ेद हैं, कुर-सियाँ हैं। जिन वस्तुओं से जीवन, जीवन कहलाता है, वे सभी तो उपलब्ध हैं उसे।”

पर इस उपलब्धि में भी एक अभाव है जिसे या तो ज्ञानदा जानती है या कलाकार की तीव्र-दृष्टि; इस ऐश्वर्य की लकड़क में भी हृदय-पक्ष को वह भुला नहीं सका;

यही कलाकार की और जन-साधारण की दृष्टि में अन्तर है। वह अभाव एक स्थायी टीस है जिसे ‘अलमारी के दो घूँट’ कुछ देर के लिए भुला भले ही दें, पर वह गिट नहीं मक्खनी।

वृत्तिकवर्ग में मानव-मुलभ संवेदना का लेखक ने गहरे अध्ययन किया है, और ज्ञानदा अपने अध्ययन में भले ही असफल होकर स्वयं को ‘मायाविनी चपला’ समझने लगे, पर कलाकार की दृष्टि में अवश्य ही वह ‘नारी’ है जिसने जीवन का मधुर-कटु अनुभव किया है। और जो ‘प्रियदर्शन’ को अपने उर की सन्ताप मिटाने भर को देख लेना चाहती है, पर सुरेश को पागलखाने में पाकर बेहोश भी हो जाती है। “जहर पिला दो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, ज्ञानदा”—सुरेश का पूरा चित्रण करने को यह वाक्य काफ़ी है।

“नीला लिफाफा” में रुढ़ियों की भयानक चिता धधक रही है, जो एक ओर तो नीलिमा को खा जाती है और दूसरी ओर प्रियनाथ को चौपट कर देती है। यह वह अग्नि है जिसकी आँच में प्रोफ़ेसर भल्लिक की जीवन-फिलासफ़ी मन्द पड़ जाती है और जिसमें नीलिमा का सारा अपनत्व भस्म हो जाता है।

“कालिन्दी” में यह ज्वाला और भी प्रखर हो जाती है। इसका नायक कुछ अनोखी प्रकृति का है। एक ओर तो वह कालिन्दी पर कृपा करना चाहता है और उस पर किये गये अत्याचारों को देखकर उसे अपार क्रोध आता है, पर दूसरी ओर वह शिथिल भी हो जाता है। यह है मानसिक प्रवृत्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया, जो हमें मन में ही फँसाये रहती है, प्रकट कुछ करने नहीं देती, भले ही हममें कुछ करगुजरने की पूर्ण क्षमता हो। कालिन्दी का चरित्र पूर्ण विकसित नहीं हो पाया; उसके प्रति हमारे हृदय में कुछ जिज्ञासा रह जाती है। अत्याचारों के निर्देश में भी थोड़ी-सी अतिरंजना हो गई है। वैसे कहानी का अन्त अत्यन्त प्रभावशाली है और कालिन्दी के अन्तिम शब्द तो मानो

समाज के लिए एक खुली चुनौती हैं। "ओले गिरे" में लेखक को पूरी सफलता मिली है। "हिमाद्रिजा" की जीत में हार और हार में जीत का चित्रण बड़ी कुशलता से हुआ है। भारतीय हृदय पाश्चात्यता को पूर्णतया ग्रहण करने पर भी दाम्पत्य जीवन में कितना सहिष्णु हो सकता है, इसके चित्रण में लेखक ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया है।

"भुक्ति आये वदन्वा," "जीवित शव" और "सितारा की आँखें" उसी त्रायमुण्डल में पड़ी हैं जिनमें 'जीवन के भावों में अभावों की कल्पना खोज निकालनी पड़ती है। नव भी लेखक के वर्ग-विशेष के गम्भीर अध्ययन की हम दाद दिये बिना नहीं रह सकते। "सितारा" का संवेदन-स्थल कुछ हलका पड़ गया है। एकाएक उसका मंच से लापता हो जाना हृदय को उलझन में छोड़ देता है।

"फाँसी होगी" सुन्दर मनोवैज्ञानिक कहानी है। "प्रगति के पथ पर" का प्लॉट संकुचित है और इसमें मनोवैज्ञानिक चित्रण का भी कम अवकाश मिला है। "चोर" पूर्ण और सफल कहानी है। "विट्डी बीमार है" भी इसी टक्कर की है। इनमें निर्धनवर्ग की मनोभावनाओं का चित्रण बड़ा सुन्दर बन पड़ा है।

सब मिलाकर पुस्तक अच्छी है। लेखक महोदय के पास एक स्थायी सन्देश है—'रूढ़ियों के प्रति विद्रोह', फिर वे रूढ़ियाँ चाहे सामाजिक हों या साहित्यिक; और इसमें वे काफ़ी सफल हुए हैं। भूमिका-भाग की नुक मूल ग्रन्थ से नहीं मिलती है।

३—द्विवेदी-मीमांसा—लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण टंडन, प्रकाशक, इंडियन प्रेस, प्रयाग है। पृष्ठ-संख्या २९६; मूल्य १॥) है।

आधुनिक हिन्दी-साहित्य गौर भाषा की प्रगति किस ओर है, यह समझने के लिए हमें हिन्दी के पिछले ४०-५० वर्ष का इतिहास जानना आवश्यक है। बीसवीं शताब्दी के उदय से हिन्दी-भाषा और साहित्य की प्रगति को समझ कर ही हम उसके भविष्य का अनुमान कर सकते हैं। यों तो इस प्रगति में सैकड़ों साहित्यिकों का हाथ है, परन्तु यदि कोई दो साहित्यिक इस साहित्यिक युग के प्राण कहे जा सकते हैं तो वे हैं पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी और बाबू श्यामसुन्दरदास। एक स्वर्गीय हो

चुके, दूसरे विश्रान्ति में हैं। अपने साहित्यिक जीवन में दोनों की एक-दूसरे से नोक-झोंक रही भी उच्चिन्न ही था; मनभेद होना साहित्यिक जीवन को पूर्णग बनाने के लिए आवश्यक था। दोनों इस युग में आचार्य रहे—द्विवेदी जी परोक्षरूप में और श्यामसुन्दरदास जी प्रत्यक्षरूप में। दोनों का साहित्यिक जीवन गंगा-यमुना की भाँति प्रयाग ही में मिलता है और साहित्यिक सेवा का पुण्य नूतनवायों का कर्तव्य इन दोनों साहित्यिकों की सम्मिलित साहित्यिक सेवा का अध्ययन ही रह जाना है।

इस परिचय के लेखक को अपने साहित्यिक जीवन में दोनों महारथियों की सेवा करने का मोभाग्य प्राप्त है। पहले उसका परिचय हुआ श्यामसुन्दरदास जी ने उनके महयोगी अध्यापक की हैभियन ने। हिन्दी की थोड़ी-बहुत सेवा करने की लगन उसी समय से प्रारम्भ हुई, परन्तु उस समय हिन्दी मैट्रिक्युलेशन के लिए भी पर्याप्त विषय थी और उसके ऊपर तो उसके लिए कोई स्थान ही न था। इसलिए जो कुछ हिन्दी सीखी थी वह हिन्दी की पत्रिकाओं-द्वारा ही, जिनमें 'सरस्वती' का प्रमुख स्थान था। द्विवेदी जी को अपने कुछ शिष्यों का पता तो था, उनसे चिट्ठी-पत्री और मेल-मुलाक़ात भी थी; किन्तु इस लेखक जैसे कुछ शिष्य भी ये जिन्हें न द्विवेदी जी के आचार्यत्व का पता था, न अपने शिष्यत्व का; परन्तु तो भी था दोनों में आचार्य-शिष्य का सम्बन्ध ही और यह सम्बन्ध तभी प्रत्यक्ष हो सका जब सन् १९१८ से लेखक ने 'सरस्वती' में लिखना प्रारम्भ किया।

द्विवेदी जी के सन् १९२१ से विश्रान्ति लेने पर लेखक ने बहुत कुछ चाहा कि अपने साहित्यिक आचार्यों की सेवा के बहाने वह हिन्दी के आधुनिक काल का इतिहास लिख सके, परन्तु इस कार्य के लिए जिस तैयारी की आवश्यकता थी वह उसे नसीब न हो सकी। हाँ, उसके मोभाग्य से उसे प्रस्तुत पुस्तक के लेखक के व्यक्तित्व में एक ऐसा उत्साही शिष्य अवश्य मिल गया जिसने अपने गुरु के ऋण का अपने ऊपर ही लेने का साहस किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में शिष्यवर प्रेमनारायण टंडन ने द्विवेदी जी के साहित्यिक जीवन पर कालक्रम से अधिक प्रकाश नहीं डाला है; इसलिए यह पुस्तक द्विवेदी जी का जीवन-चरित नहीं कही जा सकती। लेखक ने केवल अपने

आराध्य साहित्यिक महापुरुष के प्रौढ़ साहित्यिक रूप का विविध पहलुओं से चित्र खींचा है। लेखक ने यह तो बताया कि द्विवेदी जी ने हिन्दी-साहित्य की क्या सेवा की है, परन्तु यह भी बताना आवश्यक था कि उनका भारतीय भाषाओं के साहित्य में क्या स्थान है। हिन्दी को अब राष्ट्र-भाषा के पद पर पहुँचाने का जो प्रयत्न हो रहा है उसमें उनका कहाँ तक हाथ था, इन पर भी प्रकाश डालना आवश्यक था। यों द्विवेदी-मीमांसा के पश्चात् द्विवेदी-साहित्य की इति श्री नहीं हो जानी, परन्तु इनमें कोई सन्देह नहीं कि बड़े बड़े साहित्यिकों के रहते हुए भी इस उदीयमान लेखक ने द्विवेदी जी की साहित्यिक स्मृति को जिस पुस्तक में परिणत किया है वह हमारे लिए आदर की वस्तु है।

प्रत्यक्ष आचार्यत्व की व्याख्या करना उतना कठिन नहीं है, जितना परोक्ष आचार्यत्व की और वह भी किन्ती भाषा के ऐसे काल में जब उसके पीपकों के साथ-साथ वह दासता के बन्धनों में जकड़ी हो। द्विवेदी जी ने भारतेन्दु जी की भाषा को जो परिमार्जित रूप दिया वह भी स्वाधीन नहीं है और उसे राष्ट्र-भाषा बनाने का जो उद्योग हो रहा है उसके कारण उसका रूप अभी और भी बहुत कुछ बदलेगा। ऐसी दशा में यह अनुमान करना कठिन है कि आगे चलकर द्विवेदी जी की सेवा का राष्ट्र-भाषा पर कितना प्रत्यक्ष प्रभाव रह सकेगा। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 'सरस्वती' में लगभग प्रत्येक विषय पर लेख लिखकर या लिखा कर उन्होंने हिन्दी को इस योग्य बना ही दिया कि उसके द्वारा प्रत्येक विषय पर गम्भीर से गम्भीर विचार प्रकट किये जा सकें। विश्वविद्यालयों में हिन्दी को स्थान मिलना द्विवेदी जी ही की सेवा का फल था और फिर विश्वविद्यालयों-द्वारा हिन्दी-साहित्य की किस प्रकार शोषण हो, इसकी योजना करना उनके प्रतिद्वन्दी श्यामसुन्दरदास जी का काम था। द्विवेदी जी के सरस्वती-स्कूल के स्नातकों का समय पूरा हो रहा है और उनकी जगह श्यामसुन्दरदास जी के शिष्य ले रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने ऊँची कक्षाओं में हिन्दी-शिक्षा प्राप्त करके ही यह पुस्तक लिखी है। इसलिए परोक्ष रूप में वह श्यामसुन्दरदास जी द्वारा ही द्विवेदी जी के ऋणी हैं। द्विवेदी-मीमांसा हिन्दी के इन्हीं वयोवृद्ध

आचार्यों को समर्पित है। प्रेमनारायण जी जैसे लेखक, हिन्दी की भावी आशा हैं। हम प्रस्तुत पुस्तक का हार्दिक स्वागत करने हैं और आशा करने हैं कि वह और उनके समकालीन उमंगमयी साहित्यिक, आर्थिक प्रतिभाधन की परवा न करते हुए हिन्दी-साहित्य के विविध अंगों की पूर्ति करने रहेंगे। स्वर्गीय द्विवेदी जी की पूज्य स्मृति की यही सच्ची मेधा है।

—कालिदास कपूर*

४—परित्यक्ता—लेखक, श्रीयुत अक्षयकुमार जैन और प्रकाशक, सरस्वती-मंदिर, विजयगढ़, यू० पी० है। पृष्ठ-संख्या ९४ और मूल्य बारह आना है। कागज और छपाई सस्ती और साधारण है।

'परित्यक्ता' की कहानियाँ रोचक और कुतूहल-वर्द्धक हैं। स्वयं 'परित्यक्ता' एक सामाजिक कहानी है, जिसमें एक ठुकराई हुई भारतीय नारी के जीवन-उत्सर्ग की कथा है।

'विश्वास' कहानी प्रेम की व्यथा-कथा है। बेचारी नसीम की साधना को सलीम जैसे उच्चता के अभिमानी क्या समझ सकते हैं। 'नूरे' की निराशा से नसीम के चरित्र को और भी चार चांद लग गये। यह एक सफल कहानी है। 'उपहार' भी एक कुतूहलवर्द्धक और विस्मय उत्पन्न करनेवाली कथा है। 'आशा' की कथा अत्यन्त साधारण और अरोचक है। 'अज्ञात' में कैलाशचन्द्र के अन्तर्द्वन्द्व का चित्रण सफल है। 'नीलाम' में भी कुँवर जी का चरित्र कुशलतापूर्वक अंकित है। रोचकता अन्त तक बनी रहती है।

इस प्रकार इस संग्रह की अधिकांश कहानियाँ कहानी-कला की दृष्टि से सफल कृतियाँ हैं। शैली भी उनके उपयुक्त है, यद्यपि भाषा का शैथिल्य और अंगरेजी के तत्समशब्दों का प्रयोग यत्र-तत्र खटकता है। लेखक का ध्यान अधिकतर कहानी के संवेदन-स्थल पर रहता है और इसमें वातावरण उपस्थित करने की क्षमता

* पाठकों को यह जानकारी कुतूहल होगा कि मेरा यह नामकरण द्विवेदी जी की लेखनी ने ही किया है। पहले मैं अपना नाम 'कालीदान' लिखा करता था।

—लेखक

में कमी हो जाती है। कथोपकथन भी साधारण हैं। कथानकों में यथार्थता की रक्षा करने की चेष्टा की गई है।

कुल मिलाकर पुस्तक रोचक और पठनीय है। कागज कुछ और अच्छा लगता तो पुस्तक के कलेवर की शोभा बढ़ जाती।

५—टर्की का शेर—लेखक, श्रीयुत विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शर्मा गौड़ 'इन्द्र' और प्रकाशक गुप्त ब्रादर्स, बनारस सिटी हैं। १९३३ पृष्ठों की सजिन्द पुस्तक का मूल्य १॥ है, परन्तु कागज मिला और सस्ता है। छपाई अच्छी है।

प्रस्तुत पुस्तक में कतिपय अंगरेजी तथा हिन्दी-उर्दू की पुस्तकों की सहायता से कमाल अतातुर्क की जीवनी का वर्णन है। पुस्तक जीवनी-लेखन-कला की दृष्टि से नहीं, बल्कि कमाल की जीवन-घटनाओं से परिचय कराने की दृष्टि से लिखी गई है। हिन्दी में अभी जीवनी-लेखन-कला का विकास नहीं हुआ है।

'टर्की का शेर' अपने उद्देश्य में सफल हुआ, और उसका लेखक भी। शैली रोचक, भाषा सरल और सुबोध है। एक ही पुस्तक में कमाल के जीवन की प्रायः सभी घटनाओं का सुन्दर संकलन कर दिया गया है।

६—बुद्ध-चरित्र—लेखक, साहित्य-भूषण, हिन्दी-प्रभाकर पं० खुशीराम शर्मा विशारद और प्रकाशक, अनेकानेक उपाधिधारी पं० राधेश्याम कथावाचक, अध्याक्ष—श्री राधेश्याम पुस्तकालय बरेली हैं। पृष्ठ-संख्या ३२ और मूल्य चार आना है।

पंडित राधेश्याम कथावाचक को हिन्दी-साहित्य में कोई स्थान नहीं मिल सका। परन्तु जनता ने उनका जितना स्वागत-सत्कार किया, उतना हिन्दी के किसी कलाविद् कवि को भी प्राप्त नहीं हो सका। प्रस्तुत पुस्तक राधेश्याम-द्वारा नहीं, परन्तु उनकी शैली से लिखी गई है। प्रथम बार २,००० छपी है और इसके अनेक संस्करण होंगे, यह निश्चय है। साहित्यिकों से यह पूछा जाय तो उनका यही निर्णय होगा कि राधेश्याम और राधेश्यामी तर्ज ने हिन्दी-साहित्य के साथ अक्षय्य अपराध

करने का दुस्साहस किया है। परन्तु हम तो समझते हैं कि इसमें दोष हमारे साहित्यिक कवियों का भी है, जो केवल स्वान्तः सुखाय या मित्र-मंडली या कालेज के विद्यार्थियों के लिए लिखते हैं। हिन्दी-प्रदेश का एक विशाल जनसमूह उनकी कृतियों के सुस्वादु से वंचित रह जाता है।

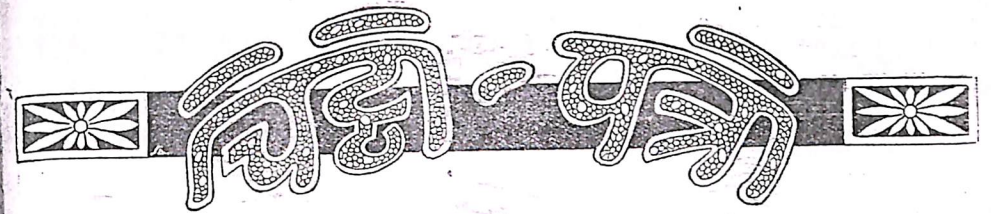
उसे अपनी साहित्य की चिर-तृप्ता शान्त करने के लिए यदि निम्नकोटि के साहित्य का आसरा लेना पड़ता है तो उसमें उसका क्या दोष? और इस प्रकार का साहित्य उपस्थित करनेवालों का भी कोई विशेष अपराध नहीं। 'राधेश्यामी' तर्ज तो फिर भी गनीमत है, इसमें धार्मिकता का ब्रंजा फ्रायदा अवश्य अधिक उठाया गया है, स्वाभाविक कुरुचि का उतना नहीं। परन्तु इससे कहीं अधिक दूषित सामग्री हमारी अधिकांश जनता—स्त्री और पुरुषों की साहित्यिक प्यास को शान्त करने में प्रयुक्त हो रही है, जो उलटे उस पर विप्लव प्रभाव डालती है। साहित्यिकों के लिए यह चिन्त्य विषय है।

—ब्रजेश्वर

गुजराती

७—श्री तुकाराम-गाथा—(प्रथम-ग्रन्थ) अनुवादक, श्री सेवानन्द मु० शिकियारी, प्रकाशक, सत्त्व-साहित्य-वर्धक कार्यालय, अमदावाद और मुंबई नं० २; मूल्य २।, पृष्ठ-संख्या ८३२ + ६४ है।

श्री भिक्षु अखण्डानन्द के सम्पादन में विविध-ग्रन्थमाला के २८ वें वर्ष (१९९५ वि०) के ३१७ से ३२० अङ्क में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और यह माला का द्वितीय-ग्रन्थ है। मराठी-भाषा में—'सार्थ तुकाराम की गाथा' शीर्षक ग्रन्थ है, जिसके मूल-संग्रहकार श्री केशव भिकाजी ढवले हैं और उसी के आधार पर इस पुस्तक का भाषा-नुवाद किया गया है। प्रस्तावनापूर्ण रूप से मूल-ग्रन्थ की ही है जो कि मूल-पुस्तक के सम्पादक श्री विष्णु नरसिंह जोग-द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में संत तुकाराम का संक्षिप्त जीवन-चरित्र और सद्गुणों की महिमा का भी समावेश किया गया है। जीवन-चरित्र के यशस्वी लेखक भी लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर हैं।

(१)

प्रिय सम्पादक जी, मेरे 'सरस्वती' का जो अङ्क अभी आया है उसमें पंडित वेङ्कटेशनायण जी तिवारी के लेख में मेरा उल्लेख किया गया है और मुझे पूछा गया है कि मैंने बिहार की "हिन्दुस्तानी कमिटी" का सदस्य बना रहना क्यों स्वीकार किया है जब कि उसकी नीति में हिन्दी की हानि हो रही है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि मैं इस कमिटी का कभी सदस्य था ही नहीं।

"हिन्दुस्तानी" मुस्तरका भाषा के मुतअल्लिक मेरा विचार जो कुछ है उसे मैं कई बार कई जगह पर प्रकट कर चुका हूँ। संक्षेप में मैं केवल यह कहूँगा कि देश की एकता के बहाने इससे हिन्दी और उर्दू दोनों की क्षति हो रही है और एक कृत्रिम भाषा तैयार की जा रही है जिससे साहित्य का बड़ा अनुपकार होगा। भवदीय
८-११-३९ अमरनाथ भा

(२)

नवम्बर की सरस्वती में "हिन्दुस्तानी की ओर में उर्दू" के "प्रचार" पर मेरा एक लेख है जिसमें प्रभावशाली श्री नरेन्द्रदेव जी के वजाय मैंने श्री अमरनाथ भा का उल्लेख किया है। श्री भा महोदय बिहार की हिन्दुस्तानी कमिटी के सदस्य नहीं हैं। अतएव जो कुछ मैंने उस लेख में श्री भा महोदय के सम्बन्ध में लिखा है उसे पाठक श्री नरेन्द्रदेव जी के विषय में समझें। श्री अमरनाथ जी ने मेरे अभा का प्रार्थी हूँ। प्रसंगवश मैं अपने उस हर्ष का उल्लेख भी यहाँ कर देना चाहता हूँ जो मुझे उनके प्रतिवाद को पढ़ कर हुआ। इतने बड़े समर्थ विद्वान् के सहयोग का न्यायगत में बड़ी विनम्रता और सम्मान के सहित करना चाहता हूँ क्योंकि उनका प्रगाढ़ पण्डित्य, उनका महत्त्वपूर्ण-पद, उनकी शक्तिशाली लेखनी और उनकी ओजस्विनी वाग्मिता—यह सब ऐसे दुर्लभ साधन हैं जो दुस्तर कार्य को भी सरलता से सुगम बना सकते हैं। और कौन ऐसा हिन्दी-हितैषी है जो हिन्दी की वर्तमान विपदावस्था को देखकर हिन्दी की रक्षा को आसान समझता हो? (१४-११-१९३९) वेङ्कटेशनायण तिवारी

(३)

श्रीयुत सरस्वती-सम्पादक महोदय,

मेरे बाह्यस्पर्ध जी पर आवंटोवर की सरस्वती में छपे नोट पर उनके मुपुत्र श्रीमान् बाबू प्रतापचन्द्र जी, एम० ए०, एल०-एल० बी० ने अपने ७ आवंटोवर के पत्र में निम्नलिखित संज्ञाधन भेजे हैं: आप कृपा करके उन्हें 'सरस्वती' के किसी अगले अङ्क में यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित कर दीजिए।

(१) बाह्यस्पर्ध जी गुपरिटोडिग इंजीनियर के पद में रिटायर हुए थे।

(२) बाह्यस्पर्ध जी ३० वर्ष की अवस्था में ही गंस्कुन के प्रकाशक पण्डित थे, १९०७ में उनका लगभग मुनि प्रणीत ज्योतिषशास्त्र पर पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो गया था, जिसकी डाक्टर श्रीवो ने बहुत प्रशंसा की थी। १९०६ में उनके लेख हिन्दुस्तान रिप्यू में निकलने लगे थे।

(३) ७ जून १९३८ तक वे पूर्ण स्वस्थ थे। ३१ आवंटोवर १९३८ तक उनके मस्तिष्क पर बीमारी का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा था। जून ३८ तक तो वे पूर्ण स्वस्थ थे और अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखते थे। ३१ आवंटोवर को उन्हें जो दौरा पड़ा उससे उनके दिमाग की हालत खराब हो गई थी, उसमें भी वे समझाने-बनाने में बात को समझ लेते थे। उन्होंने गणित-शास्त्र पर अंगरेजी में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निबन्ध लिखा था। उसे उनके मुपुत्र शीघ्र प्रकाशित करने का विचार प्रकट करते हैं।

—जवालादत्त शर्मा

१८-१०-३९

(४)

पंडित किशोरीदास बाजपेयी लिखते हैं—

द्विवेदी जी के पत्र नं० १७ में यह छपा है:—"जिसने लघुकीमुदी के भी दर्शन नहीं किये उसे आप बाजपेयी का तारतम्य समझते हैं।" यहाँ "बाजपेयी" के स्थान पर "बाजपेयी" चाहिए। हिन्दी-व्याकरण के 'बाजपेयी' के सम्बन्ध में एक छोटा-सा विवाद चल पड़ा था, उसी के सम्बन्ध में यह पत्र है।

सामायिक साहित्य

योरपीय युद्ध में भारत को सहयोग देना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए कांग्रेस की कार्यसमिति ने १४ सितम्बर को अपना युद्ध-सम्बन्धी पहला वक्तव्य निकाला था। इस वक्तव्य में मुख्य बातें ये थीं—

यूरोप में जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर कार्यसमिति ने सावधानता से विचार किया। लड़ाई छिड़ने ने भारत को किस सिद्धान्त के अनुसार चलना चाहिए इसका निर्धारण कांग्रेस बहुधा कर चुकी है। और अभी हाल में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अधिकार और भी परिमित एवं संकुचित हो गया। इसलिए कार्यसमिति का कर्तव्य हो जाता है कि इन विषयों पर अति गम्भीरता से विचार करे।

फ्रांसिस्टवाद और नात्सीवाद के सिद्धान्तों और कार्यों से कांग्रेस तनिक भी सहमत नहीं, इसकी घोषणा वह बार बार कर चुकी है। फ्रांसिस्टवाद और नात्सीवाद दोनों में कांग्रेस को उसी साम्राज्यवाद के सिद्धान्त दीख पड़ते हैं जिसके विरुद्ध इन्होंने भारत लड़ना आ रहा है।

अतएव नात्सी जर्मनी ने पोलैंड पर जो आक्रमण किया उसकी निस्संकोच निन्दा कार्यसमिति करती है और जो लोग उस हमले का मुकाबिला कर रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करती है।

स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के प्रति भारत की पूरी सहानुभूति है। परन्तु जब भारत को ही स्वतन्त्रता नहीं मिलती है और जो कुछ उसे अधिकार मिला था वह भी छीन लिया गया, तब वह उस पक्ष की ओर से युद्ध नहीं कर सकता जो सिर्फ नाम को लोकतन्त्र की दाहाई देता हो।

कार्यसमिति जानती है कि ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने यही घोषित किया है कि हम लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता की रक्षा और अत्याचार का अन्त करने को

हैं लड़ रहे हैं, परन्तु १९१४-१८ वाले महासमर में प्रतिज्ञा और आचरण में बड़ा अन्तर देख पड़ा।

यदि इस युद्ध का यह उद्देश्य हो कि साम्राज्यवादियों का प्रभुत्व ज्यों का त्यों बना रहे, तो भारत को ऐसे युद्ध से कोई मतलब नहीं। हाँ, यदि इस युद्ध का यह उद्देश्य हो कि लोकतन्त्र के आधार पर दुनिया में सुव्यवस्था स्थापित हो तो भारत को भी उसमें गहरी दिलचस्पी हो सकती है।

यदि ब्रिटेन लोकतन्त्र की रक्षा और विस्तार के लिए लड़ता है तो यह आवश्यक है कि वह अपने अधीन देशों में साम्राज्यवाद का अन्त कर दे और भारत में पूर्ण लोकतन्त्र की स्थापना करे। फिर स्वतन्त्र और लोकतान्त्रिक भारत सहर्ष अन्य स्वतन्त्र देशों से मिलकर अत्याचार का निवारण भी करेगा और अर्थ-नैतिक सहयोग भी।

सरकार की ओर से उक्त वक्तव्य का जवाब न मिल सकने पर कांग्रेस की कार्यसमिति से ९ अक्टूबर को वर्धा में एक बैठक की। उसमें उसने निम्न शब्दों में अपने वक्तव्य को फिर दोहराया—

यह कमिटी १४ सितम्बर १९३९ को कांग्रेस-कार्यसमिति द्वारा युद्ध के सम्बन्ध में जारी किये गये वक्तव्य को स्वीकार करती है और उसमें ब्रिटिश सरकार को अपने युद्ध और शान्ति उद्देश्यों को स्पष्ट करने का जो निमन्त्रण दिया गया है, उसे फिर दोहराती है। फ्रांसिस्टवाद और नात्सी हमले की निन्दा करते हुए कमिटी का यह विश्वास है कि शान्ति और स्वतन्त्रता सभी क्रायम और उनकी रक्षा की जा सकती है जब कि साम्राज्यान्तर्गत तमाम देशों को स्वाधीनता दे दी जाय और वहाँ साम्राज्यवादी नियन्त्रण हटाने हुए आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर अमल किया जाय।

खासतौर से भारत को अवश्य स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाय और इस पर अभी जहाँ तक हो सके अधिक-से-अधिक विस्तृत रूप में अमल शुरू कर दिया जाय।

कांग्रेस-महासमिति को यह विश्वास है कि ब्रिटिश सरकार अपने युद्ध और शान्ति के उद्देश्यों के बारे में जो भी कोई वक्तव्य देगी, उसमें यह घोषणा कर देगी।

कांग्रेस-महासमिति नये दिनों में यह घोषणा कर देना चाहती है कि भारतीय स्वतन्त्रता का आधार प्रजातन्त्र और एकता तथा सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, जिनके लिए कि कांग्रेस ने सदा अपने को वचनबद्ध किया है।

कांग्रेस के उक्त वक्तव्यों के उत्तर में वायसराय महोदय ने युद्ध और भारत के भविष्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन की नीति की घोषणा करते हुए जो वक्तव्य दिया उसका मुख्य अंश इस प्रकार है—

मैं पहले पहली बात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। सम्राट् की सरकार ने अब तक लड़ाई लड़ने का उद्देश्य तफसील से निश्चित रूप में व्यक्त नहीं किया है। इस तरह की परिभाषा लड़ाई के मध्य में हो सकती है और वह किसी एक ओर से न होगी बल्कि मित्रराष्ट्रों की ओर से होगी। लड़ाई समाप्त होने से पहले हमारे सामने विद्यमान परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो सकते हैं और यह उन परिस्थितियों पर निर्भर है, जिनमें युद्ध समाप्त होगा और इस असे में लड़ाई चलेगी।

ब्रिटिश सरकार का इरादा यह है और जैसा कि गवर्नर-जनरल के नाम जारी किये गये हिदायत से भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए भारतवर्ष युनाइटेड-किंगडम का हिस्सेदार बन जाय; ताकि उसका भी बड़े बड़े उपनिवेशों में स्थान हो जाय। लेकिन अब मैं एक बार फिर यह साफ़ कह देना चाहता हूँ कि लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय विधान में निहित योजना में भारतीय लोकमत की दृष्टि से तर्फीम करने को तैयार हो जायगी। लेकिन इसके साथ मैं इतना और कहूँ कि पिछले दिनों विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक जातियों के नेताओं ने मुझसे साफ़-साफ़

आश्वासन मांगा था कि भविष्य में तर्फीम करने हुए उनके विचारों का पूरा पूरा खयाल रखा जायगा, लेकिन मैं अब केवल इतना ही कहूँगा कि इस चीज का ब्रिटिश सरकार गोलमेज परिषद आदि के समय हमेशा खयाल रखती रही है। भविष्य में भी वैसा न किया जायगा यह तो किसी को खयाल भी न करना चाहिए।

आज मैं एक महीना पहले मैंने केन्द्रीय असेम्बली में भाषण करते हुए एकता स्थापित करने के लिए अपील की थी। आज मैं उस अपील को फिर दोहराता हूँ। यह ठीक है कि मैंने कुछेक बातों के सम्बन्ध में यह आश्वासन नहीं दिया, जिनका राजनैतिक क्षेत्र स्वागत करने, लेकिन फिर भी मैं यह महसूस करता हूँ कि अभी यह मौका नहीं कि एक खान गद्दर-रचना की चट्टान पर भारत की एकता को छित-भिन्न किया जाय। अतएव हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि छोटे बड़े मतभेद रहते हुए भी भारत की एकता कायम रहे। हमारे सामने अनेक महान् आदर्श उपस्थित हैं। हमारी संभ्यता खतरे में है। ब्रिटिश कामन वेल्थ के दूसरे राष्ट्रों की तरह भारत भी उसमें अछूता नहीं। हमारे महान् आदर्श भारत के लिए भी बहुमूल्य हैं। इस सजाक घड़ी में केवल यही अपील होगी चाहिए कि हम युद्ध में सहयोग दें।

वायसराय की उक्त घोषणा का स्पष्टीकरण भारत-मन्त्री लार्ड जेंटल ने अपने २३ अक्टूबर के वक्तव्य में किया, जिसका मुख्य अंश यह है—

युद्ध के दौरान मैं, जब कि हम मृत्यु व जीवन की लड़ाई में संलग्न हैं, भारतीय प्रजा के लिए कोई प्रयत्न करना अव्यावहारिक होगा और इससे भारत को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा एवं वहाँ भारी विवाद खड़ा हो जायगा। हमें जिस काम के लिए कोशिश करनी है वह उन साम्प्रदायिक विरोधों को हटाना है, जिनसे कि अभी तक भारत की राजनैतिक एकता में हकावट पैदा हो रही है। आप इन्हें केवल इनके प्रति आँखें बन्द करके दूर नहीं कर सकते। आपको इनका मुकाबिला करना होगा और उन शक्तियों को दूर करना होगा, जिनकी वजह से ये क्रायम हैं। अन्त में मैं भारतीयों से फिर अपील करता

हैं कि वे वर्तमान संकट में हमारे मित्र बनकर संगठित रूप में शत्रु का मुकाबिला करें।

वायसराय तथा भारतमंत्री के वक्तव्यों का निष्कर्ष यही था कि युद्ध-काल में तो कांग्रेस या भारत की किसी राजनैतिक संस्था की माँगों पर विचार नहीं किया जा सकता; हाँ, युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक गोलमेज परिषद्-द्वारा इसका निर्णय किया जायगा कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स के अधिकार कब और किस रूप में दिये जायें। इन घोषणाओं को असन्तोषजनक बतलाते हुए कांग्रेस-कार्य-समिति ने २२ अक्टोबर को यह प्रस्ताव पास किया—

कार्यसमिति की राय है कि उसने युद्ध के उद्देश्य के सम्बन्ध में और खास करके उसके भारत में प्रयोग करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन ने स्पष्ट घोषणा करने का जो अनुरोध किया था उसके जवाब में वायसराय का दिया हुआ वक्तव्य बिल्कुल असन्तोषजनक है और वह समझती है कि वह वक्तव्य उन सब लोगों में नागराजी पैदा करने-वाला है जो हिन्दुस्तान की स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्सुक और दृढ़प्रतिज्ञ हैं। वायसराय के वक्तव्य में पुरानी साम्राज्यवादी नीति दोहराई गई है। वक्तव्य में अनेक दलों के मतभेदों का जिक्र सिर्फ इस मन्त्रालय में किया गया है कि समिति ने हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में ब्रिटेन की नैकनीयती की परीक्षा के लिए युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्य की जिस घोषणा के साथ छिपाया जाय। विरोधी दलों और गरोहों के रखे रहते हुए भी कांग्रेस सदा से अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काफ़ी से काफ़ी गारंटी की समर्थक है। कांग्रेस का दावा सिर्फ कांग्रेस या किसी खास गरोह या सम्प्रदाय के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए और हिन्दु-स्तान के उन सभी सम्प्रदायों के लिए है, जो उस राष्ट्र को बनाने में लगे। इस स्वाधीनता की स्थापना और समष्टि रूप से राष्ट्र की इच्छा के निरूपण का एकमात्र उपाय लोकतन्त्रात्मक प्रणाली है जो सबको पूरा अवसर देती है। इसलिए समिति वायसराय के वक्तव्य को हर तरह से शोचनीय समझती है। इस परिस्थिति में समिति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह ग्रेट ब्रिटेन का किसी प्रकार

समर्थन करे क्योंकि उस समर्थन का मतलब होगा साम्राज्य-वादी नीति को स्वीकार करना, जिसका कि कांग्रेस हमेशा से खारिज करना चाहती है।

इस सम्बन्ध में पहले क्रम के खीर पर समिति कांग्रेसी मन्त्रि-सदस्यों से कहती है कि वे इस्तीफा दे दें।

श्री जिन्ना की बहक

परन्तु मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की इस माँग और निर्णय का घोर विरोध किया। इस सम्बन्ध में मि० जिन्ना ने अपना वक्तव्य सैन्सेन्टर गार्जियन में इस प्रकार छपवाया—

मुसलमानों ने भारत के अन्दर प्रजातन्त्र विधान की स्थापना को हमेशा से खतरनाक समझा है। नवीन प्रजातीय स्वायत्त शासन के प्रारम्भ होने तथा कांग्रेस हार्ड कमाण्ड की कार्यवाहियों में यह भली भाँति ज्ञात हो गया है कि कांग्रेस का उद्देश्य अन्य प्रत्येक संस्था को नष्ट करना तथा फ़ैसिस्ट संस्थाओं जैसा संगठन करना है। इस विधान ने यह भली भाँति स्पष्ट कर दिया है कि इस देश में एक प्रजातान्त्रिक सरकार की स्थापना असम्भव है।

भारत में प्रजातन्त्र के अर्थ हिन्दू-राज की स्थापना के हैं। इस सत्ता को मुसलमान कभी स्वीकार नहीं कर सकते? अतएव मुस्लिम लीग इस नतीजे पर पहुँची है कि भारत के भावी विधान के सम्बन्ध में नये सिरे से विचार होना चाहिए और बिना मुस्लिम लीग की मलाह तथा सहमति के ब्रिटिश सरकार-द्वारा कोई घोषणा नहीं की जानी चाहिए।

कांग्रेस का यह जोर देना कि वह और केवल वह ही भारत का प्रतिनिधित्व करती है, न केवल निराधार है बल्कि भारत की उन्नति के लिए घातक भी है। वह सारे भारत का प्रतिनिधित्व तो क्या करेगी सम्पूर्णतया हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। उत्तरी भारत में कराँची ने कलकत्ता तक मुसलमान बहुमत में हैं। यदि कांग्रेस को नहीं आयेगी और वास्तविकताओं का मुकाबिला नहीं करेगी तो भारत की उन्नति के मार्ग में बाधक बनी रहेगी। और जब तक कांग्रेस अपनी फ़ैसिस्ट मनोवृत्ति

का परिहारा नहीं करनी, भारत में शांति स्थापित नहीं होगी।

मुस्लिम लीग की इस मनोवृत्ति को आधार मानते हुए ३ नवम्बर को लार्ड सेलिसबरी ने निम्न वक्तव्य दिया; जिसमें उन्होंने बतलाया कि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बचनबद्ध है; अतः जब तक ये लोग सन्तुष्ट न हो जायें स्वराज्य को कोई योजना कार्यात्मक में परिणत नहीं की जा सकती :—

हमारे दिलों में जो सबसे अधिक बात खटकी है वह यह है कि भारतीय नेताओं ने स्व-शासन के प्रति क्रम बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से लाभ उठाना ठीक नम्र है।

यह हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों हाउसों की मिनेट कमेटी में हमने बार बार पहले से ही इस बात को कहा था कि सरकारों के इस्तीफे की धमकी का और अधिक राजनैतिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जायगा। मुझे भारतीय लोगों से किसी तरह का ड्रैप नहीं है। मैं भी भारत में परिवर्तन होने हुए देखना चाहता हूँ, मगर वह बहुत सोच-विचार और एहतिघात के साथ होने चाहिए। निस्सन्देह, ब्रिटिश सरकार कई बार औपनिवेशिक स्वराज्य देने की अपनी इच्छा की घोषणा कर चुकी है और इस प्रकार की घोषणा होना ही काफ़ी बजन रखती है।

स्थिति कुछ भी क्यों न हो, जरूरी समस्यायें वैसी हो बनी हुई हैं। आदिकाल से चली आ रही जातियों के बारे में आप क्या करेंगे? दलित जातियों के लिए क्या होगा? अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में आप क्या करेंगे? आप "औपनिवेशिक स्वराज्य", "औपनिवेशिक स्वराज्य" चिल्ला सकते हैं जब तक कि आपका गला न बैठ जाय, मगर ये कठिनाइयाँ बनी ही रहेंगी। इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि कुछ अमें में तथा वज्र आने पर उनके लिए कोई हल तलाश नहीं किया जा सकता।

मुसलमानों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। हम उनकी रक्षा के लिए बचन-बद्ध हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखते हुए मुस्लिम जाति के हितों की उपक्षा

फा० ११

करना ब्रिटिश सरकार का एक तरह का भागलपन होगा। शायद अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का तमाम प्रश्न संसार की मुस्लिम जाति के निश्चय पर ही निर्भर करता है।

यह देश विविध जातियों और अल्प-संख्यकों के साथ किये गये अपने वायदों को पूरा करेगा और देशी राजाओं के साथ हुई सन्धियों भी किसी हालत में भंग नहीं की जा सकती।

भारत-मन्त्री का लार्ड-सभा में वक्तव्य

लार्ड-सभा में ७ नवंबर को भारतीय परिस्थिति के विषय में भारत-मंत्री लार्ड जेटलेण्ड ने निम्न वक्तव्य दिया :—

कांग्रेस की यह माँग है कि अंगरेज सरकार पहले भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित करे, और भारतवासी भविष्य में अपने लिए जो विधान बनायें उसमें अंगरेज सरकार कोई हस्तक्षेप न करे, और वह विधान एक विधान-सम्मेलन के द्वारा बनाया जाय। कांग्रेस की दृष्टि में भारत की साम्प्रदायिक और धार्मिक समस्याओं का कुछ महत्त्व नहीं है, और कांग्रेस का सदा यही खूब रहा है कि भारतीयों द्वारा बनाये विधान से अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए ऐसे संरक्षण दिये जायेंगे जो उन्हें स्वीकार होंगे।

सम्राट् की सरकार के लिए यह स्थिति स्वीकार करना असम्भव है। ब्रिटेन का सम्बन्ध भारत से इतने दीर्घ काल तक रहा है कि वह वहाँ के विधान बनाने के सम्बन्ध में उपेक्षा का भाव नहीं रख सकती। गवर्नर-जनरल ने हाल में भारत के सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करके यह ज्ञात है कि जिस तरह की घोषणा ब्रिटेन से चाही जा रही है उसे अधिकांश भारतीय जनता स्वीकार न कर सकेगी।

इन घोषणाओं तथा वक्तव्यों का महात्मा गांधी ने ८ नवम्बर को बर्धा से निम्न उत्तर दिया :—

अब तक भारत में या ग्रेट ब्रिटेन में जो घोषणायें की गई हैं वे सब उसी पुराने ढंग की हैं और स्वाधीनता-प्रेमी भारत उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखता और उन पर अधि-श्वाम करता है। यदि साम्राज्यवाद मर चुका हो तो प्राचीन

परम्परा स्पष्ट रूप से टूटनी चाहिए, नवयुग के अनुकूल भाषा का व्यवहार होना चाहिए। इस मूल सत्य को स्वीकार करने का समय यदि अभी न आया हो, तो मैं अनुरोध करूँगा कि समस्या हल करने के लिए और प्रयत्न करना स्थगित कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि ब्रिटेन, भारत की इच्छाओं का कोई विचार न करते हुए भारतीय नीति-सम्बन्धी अपने इरादे की घोषणा करे। गुलामों का जो मालिक गुलामी उठा देने का निश्चय कर चुका हो, वह अपने गुलामों से इस सम्बन्ध में परामर्श नहीं करता कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं या नहीं।

भारत को गुलामी—ने, धीरे धीरे नहीं, तुरन्त मुक्त कर देने की घोषणा एक बार कर दी जाय फिर तो परिवर्तन काल की समस्या हल करना आसान हो जायगा और अल्प-संख्यकों के हितों का संरक्षण सरलता से हो जायगा; चढ़ा-ऊपरी बन्द हो जायगी। अल्प-संख्यक संरक्षण के अधिकारी हैं, पर यह धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके नहीं एक ही बार में और पूरा पूरा होना चाहिए। स्वतंत्रता की ऐसी कोई सनद तो ध्यान देने योग्य भी न होगी जिससे अल्पसंख्यकों को भी उतनी ही स्वतंत्रता न मिलती हो जितनी बहुसंख्यकों को।

विधान तैयार करने में अल्पसंख्यक पूरी तरह भाग लेंगे, यह किस प्रकार हो सकता है? यह तो उन प्रतिनिधियों के विवेक पर निर्भर रहेगा जिन पर विधान तैयार करने का पवित्र कर्तव्य हो। ब्रिटेन ने अब तक तथोक्त बहुसंख्यकों के विरुद्ध अल्पसंख्यकों को खड़ा करके अपने हाथ में अधिकार रखा है—किसी भी साम्राज्यवादी व्यवस्था में यह अनिवार्य है—और इस प्रकार इन दोनों में समझौता होना लगभग असम्भव कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण का उपाय ढूँढ़ने का भार इन दोनों पक्षों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। जब तक ब्रिटेन इस भार को वहन करना अपना कर्तव्य मानेगा तब तक उसे भारत को अधीन राज्य बनाये रखने की आवश्यकता भी प्रतीत होती रहेगी और भारत के उद्धार के लिए उतावले देशभक्त, यदि उनका पथ-प्रदर्शन में कर सका तो, अहिंसामय रीति से, और यदि में असफल हुआ

और इस प्रयत्न में मर मिटा तो हिंसामय प्रकार से, ब्रिटेन से लड़ते रहेंगे।

यह तो हुआ भारत के भविष्य के विषय में भारतीय तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का रुख, परन्तु इस मसले पर संसार के सर्वप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डाक्टर कीथ का यह मत है :

स्वाधीनता मान लेने की माँग यह बताकर मंजूर कर लेनी चाहिए कि औपनिवेशिक पद में हिन्दुस्तान का यह अधिकार भी शामिल है कि वह उचित समय पर वाध्याता के प्रश्न का निर्णय कर ले, यह साफ़ बात है कि इस घड़ी वह वैसा नहीं कर सकता। सन् १९३५ के विधान के अनुसार परामर्श विलकुल नाकाफी है। उस विधान में यह मौलिक त्रुटि है कि वह ब्रिटिश सरकार के साथ रियासतों के शासकों को मिलाकर ऐसा सामन्तशाही शासन बनाये रखना चाहता है जिसमें कि कट्टरपन्थी व्यवस्था-पकमंडल और ऐसा शासनमण्डल बने जिसको पर-राष्ट्र विषय और स्वदेश-रक्षा जैसे अत्यावश्यक मामलों में कुछ भी असली अधिकार नहीं। ब्रिटिश भारत को, जहाँ प्रान्तीय उत्तरदायी शासन चल रहा है, यह आश्वासन पाने का अधिकार है कि लड़ाई खतम हो जाने पर ऐसा विधान बनाया जायगा जो सच्चा उत्तरदायी शासन देगा। रियासतों को उन शर्तों के अनुसार शामिल होने की इजाजत दी जाय जिनकी नई सरकार तय करे और भारतीय पार्लामेंट मंजूर करे। उस पार्लामेंट में निस्सन्देह राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे जो न सिर्फ़ राजाओं के, बल्कि रियासती जनता के भी प्रतिनिधि होंगे। उस विधान से कनाडा में प्रचलित पद्धति के ढंग पर अदालतों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

तात्कालिक व्यवस्था के रूप में वायसराय की शासन-परिपद् में व्यवस्थापक सभाओं के बड़े दलों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जा सकते हैं ताकि हिन्दुस्तान का उस अत्यन्त आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति में तुरंत उनकी सलाहवाली सहायता मिले—जिस पर कि उसकी स्वाधीनता निर्भर करती है—यानी जर्मनी का आक्रमण व्यर्थ करना।

आचार्य द्विवेदी के पत्र

पंडित ज्वालादत्त शर्मा के नाम

(१) जुही, कानपुर
१९-५-०८

प्रणाम,
महानुभूति-सूचक पत्र मिला। इस कृपा के लिए अनेक धन्यवाद। प्रकृति हमारी सुधर चली है। नींद थोड़ी थोड़ी आने लगी है। जल-चिकित्सा कर रहे हैं। उसी से यह लाभ हुआ है। इस चिकित्सा के कारण अभी बाहर नहीं जा सकते। यदि उस तरफ़ आना हुआ तो अवश्य आपके दर्शन करेंगे। कृपा पूर्ववत् बनाये रखिए।

विनीत

म० प्र०

ज्वालापुर,

२९-४-०९

प्रणाम,

कृपाकार्ड मिला। हम बीमार हैं। इससे यहाँ जल-वायु-परिवर्तन के लिए आये हैं। यहाँ से देहरादून और फिर मंनूरी जाना है। अभी कोई महीने डेढ़-महीने यहाँ रहने का विचार है। साथ में घर के लोग भी हैं। इस दशा में मुरादाबाद आने में कितनी असुविधा होगी, इसका विचार आप ही कर लीजिए। तथापि हम आपको इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

विनीत

महावीरप्रसाद

(२)

जुही, कानपुर

२१-५-०९

प्रणाम,

कृपा-कार्ड मिला। जब से आये, बीमार हैं। ज्वर आता था। कल से छूटा है। कमजोरी बेहद है। और क्या लिखें। कृपा पूर्ववत् रखिए।

विनीत

म० प्र० द्विवेदी

५८७

(४)

जुही, कानपुर

२५-१२-११

महोदयवर,

आपके उत्साहदायक वचनों का मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। धन्यवाद।

उस लेख में कुछ युक्ति थी—निरा युक्ति-रहित न था—इससे प्रकाशित कर दिया। आप जो कुछ लिखना चाहें उसके खण्डन में लिख सकते हैं। मैं उसे भी प्रकाशित करने को प्रस्तुत हूँ। कुछ आपको अगली संख्या में मिलेगा भी।

विनयावनत

महावीरप्रसाद द्विवेदी

(५)

७-३-१२

निवेदन,

जिन जीवनी पर से वह नोट मैंने लिखा वह इस समय मेरे पास नहीं। खेद है। इससे आज्ञापालन नहीं कर सकता।

म० प्र० द्विवेदी

(६)

जुही, कानपुर

१३-११-१२

महाशय,

आप सोझें स्वामी का संक्षिप्त चरित, सरस्वती के तीन-चार कालम के बराबर, चित्र-सहित भेज दीजिए। मैं देखकर आपसे निवेदन करूँगा कि वह सरस्वती में निकल सकेगा या नहीं।

भवदीय

म० प्र० द्विवेदी

(७)

दौलतपुर-भोजपुर-रायवरेली
३०-११-१२

प्रणाम,

इस चित्र से काम न चलेगा। कृपा करके स्वामी जी का फोटो भेजिएगा।

भवदीय

म० प्र० द्विवेदी

(८)

जुही, कानपुर
९-३-१३

श्रीमन्,

कृपा-पत्र मिला। स्वामी जी का चित्र भी प्राप्त हुआ। चरित आने पर उसके विषय में निवेदन करूँगा। सोऽहं स्वामी की समालोचना मार्च की सरस्वती में छपने भेजा था। पर स्थान की कमी के कारण नहीं छप सकी। खेद है, शीघ्र ही छापूँगा।

भवदीय

म० प्र० द्विवेदी

(९)

जुही, कानपुर
५-४-१३

प्रणाम,

सोऽहं स्वामी पर लेख मिला। कृतज्ञ हुआ। धन्यवाद। छापूँगा।

विनीत

महावीरप्रसाद द्विवेदी

(१०)

जुही, कानपुर
६-११-१३

श्रीमन्,

कृपा-कार्ड मिला। आइए। दर्शन दीजिए। कृपा होगी।

आप शायद जानते ही होंगे कि मैं शहर से ३-४ मील दूर देहात में क्या जंगल में रहता हूँ। पहले मैं यहाँ आराम से था। पर कई कारणों से अब तकलीफ़ में हूँ। यदि आप अपने हाथ से भोजन बना सकें और माफ़ कीजिए

वर्तन-चीका भी कर सकें तो आप यहाँ चले आइए। अन्यथा नहीं। क्योंकि यहाँ अहाते भर में इस समय एक भी ऐसा आदमी नहीं जो चीका-वर्तन कर सकता हो। इन्हीं से शिष्टता के विरुद्ध मैंने यह बात साफ़ साफ़ लिख दी कि ऐसा न हो जो आपको तकलीफ़ हो।

भवदीय

महावीरप्रसाद द्विवेदी

(११)

दौलतपुर-भोजपुर, रायवरेली
२-१-१४

प्रणाम,

पोस्ट-कार्ड मिला। मैं यहाँ, आप कानपुर आ रहे हैं। आप यदि पहले से पूछ लेते कि मैं कहाँ हूँ तो अच्छा होता। आपके पत्र और तार आदि यदि मुझे यहाँ मिलेंगे तो उन्हें मुरादाबाद ही मैं भेजूँगा, क्योंकि मुझे आपका कानपुर का पता मालूम नहीं। मैं छः-सात नवरीख तक कानपुर लौट जाऊँगा। खेद है, आपसे भेंट न हुई।

भवदीय

महावीर प्र० द्विवेदी

(१२)

दौलतपुर-भोजपुर, रायवरेली
१५-५-१४

प्रणाम,

१२ ता० का आपका कार्ड मिला। पुस्तकों का पैकेट भी मिला।

“Truth” की समालोचना करने की शक्ति मुझमें नहीं। धमा कीजिए।

आपका लेख अवश्य छापूँगा। मूल के संस्कृत-प्रमाणों का मुकाबला लेख में उद्धृत प्रमाणों में करके पुस्तक लौटा दूँगा।

आत्मतत्त्व-प्रकाश का अनुवाद प्रकाशित करने का है। जरूर छपाइए।

अभी कोई २ महीने यहाँ रहने का विचार है।

भवदीय

म० प्र० द्विवेदी

वर्ग नं० ४० का नतीजा

प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित २५ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को १२) मिले।

(१) मार्कण्डेय शुक्ल, नया कटरा, प्रयाग। (२) रेखा श्रीवास्तव, दारागंज, प्रयाग। (३) श्रीमती एल० पी० सक्सेना, ६१९ सिविल लाइन्स, आगरा। (४) तिलकराज, जैन गुरुकुल, गुजरावाला। (५) श्रीमती रामदेवी श्रीवास्तव, मथुरा कैन्ट। (६) छोटेलाल मिश्र, विसवाँ, सीतापुर। (७) श्यामसुन्दरलाल चौरसिया, वीरभूमि, महोबा। (८) वंशगोपाल भूजा, गंगाराम गली, १४५ कलकत्ता। (९) भोलाराम भूजा, गंगा रामगली, १४५, कलकत्ता। (१०) हरी किशोर, ८ लायन्स रेंज, कलकत्ता। (११) भरीराम, ८ लायन्स रेंज, कलकत्ता। (१२) गोविन्दराव भट्ट, ८/० विनायकराव भट्ट, सब-पोस्टमास्टर, ललितपुर। (१३) लक्ष्मणप्रसाद, श्रीनगर, हमीरपुर। (१४) शिवदत्तप्रसाद वाजपेयी, अजगैन, उन्नाव। (१५) माधवलाल याज्ञिक, एस० आर० के० इंटर कालेज, फ़रीदाबाद, आगरा। (१६) गोविन्द-प्रसाद, पोस्ट आफ़िस, बनारस कैन्ट। (१७) बालगोविन्द मिश्री, २३१ फ़ेथफ़ुलगंज, कानपुर। (१८) रामकृष्ण, पुरवा, उन्नाव। (१९) शकुन्तलादेवी, ८/० कृष्णदत्त भारद्वाज, माडन हार्डि स्कूल, नई दिल्ली। (२०) राम-निरंजन, विसाऊ जयपुर। (२१) किशनसिंह टीचर, स्टेट स्कूल, रेनी (बीकानेर)। (२२) देवसहायलाल तृतीय, पी० सूर्यगढ़ा, मुंगेर। (२३) ओंकारनाथ, बेनीपुरा, बनारस। (२४) शंतसिंह चन्द्रावत, मिडिल स्कूल, पिट-लोदा, (Central India)। (२५) अमरनाथ, मथुरा।

द्वितीय पुरस्कार ७२) (एक अशुद्धि पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ८ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को ९) मिले।

(१) बुद्धाराम, गंगाराम गली १४५, कलकत्ता। (२) शम्भूनाथ, अमरकोट, राजपूताना। (३) रामलाल, बाग बाज़ार, कलकत्ता। (४) सीताराम, हेडमास्टर, उदयपुर। (५) सीतलसहाय, बालासोर, (उड़ीसा)। (६) रामलाल, अमरकोट, राजपूताना। (७) रामलाल, बाग बाज़ार, कलकत्ता। (८) सीताराम, हेडमास्टर, उदयपुर। (९) सीतलसहाय, बालासोर, (उड़ीसा)।

तृतीय पुरस्कार १३०) (दो अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित ५२ व्यक्तियों में बाँटा गया। प्रत्येक को २।५ मिले।

(१) शिवलखनसिंह, बलिया। (२) मार्कण्डेय शुक्ल, इलाहाबाद। (३) अमरचन्द, जयपुर। (४) रामसजीवनलाल, अजगढ़। (५) उमाशंकर, अलीगढ़। (६) लखनलाल साह, पटना। (७) चन्द्रभान वाजपेयी, चाईबासा। (८) मिस्र मदनमोहन टंडन, मुरादाबाद। (९) प्रकाशचंद, लखना, इटावा। (१०) शैलेन्द्रकुमार, लखना, इटावा। (११) डी० एल० जगती, वागेश्वर, (अल्मोड़ा)। (१२) लक्ष्मीदत्त, फ़रीदपुर, (बरेली)। (१३) लीलावती, फ़रीदपुर, (बरेली)। (१४) हरि-नारायण अग्रवाल, लखनऊ। (१५) रामलखन शर्मा, गुलाब बाड़ी, फ़ैजाबाद। (१६) श्री मंदरदास जैन, अलीगंज, एटा। (१७) डा० अशरफ़ीलाल सक्सेना, फ़र्रुखाबाद। (१८) रघुनाथप्रसाद, ज्ञानपुर, (बनारस)। (१९) रामकुमार मित्तल, हनुमानटीला, खुरजा। (२०) विनायकराव भट्ट, ललितपुर। (२१) भगवती देवी, ललितपुर। (२२) बच्चूलाल, ३३ कैलाश, कानपुर। (२३) मंगलसिंह, सयाना, बुलन्दशहर। (२४) प्रमिला, हिन्दी-सेवा-सदन, धौलपुर। (२५) अमीचन्द, चोपड़ा, लाहौर। (२६) रामभरोसे विश्नोई, ओरैया, (इटावा)। (२७) ओ० एच० राठीर, कोटा, (राजपूताना)। (२८) एम० ओ० राठीर, कोटा, (राजपूताना)। (२९) द्वारकाप्रसाद शर्मा, गुमला, (राँची)। (३०) रामशंकर, पुरवा, (उन्नाव)। (३१) महावीरप्रसाद, मिश्र, पुरवा, (उन्नाव)। (३२) कृष्णगोपाल माहेश्वरी, चौक बाज़ार, मथुरा। (३३) बरकतराम टीचर, पिलानी, जयपुर। (३४) कुसुमलता, रतननगर, बीकानेर। (३५)

पी० एम० भुंभनूवाला, विसाऊ, जयपुर। (३६) कैलासी देवी गुजराती, कुरावली, मैनपुरी। (३७) ब्रजगोपाल माहेश्वरी, चौक बाजार, मथुरा। (३८) श्री गोपाल माहेश्वरी, चौक बाजार, मथुरा। (३९) ज्ञानचन्द्र शास्त्री, लोअरमाल, लाहौर। (४०) प्यारेलाल, गांधीनगर, कानपुर। (४१) कन्हैयालाल शर्मा, बाँदा। (४२) राधादेवी वर्मा, लीडर प्रेस, इलाहाबाद। (४३) राम-नारायण शर्मा, नई बस्ती, दिल्ली। (४) वैजनाथ गुप्त, महोबा, हमीरपुर। (४५) बी० आर० पाठक, सिविल सेक्रेटेरियट, लखनऊ। (४६) वृजकिशोर शर्मा, बलरई, इटावा। (४७) मु० शरीफ मास्टर, खैरागढ़ राज्य, (सी० पी०)। (४८) प्रयागनारायण सिन्हा, इलाहाबाद। (४९) पुष्पा श्रीवास्तव, दारागंज, इलाहाबाद। (५०) पुरुषोत्तम हरिभाऊ मुकाती, धरमपुरी (धार स्टेट)। (५१) छोटेसिंह चौहान, बहादुरपुर, एटा। (५२) नारायण देवी, फ़ैजाबाद।

चतुर्थ पुरस्कार ॥ (तीन अशुद्धियों पर)

यह पुरस्कार निम्नलिखित १ व्यक्ति को दिया गया। जिसे ॥ का कूपन मिला।
(१) वेदपाल गुप्त, ३८५ कटेरा, प्रयाग।

उपर्युक्त सब पुरस्कार दिसम्बर के अन्त तक भेज दिये जायेंगे।

नोट—जाँच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी को और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो उपर्युक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा जायगा।
केवल वे ही लोग जाँच का फार्म भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छपा है, पर जिनको यह सन्देह हो कि वे पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं।

राजदुलारी

(लेखक, श्रीयुत चन्द्रभूषण वैश्य)

इस बहुत ही रोचक और भावपूर्ण घटनाओं से भरे हुए उपन्यास में हिन्दू-समाज विशेषतः कलकत्ते के व्यापारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले उत्तर भारतीय हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। अनुभवी लेखक ने अपनी अनुपम कल्पना-शक्ति के बल पर जिन पात्रों की सृष्टि की है वे केवल कल्पना-लोक के ही जीव नहीं हैं बल्कि हमारे समाज के जीवित अङ्ग हैं। इसमें दहेज-प्रथा के दुष्परिणामों पर बहुत ही करुण भाव से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक इतनी रोचक है कि एक बार पढ़ना आरम्भ कर देने पर फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता। मूल्य केवल १॥।

मैनेजर, बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

३००) शुद्धपूर्ति पर व्यत्यस्त-रेखा-शब्द-पहेली २००) न्यूनतम अशुद्धियों पर

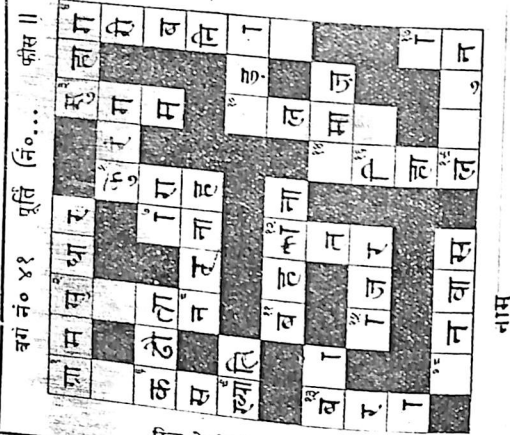
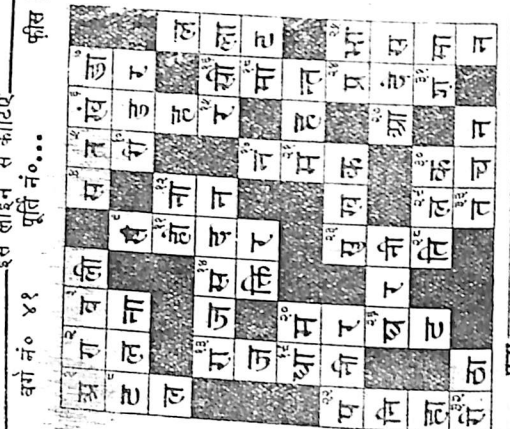
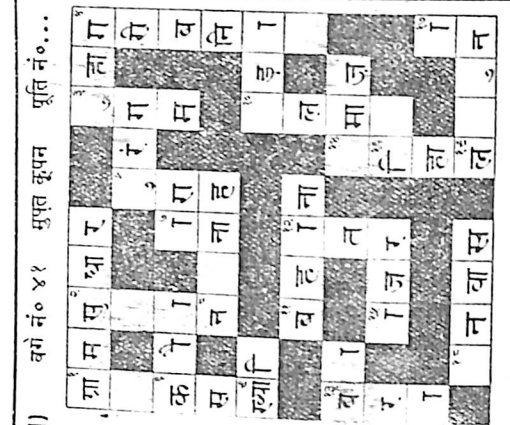
अङ्क-परिचय नं० ४१

वायें से दाहिने

- १—प्राचीय सरस्वती का एक आवश्यक कार्य-क्रम।
- २—विवाहित स्त्रियाँ इसे अपना सबसे बड़ा शृंगार समझती हैं।
- ५—इस रंग के घोड़ों का बहुत-से लोग पसन्द नहीं करते।
- ६—केवट ने इसी में रामचन्द्र जी के पैर धोये थे।
- ७—थोड़ी-सी गर्मी-सर्दी भी यह बरदाश्त नहीं कर सकता। ८—राजा।
- ९—दमियों के लिए यदि यह नहीं तो कुछ नहीं।
- १०—पति-पत्नी इसी में पहले साथ-साथ बैठते हैं।
- ११—छोटे बच्चों के किसी वस्तु के लिए मचल जाने पर उनका यह कठिन हो जाता है।
- १३—यही प्रायः घर का सन्धार हुआ करता है।
- १४—इसमें मुँह पश्चिम की ओर रखना पड़ता है।
- १५—देहाती इसे बहुत पसन्द करते हैं परन्तु शहरवाले इसे बहुत कम प्रयोग करते हैं।
- १६—चौरों का प्रिय समय।
- १८—यहाँ सदैव चहल-पहल दिखाई देती है।
- १९—नीक्षण गंधवाला एक पीधा।

ऊपर से नीचे

- १—प्रायः समाचार-पत्र इसी पर आश्रित रहते हैं।
- २—बादशाह।
- ३—प्रत्येक प्रतियोगी ऐसी ही पहेलियाँ पसन्द करता है। ४—दीनदयाल।
- ५—समाज में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बहुत नंग किये जाने पर भी इसे नहीं छोड़ते।
- १०—यह दो साल के पहले नहीं आ सकता।
- १२—ऐसे लोग अधिकतर सम्मान नहीं पाते।
- १३—इसकी उपयोगिता किसान ही जानता है।
- १४—बच्चे यहाँ जाने के लिए जमीन-आसमान एक कर देते हैं।
- १७—इसकी खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है।

रिक्त कोष्ठों के अक्षर भावार्थित और पूर्ण हैं।

नोट—ये तीनों कूपन यहाँ एक साथ केवल एक व्यक्ति के भेजने के लिए दिये जा रहे हैं। तीनों कूपनों को एक साथ भेजकर भेजना चाहिए। जो एक कूपन भेजना चाहे वे दो को दो ही छोड़ दें। जो दो भेजें उन्हें तीसरे कूपन की कृपा से न देनी पड़ेगी। यानी वे १) में नीचे के कूपन भेजें और २) में नीचे के कूपन भेजें।

आवश्यक सूचनायें व नियम

(१) वर्गप्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एक कूपन की प्रीस ॥) है। पर जो प्रतियोगी १) देंगे उन्हें ३ कूपन भरने का अधिकार होगा। पूर्तियाँ वे ही स्वीकृत की जायगी जो सरस्वती के छपे फार्म पर होंगी और जिनके साथ प्रीस की मनीआर्डररसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र जो कि इंडियन प्रेस से ॥) और १) की क्रमिक के छपे मिलते हैं, नथी होंगे।

(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता-वक्त्र' में जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं।

(३) वर्ग नम्बर ४१ का नतीजा जो बन्द लिफाफे में मुहर लगाकर रख दिया गया है, ता० २९ दिसंबर सन् १९३९ को सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में शाम को चार और पाँच बजे के बीच सर्वसाधारण के सामने खोला जायगा। उस समय जो रुज्जन चाहें स्वयं उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं।

(४) जो वर्ग-पूर्ति २४ नवम्बर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच में शामिल नहीं की जायगी। स्थानीय पूर्तियाँ २६ ता० के

ग्रा	म	सु	थार		हा	ग
				रं	ग	री
क	ौ	ा		रा	म	व
स		न		ना	ह	नि
ख्या	ि					इ
			व	ह	ना	ल
व	ा		त		मा	ज
र		ा	जर	ि		
ा					हा	ा
		न	वास	ल		न

कूपन की नकल यहाँ कीजिए।

ग्रा	म	सु	थार		हा	ग
				रं	ग	री
क	ौ	ा		रा	म	व
स		न		ना	ह	नि
ख्या	ि					इ
			व	ह	ना	ल
व	ा		त		मा	ज
र		ा	जर	ि		
ा					हा	ा
		न	वास	ल		न

ग्रा	म	सु	थार		हा	ग
				रं	ग	री
क	ौ	ा		रा	म	व
स		न		ना	ह	नि
ख्या	ि					इ
			व	ह	ना	ल
व	ा		त		मा	ज
र		ा	जर	ि		
ा					हा	ा
		न	वास	ल		न

पाँच बजे तक वक्त्र में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्था (अर्थात् जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों को पूर्तियाँ २ दिन बाद तक ली जायगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा।

वर्ग नं० ४० (जाँच का फार्म)

मैंने सरस्वती में छपे वर्ग नं० ४० के आपके उत्तर से अपना उत्तर मिलाया। मेरी पूर्ति न०...में कोई अशुद्धि नहीं है।
१, २, ३ अशुद्धियाँ हैं।

मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त भेजिए। मैं १) जाँच की प्रीस भेज रहा हूँ।

हस्ताक्षर

पता

नोट—जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से देंगे और प्रीस लौटा दी जायगी। पर यदि पूर्ति ठीक न निकली तो प्रीस नहीं लौटाई जायगी। जो समझें कि उनका नाम ठीक जगह पर छपा है उन्हें हर फार्म के भेजने की ज़रूरत नहीं। यह फार्म १५ दिसंबर के बाद नहीं लिया जायगा।
इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए।

मैनेजर वर्ग नं० ४१

इंडियन प्रेस, लि०,

इलाहाबाद

छप गई !

छप गई !!

साहित्य-जगत में क्रान्ति

मचानेवाली

अभिराम कृति

विजया

यदि आपको मादक साहित्य का रसास्वादन करना है तो आज ही आर्डर बुक कराइए, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥) बारह आने मात्र।

मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड,
इलाहाबाद

वर्ग नं० ४० की शुद्ध पूर्ति

वर्ग नम्बर ४० की शुद्ध पूर्ति जो बन्द लिफाफे में मुहर लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है।

ग्रा	म	सु	थार		हा	ग
				रं	ग	री
क	ौ	ा		रा	म	व
स		न		ना	ह	नि
ख्या	ि					इ
			व	ह	ना	ल
व	ा		त		मा	ज
र		ा	जर	ि		
ा					हा	ा
		न	वास	ल		न

हमारी कुछ नव प्रकाशित पुस्तकें

चिन्तामणि—आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धों का संग्रह १॥)	वेणी-संहार—अनुवादक, श्रीयुत हरदयालसिंह ?)
द्विवेदी-मीमांसा—श्री प्रेमनारायण टंडन १॥)	मेवाड़-उद्धार—लेखक, श्रीयुत चन्द्रशेखर पाण्डेय ॥)
पुष्करिणी—श्रीयुत भगवतीप्रसाद वाजपेयी की कहानियों का संग्रह १॥)	विन्ध्य-विरुदावली—लेखक, श्रीयुत रामशङ्कर द्विवेदी काव्यतीर्थ ॥)
कपाल-कुण्डला—अनुवादक, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ॥)	कालिदास की कहानी—श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र पौराणिक कहानियाँ— ॥)
देवी-चौधरानी—,, ,, ,, ,, १)	लाल बौना—लेखक, देवीदत्त शुक्ल ॥)
अज्ञात-दिशा की ओर—अनुवादक, श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र ॥)	दो मित्र—,, ,, ,, ॥)
स्वामी—अनुवादक, श्री रूपनारायण पाण्डेय ॥)	दो अवतार—,, ,, ,, ॥)
मोपासाँ की चुनी हुई कहानियाँ—अनुवादक, गोपीनाथ कान्तगो ॥)	बाल द्विवेदी—,, ,, ,, ॥)
स्काटलैंड यार्ड की जासूसी स्त्री— ॥)	एक आत्मकथा—,, ,, ,, ॥)
	बाघ सिंह के मुँह में— ॥)
	बाघ और भालू की कहानी— ॥)
	अद्भुत कहानियाँ— ॥)

मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का २८ वाँ अधिवेशन

काशी में सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष हिन्दी के प्रसिद्ध सम्पादक पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी के सभापतित्व में जिस धूम-धाम से हुआ है वह उसके इतिहास में एक महत्त्व की बात मानी जायेगी। अठ्ठाईस वर्ष पहले जिस पवित्र स्थान पर सम्मेलन का जन्म हुआ था और हिन्दी की समुन्नति करने के उसके ध्येय को जिस स्थान से उसके प्रथम सभापति महामना मालवीय जी के श्रीमुख से घोषणा की गई थी उसी गौरवपूर्ण स्थान से एक बार फिर उसने घोषणा की है कि हिन्दी के इस उन्नत काल में उसकी हानि पहुँचाने की जो चेष्टा की जा रही है वह नहीं होने पायेगी और हिन्दी की समुन्नति का कार्य पूर्ववत् दृढ़ता के साथ होता रहेगा। काशी के इस अधिवेशन का यही संदेश है। 'हिन्दुस्तानी' को लेकर इधर कुछ समय से हिन्दी को हानि पहुँचाने का जो भयानक कार्य हो रहा है उसका सम्मेलन के इस अधिवेशन में बहुत ही जोरदार विरोध किया गया, यहाँ तक कि सिवा इस एक काम के और कोई महत्त्व का काम ही नहीं किया गया। वास्तव में इसके आगे और कोई दूसरा कार्य भी करने का नहीं था। और इस सम्बन्ध में सभी प्रतिनिधियों ने जिस प्रकार एकमत होकर कार्य किया उसका तत्काल सुपरिणाम भी हुआ। स्वयं देशरत्न राजेन्द्र बाबू ने भी स्पष्ट शब्दों में यही घोषित किया कि हिन्दी के साथ अन्याय नहीं होने पायेगा। इसी प्रकार लिपि के सम्बन्ध में श्रीमान् टण्डन जी ने भी खड़े होकर जनता को आश्वासन दिया। 'हिन्दुस्तानी' के प्रश्न पर पण्डित बेंकटेश नारायण तिवारी ने जो महत्त्वपूर्ण भाषण किया था वह इतना तथ्यपूर्ण सिद्ध हुआ कि हिन्दुस्तानी के पक्षपाती अवाक् हो गये। हमें विश्वास है कि सम्मेलन के इस अधिवेशन से हिन्दी की रक्षा हुई है, परन्तु इसके साथ ही हमें भविष्य के लिए सावधान और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि केवल सम्मेलन

के जोरदार विरोध से ही उसकी रक्षा न हो जायेगी। उसके लिए हमें बहुत कुछ आत्म-न्याय करना होगा, साथ ही हिन्दी-प्रमियों का उपयुक्त संगठन करके उसके साहित्य का निर्माण करना होगा। इसकी ओर सम्मेलन के सभापति विद्वद् पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने अपने महत्त्वपूर्ण भाषण में एक योजना की रूप-रेखा तक निदिष्ट कर दी है। आशा है, अगले वर्ष उनके तत्त्वावधान में उसके अनुसार कार्य भी होगा।

कांग्रेस के आगे एक नई समस्या

गुभाप बाबू ने त्रिपुरी में जो सुभाव पेश किया था यदि उसके अनुसार कांग्रेस ने कार्य किया होता तो उसके उस समय के उस काम से संसार में उसकी इज्जत और भी बढ़ी होती। परन्तु उस अवसर से लाभ नहीं उठाया गया, उल्टा गुभाप बाबू और उनके साथी कांग्रेस से ही निकाल बाहर किये गये। इधर अब लड़ाई की बात पर उसने भारत-सरकार से भगड़ा करके कांग्रेसी प्रान्तों के मंत्रि-मण्डलों से पदत्याग करवा दिया है। गुभाप बाबू ने इन अवसर पर भी कहा था कि मंत्रि-मण्डलों को पद-त्याग नहीं करना चाहिए था। महात्मा गांधी ने प्रारम्भ में कांग्रेस के सूत्रधारों को सलाह दी थी कि युद्ध में कांग्रेस को सरकार का बिना किसी शर्त के साथ देना चाहिए। परन्तु उनकी बात नहीं मानी गई और देश के बड़े भारी भूभाग का मिला हुआ शासनाधिकार छोड़कर और इस प्रकार अपने को निर्बल बनाकर आज कांग्रेस सरकार ने लड़ने के लिए अपने घर जा बैठी है। दिल्ली में पिछले दिनों बायसराय महोदय के दरबार में बायसराय महोदय, महात्मा गांधी, राजेन्द्र बाबू और जिन्ना साहब में जो बातचीत हुई उसका भी परिणाम अच्छा नहीं निकला, वरन् कांग्रेस और लीग का भेदभाव और भी बढ़ गया है।

यह एक अवसर आया था, पर कांग्रेस के राजनीतिज्ञ

उससे फायदा नहीं उठा सके, उल्टा देश को उन्होंने संकट में डाल दिया है—उस देश को, जिसे वे खुद कहते थे कि वह लड़ाई के लिए तैयार नहीं है।

हम जानते हैं कि कांग्रेस में क्षमता है, उसमें शक्ति है, जिसका परिचय वह बार बार दे चुकी है। फिर देश का अधिकांश उसके प्रत्यक्ष प्रबन्ध में हो जाने से तो उसकी शक्ति में अपार वृद्धि हो गई थी। अतएव वह इस अवसर से तद्वत् लाभ भी उठा सकती थी। परन्तु उस ओर ध्यान नहीं दिया, और यह उसकी निर्बलता मानी जायेगी।

कांग्रेस की माँग है कि ब्रिटिश सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि भारत को 'डोमिनियन' का पद युद्ध के बाद दे दिया जायेगा। परन्तु ब्रिटिश सरकार बचन-बद्ध होने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि पहले राजाओं को और मुसलमानों को राजी कर दो तब इस तरह की माँग करो। और राजा लोग तथा मुस्लिम लीग दोनों ही कांग्रेस से भड़के हुए हैं। फलतः कांग्रेस संयुक्त माँग, प्रयत्न करने पर भी, नहीं पेश कर सकी। ऐसी दशा में अब क्या होगा, यही जटिल प्रश्न है।

परिस्थिति का निराकरण

भारत की राजनैतिक परिस्थिति का निराकरण क्या हो गया? बायसराय महोदय ने अपना जो निर्णय दिया है उसमें तो उसकी सीमांसा और भी मुटल हो गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सारे भारत की प्रतिनिधित्व करने का जो दावा करती है वह ठीक नहीं है। कदाचित् देश के जिन ५२ महान् व्यक्तियों में उन्होंने हाल में भेंट-मुलाकात की है उनके मतवैभिन्न्य से ही उनकी यह धारणा हुई है अथवा अपनी या साम्राज्य-सरकार की ऐसी धारणा की पुष्टि के लिए उन्होंने मतभेदों का संकट करके अपनी उक्त घोषणा की है। चाहे जो हो, उसने परिस्थिति विपम से विपमतर हो गई है और कांग्रेस जैसी देश की महान् संस्था की इस प्रकार अवहेलना करना और सो भी ऐसे संकट के समय साम्राज्य-सरकार के वर्तमान सूत्रधारों की राजनीतिज्ञता की महत्ता का परिचायक नहीं है।

कांग्रेस भले ही समय भारत का प्रतिनिधित्व न करती हो, परन्तु इतना तो प्रकट ही है कि पिछले चुनाव में

जिसमें उसने प्रसन्नता से भाग नहीं लिया था, वह पूर्णरूप से विजयी हुई है, यहाँ तक कि ग्यारह में से आठ प्रान्तों में उसका बहुमत हो गया। जेप रहे तीन प्रान्त तो उनमें भी उसका दल नगण्य नहीं रहा और उनमें मुस्लिम मंत्रि-मण्डल अभी अस्तित्व में आ सके जब मुस्लिम-दल मंत्रि-मण्डल बनाने के स्वार्थवश परस्पर तथा अन्य दलों से मिल गये। आज जो मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है वह उन तीन प्रान्तों में भी अपना बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। पंचाय में संयुक्त दल ने मुस्लिम लीग को हराया था और बंगाल में तो विचड़ी मंत्रि-मंडल है ही। सिन्ध की मुस्लिम सरकार प्रकट रूप से मुस्लिम लीग के विरुद्ध है। ऐसी दशा में मुस्लिम लीग का देश की राजनीति में जो स्थान है वह सब पर प्रकट है। यह बात दूसरी है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसकी महत्त्व दे दिया जाय।

इसी प्रकार कांग्रेस का भी महत्त्व सब पर प्रकट है। यह बात साग संसार जानता है कि भारत में कांग्रेस ही वह संस्था है जो देश की राजनीति पर विमृष्ट राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करती है।

साम्प्रदायिक निर्णय

साम्प्रदायिक निर्णय ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राम्से मैकडानल की देन है। उसके फल-स्वरूप भारत जिस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है वह प्रत्यक्ष है। भारत के हिन्दू-मुसलमान आज एक-दूसरे से जितना दूर दिखाई देते हैं उतना पहले कभी नहीं थे। अतएव देश की भलाई के लिए इस समझौते को रद्द ही कर देना चाहिए। परन्तु न वह समझौता रद्द होता दिखाई देता है, न हिन्दू-मुसलमानों में आपस में ही कोई समझौता होता नजर आ रहा है, यद्यपि उसके लिए परस्पर बातचीत पहले भी हुई है और आज भी हो रही है। महात्मा जी तो कर्तव्य हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की माँगें पूरी करने को तैयार है। तब अल्पसंख्यक अपनी माँगें क्यों नहीं पेश करते? बायसराय महोदय के सामने कांग्रेस और लीग के प्रधान व्यक्तियों में, जान पड़ता है, दिल खोलकर बातें नहीं हुई हैं। इसी से वाञ्छित परिणाम नहीं निकला और अब यही दिखाई देता है कि भारत में तो भारी संकट

विश्वकर्मा जी का स्वर्गवास

जबलपुर के नवयुवक लेखक श्रीयुत मंगलप्रसाद विश्वकर्मा अब इस संसार में नहीं रहे। १७ अक्टोबर को क्षयरोग से उनकी मृत्यु हो गई। वे एक प्रतिभाशाली लेखक थे—गद्य और पद्य दोनों के। उनकी कहानियाँ और कवितायें जिन्होंने पढ़ी हैं वे हमारे कथन का अक्षरशः समर्थन करेंगे। इधर कुछ समय से वे 'शुभचिन्तक' नामक पत्र का सम्पादन करने लगे थे। हमने समझा था कि इस क्षेत्र में भी वे अपनी प्रतिभा का सम्यक् रूप से परिचय देंगे। परन्तु हिन्दी के दुर्भाग्य से वे ३७ वर्ष की उम्र में ही काल कवलित हो गये। उनकी मृत्यु से हिन्दी को क्षति पहुँची है। भगवान् उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

एक विश्व-पर्यटक के अनुभव

एक उच्च महाशय विश्व-भ्रमण को निकले हैं। वे इस समय २६ वर्ष के हैं। नाम निचलास मोजेज है। ३ मार्च १९३७ को अपनी यात्रा पर हालैंड से रवाना हुए थे। बेलजियम, फ्रांस, स्पेन, स्वीज़लैंड, इटली, यूगोस्लेविया, बल्गेरिया, यूनान, तुर्की, सीरिया, पेलेस्टाइन, इराक, ईरान, बलोचिस्तान तथा भारत की यात्रा करते हुए कलकत्ते पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों का जो वर्णन किया है उसका संक्षेप 'पत्रिका' में छपा है। उसका सारांश इस प्रकार है—

मिस्टर मोजेज स्पेन में उस समय पहुँचे जब वहाँ गृह-युद्ध छिड़ा हुआ था। लेरीडा में उन्हें भी गोली लग गई और एक महीना तक अस्पताल में पड़ा रहना पड़ा। बार्सीलोना और मैड्रिड के हवाई हमले भी उन्हें देखने को मिले। इटली में विदेशी होने के कारण इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, क्योंकि मुसोलिनी को ट्रिस्ट में जहाज़ी बंदे का निरीक्षण करना था। स्वीज़लैंड के बाद बेलग्रेड के प्राकृतिक दृश्य उन्हें बहुत पसन्द आये।

तुर्की में उन्हें वृद्धों में जो परिवर्तन दिखाई दिया उससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ के जवान लोग अपने देश में महान् परिवर्तन करने में संलग्न हैं। सीरिया में बेदूइन लोगों ने उन्हें लूट लिया। पेलेस्टाइन वे चुरा कर गये। उस समय वहाँ अरबों के दो दलों

में आपस में तथा यहूदियों और अंगरेजों से उनमें से एक की मार-काट जारी थी। वहाँ यहूदियों की उपनिवेश कायम करने की योजना को देकर उन्हें चकित रह जाना पड़ा।

पेलेस्टाइन से निकाल बाहर किये जाने पर सीरिया की मरुभूमि में उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इराक उन्हें अप्रगतिशील दिखाई दिया। वहाँ के लोगों को अभी अपनी बन्दूकों पर ही विश्वास है।

ईरान के लोग उन्हें बड़े अतिथिसेवी और सरस मिले। वहाँ उन्नति की गति जोरों पर दिखाई दी। ईरान और तुर्की ये दोनों देश भारत की अपेक्षा कहीं अधिक पारिचात्य आदर्शों में दृढ़गति में ढलने जा रहे हैं। परन्तु उत्तरी ईरान की तरह दूर के प्रान्तों की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है। बलोचिस्तान आते समय मार्ग ईरान में वे लूट लिये गये और लूटा प्रजा के लोगों ने ही नहीं, किन्तु पुरानों ने भी।

उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत का भ्रमण किया है और वे भारतीया की प्रशंसा करते हैं। हिमालय का परिदर्शन कर आसाम होकर वे ब्रह्म देश जायेंगे। वहाँ से चीन और जापान। तब अमरीका। अमरीका का भ्रमण कर स्वदेश जायेंगे। वर्तमान योरोपीय युद्ध को लक्ष्य कर रहे हैं। मुझे अभी वर्षों तक धूमना पड़ेगा। वे नहीं कह सकते कि लौटने पर में योरोप को किस स्थिति में देखूँगा।

स्वर्गीय कुँवर राजेन्द्रसिंह

मीनापुर-जिले के टिकरा-राज्य के स्वामी श्रीमान् कुँवर राजेन्द्रसिंह जी का गत नवम्बर में पक्षाघात के आक्रमण से लखनऊ में स्वर्गवास हो गया। कुँवर साहब एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत रईस ही नहीं थे, किन्तु वे सार्वजनिक जीवन से भी अनुगमन स्वयं थे। वे मित्रमूल दल के एक सम्माननीय सदस्य थे तथा इन प्रान्तों की सरकार के कृषिमन्त्री भी नियुक्त हुए थे, जिस पद को उन्होंने मायमन-कमीशन के विरोध में छोड़ दिया था।

कुँवर साहब को हिन्दी से विशेष अनुगम था और जब पण्डित बेंकटेश नारायण तिवारी 'भारत' के सम्पादक थे तब वे उसमें मिनिस्टर और कनिस्तर की डायरी के

ताकत

और

जवानी

को

कायम

रखने

के लिए

ओकासा खाइये

जीवन का आनन्द

इन्सान मर्द हो या औरत तभी जीवन का पूरा आनन्द प्राप्त कर सकता है जब उसकी ताकत और जवानी कायम हो। ज्यों उम्र बढ़ती जाती है इन्सान की हर ताकत अमूमन जिन पर जीवन के आनन्द का से कुदरत के वह गुप्त राज मालूम हो गये हैं जिनसे आप अपनी जवानी और ताकत को अर्सा दराज जिसको ओकासा कहते हैं ईजाद की है। जर्मनी के मशहूर डॉक्टर लाहोजन ने इसके लिए एक मशहूर और वे नजीर दवा आपकी ताकत और जवानी का दारोमदार हैं ताकत पहुँचेंगी। ओकासा के इस्तेमाल से आप तमाम उन मरकजों पर जिन पर कि है वह जिस्म के अन्दर के ग्लैंड्स (Glands) के लिये गिजा है। आज ही से ओकासा खाना शुरू कर दीजिये।

सावधान

ओकासा की कीमत में कोई ज्यादाती नहीं हुई है। १०० गोलिएयों की कीमत १०) और ३० गोलिएयों की कीमत ३।।। अगर कोई भी दूकानदार इससे ज्यादा मांगें तो सीधे ओकासा कम्पनी लिमिटेड, पोस्टबक्स ३९६, बम्बई से मँगवाइये।

स्वर्गीय कुँवर राजेन्द्रसिंह

शीर्षक में प्रायः हास्यपूर्ण राजनैतिक लेख लिखा करते थे। हमारे विशेष अनुरोध पर उन्होंने 'सरस्वती' में भी लिखना शुरू किया था और अपने जीवन के अन्त तक वे 'सरस्वती' में बराबर लिखते रहे। उनके दो लेख आज भी हमारे पास हैं, जिन्हें हम 'सरस्वती' के अगले अंकों में छापेंगे।

कुँवर साहब सुलेखक ही नहीं, कविता के भी मर्मज्ञ थे और अपने लेखों में मीठे की सूक्तियों का प्रयोग करने से कभी नहीं चूकते थे। दुःख है कि उनका ४९ वर्ष के ही वय में निधन हो गया। उनसे प्रान्त की, साथ ही हिन्दी को बहुत कुछ आशा थी। हम कुँवर साहब के परिवार के साथ हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शान्ति के प्रार्थी हैं।

पाँच प्रश्न और उनके उत्तर

आपान में वहाँ की स्त्रियों की एक सुप्रसिद्ध पत्रिका में ऊँची कक्षाओं में पढ़नेवाली नवयुवतियों—विवाहितों, अविवाहितों दोनों—से पाँच प्रश्न पूछे गये थे। उनके उत्तर आ गये हैं और वे भी प्रकाशित हो गये हैं। ये मनोरंजक प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिये जाते हैं—

१—क्या आप लोग यह चाहती हैं कि बच्चों का

लालन-पालन घर पर न किया जाय, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा हो ?

इसके उत्तर में तो मैं छिहत्तर ने गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों का लालन-पालन किये जाने का विरोध किया, केवल चौबीस ने समर्थन किया।

२—क्या तुम्हें वे स्त्रियाँ पसन्द हैं जो अपने माता-पिता के साथ की अपेक्षा अकेले रहना अधिक ठीक समझती हैं ?

सी में तीस ने ही इन एकान्त इच्छुक स्त्रियों का साथ देना चाहा। शेष सत्तर ने माता-पिता के साथ रहने को ही श्रेष्ठतर बताया।

३—यदि आप माता हों, तो क्या आप यह ठीक समझेंगी कि अपनी लड़कियों को उन युवकों के साथ बाहर घूमने जाने दें जिनकी वे प्रशंसक हैं और जिनका उन्हें विश्वास है ?

सी में पच्चीस लड़कियों ने लिखा कि वे जरूर जाने देंगी। अब लड़कियाँ अपनी रक्षा करने और आत्म-सम्मान समझने में समर्थ हैं।

(४) विवाहयोग्य स्त्रियों को काम-शास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए या नहीं ?

इसके उत्तर में करीब करीब एक-सी संख्याएँ दोनों ओर रहीं। फिर भी शिक्षा न देने का समर्थन करने-वालीयों की संख्या कुछ अधिक थी।

(५) क्या आप अपने पति में व्यावहारिक ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ योग्यता भी चाहती हैं ?

सी में केवल तैतीस स्त्रियाँ ऐसी निकलीं जिन्होंने व्यावहारिक ज्ञानवाले पति से पूरा सन्तोष पा लेने की आशा की। शेष सत्तर ने साहित्य, कला, खेल आदि में भी विशेष योग्यता पसन्द की।

यदि यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़नेवाली लड़कियाँ अपने मन की बात लिख सकें तो सम्भवतः इन प्रश्नों पर उनके उत्तर भी इसी अनुपात में होंगे। किन्तु यहाँ उत्तर पाना ही असम्भव है।

विजय वर्मा

इस दो काम देने वाले साबुन का व्यवहार करें

चर्म को अनेक प्रकार के धब्बों से
सुरक्षित रखवेगा

क्या आपका चर्म कड़ा है। क्या इस पर दाग या धब्बे नजर आते हैं। इसका कारण शायद यह है कि आप इसकी सफाई गलत तौर पर करते हैं। आपके रोम-कूप गर्द, चिकनाहट तथा पसों से भरे हैं। यदि आप अपने चर्म को स्वच्छ तथा आरोग्य रखना चाहते हैं तो नित्यशः क्यूटीकूरा साबुन (CUTICURA SOAP) से इसे साफ किया करें।

इस प्रकार इससे दो काम निकलते हैं। नहाने का और दवाई का। हवा तथा धूप के होते हुए भी यह आपके चर्म को सुन्दर तथा आरोग्य रखता है। आज ही इस से दो काम करनेवाले तथा खूबसूरत बनानेवाले साबुन का उपयोग करना आरम्भ कर दीजिये। चर्म को आरोग्य तथा सुन्दर रखने का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है।

क्यूटीकूरा मरहम (CUTICURA OINTMENT) व्यवहार करके दाग, ददोड़ा तथा धब्बा दूर कीजिए। इसके लगाने से जर्मस स्वयं मर जाते हैं। चर्म के सारे रोग दूर कर बहुत शीघ्र स्वस्थ करता है। यदि आप स्नान करने के बाद अपने वदन पर क्यूटीकूरा टैलकम बुक्नी (CUTICURA TALCUM POWDER) छिड़के तो बहुत बड़ा आराम होगा।

सभी दवाखानों और बाज़ारों में मिलता है।

क्यूटीकूरा साबुन
CUTICURA SOAP

युद्ध की डायरी

२३ आक्टोबर—एक पनडुब्बा अटलांटिक समुद्र में ब्रिटिश हवाई जहाजों द्वारा बम बरसाकर डूबा दिया गया। स्कॉटलैंड के तट पर जर्मनों का हवाई हमला हुआ।

२४ आक्टोबर—मोसले के पूर्व में फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया। फोर्टवाच के पश्चिम एक गांव पर जर्मनों ने हमला किया, किन्तु असफल रहे। रूस और जर्मनी में यह समझौता हुआ कि रूस जर्मनी को १० लाख टन अनाज और चारा देगा। वारन्ट जङ्गल के दक्षिण-उत्तर में फ्रेंच तथा जर्मन-सैनिकों में लड़ाई हुई। दो ब्रिटिश जहाज डूबा दिये गये। एक ग्रीक जहाज भी डूबाया गया।

२५ आक्टोबर—मोसले के पास फ्रेंच सेना ने जर्मन-सेना की एक टुकड़ी को पीछे हटा दिया। दो ब्रिटिश जहाज डूबा दिये गये।

२६ आक्टोबर—ब्रिटिश जहाज-द्वारा एक जर्मन पनडुब्बा डूबा दिया गया। जर्मनी और तटस्थ देशों के बीच टेलीफोन का सम्बन्ध तोड़ दिया गया।

२७ आक्टोबर—अमेरिका की सीनेट ने शस्त्रों के निर्यात से रोक उठा दी। जर्मनी के जङ्गी जहाज प्रशान्त महासागर के लिए रवाना हो गये। ब्रिटेन के युद्ध-विभाग ने घोषणा की कि २२ और २५ वर्ष की अवस्था के बीच की उम्र के स्वयंसेवक भर्ती किये जायेंगे। दक्षिणी रोडेशिया में भी अनिवार्य भर्ती की आज्ञा दे दी गई।

२८ आक्टोबर—स्कॉटलैंड की फ्रेंच की खाड़ी पर जर्मन हवाई जहाजों ने फिर हमला किया। पश्चिमी युद्ध-क्षेत्र में लड़ाई और पकड़ गई। रात भर तोपों की गोलाबारी होती रही। जांच-पड़ताल करने-वाले दोनों ओर के हवाई जहाजों में भी मुठभेड़ हुई।

२९ आक्टोबर—नार्वे का एक स्टीमर उत्तरी सागर में डूबा दिया गया।

३० आक्टोबर—दो ब्रिटिश जहाज और डूबा दिये गये।

३१ आक्टोबर—जर्मन-सीमा पर मित्र-राष्ट्रों और जर्मन-हवाई जहाजों में युद्ध हुआ। मित्र-राष्ट्रों के चार हवाई जहाज गिरे। रूसी सेनायें लटविया में पहुँच गई। ब्रिटिश जहाज 'केरमोना' डूबा दिया गया।

१ नवम्बर—पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनों ने फ्रेंच किलेबन्दी तथा मार्गों पर गोले बरसाये। ४००० टन का एक ब्रिटिश स्टीमर पनडुब्बे-द्वारा डूबा दिया गया।

२ नवम्बर—एक जर्मन टैंकर जहाज ने कारबियन समुद्र में ब्रिटिश जहाज-द्वारा पकड़े जाने के भय से अपने आपको डूबा दिया। अटलांटिक सागर में एक ब्रिटिश स्टीमर 'एग्वा' पर पनडुब्बे ने आक्रमण किया, किन्तु बच गया।

४ नवम्बर—एक फ्रेंच जहाज डूबा दिया गया। एक नार्वे का और एक डेनमार्क का जहाज जर्मन पनडुब्बों

ने डूबा दिया। ८० हजार रूसी सैनिक फिन-सीमा पर पहुँच गये।

५ नवम्बर—जर्मन-माल-जहाज को फ्रेंच ने डूबा दिया। उत्तरी फ्रांस में जर्मनी का हवाई हमला हुआ। पश्चिमी मोर्चे पर कई एक स्थानों पर दोनों ओर से गोलाबारी हुई।

६ नवम्बर—पश्चिमी मोर्चे पर फ्रेंच व जर्मन हवाई जहाजों में युद्ध हुआ। ९ जर्मन हवाई जहाज गिरे दिये गये। जर्मनों ने लटविया का जहाज पकड़े।

७ नवम्बर—ब्रिटिश हवाई जहाजों की उत्तरी सागर में कई बार जर्मन हवाई जहाजों से लड़ाई 'रीटा' नामक स्टीमर जर्मनों ने पकड़ लिया।

८ नवम्बर—एक जर्मन जहाज पकड़ लिया। पश्चिमी मोर्चे पर गोलाबारी हुई। उत्तरी ऊपर ब्रिटिश व जर्मन वायुयानों में युद्ध हुआ। वायुयान नष्ट हुए। पश्चिमी रणस्थल में एव वायुयान जर्मनों ने छीन लिया।

९ नवम्बर—एक ब्रिटिश जहाज उत्तरी डूबा दिया गया।

१३ नवम्बर—एक ब्रिटिश विध्वंसक जहाज को जर्मन पनडुब्बे ने डूबा दिया। पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनों के ३० लाख से अधिक सैनिक जमा हो गये हैं। जर्मनों में एक जहाज सुरङ्ग से टकरा कर डूब गया।

१४ नवम्बर—नार्वे के दो जहाजों को जर्मन पनडुब्बों ने डूबा दिया। दो ब्रिटिश जहाज और डूबा दिये गये। एक ब्रिटिश स्टीमर भी डूबा दिया गया। ब्रिटिश जंगी जहाजों ने जर्मनी के दो जहाज डूबाये। एक जर्मन हवाई जहाज को फ्रेंच हवाई जहाजों ने डूबा दिया।

१५ नवम्बर—एक ब्रिटिश स्टीमर डूबा दिया गया। बाल्टिक सागर में लियुथानिया के दो और जहाज डूबा दिये गये। ब्रिटिश जंगी जहाजों ने एक जर्मन पनडुब्बे को डूबा दिया।

१६ नवम्बर—एक ब्रिटिश जहाज और डूबा दिया गया। मित्र-राष्ट्रों ने अमेरिका से हवाई जहाजों की फ्रांस पर जर्मन-वायुयानों ने चक्कर लगाया।

१८ नवम्बर—एक जर्मन स्टीमर पकड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने ४०० हवाई जहाज मँगाने का आदेश अमेरिका को दिया। लटविया का एक माल जहाज सुरङ्ग से टकरा कर डूब गया। जर्मनों ने अपना एक जहाज पकड़े जाने के भय से स्वयं छेद कर डूबा दिया।

१९ नवम्बर—पूर्वी तट के समीप जर्मन-माल टकरा कर तीन और जहाज डूब गये। ये तीन जहाज स्वीडिश, ब्रिटिश और इटैलियन थे।

२० नवम्बर—ब्रिटेन के तीन जहाज और डालर और डूबा दिये गये।

२१ नवम्बर—५ जहाज और डूब गये। ३ ब्रिटिश, १ जापानी और एक यूगोस्लाविया का

